四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部

第八册

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

責任編輯：孫言誠　　賀　偉

四庫全書存目叢書・經部八

（大陸版・限中國大陸發行）

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行
（濟南經九路勝利大街）
廣東精裝印務有限公司印製
787×1092 毫米　16 開本　45.375 印張
1997 年 3 月第 1 版　1997 年 3 月第 1 次印刷
印數 1－100

ISBN 7－5333－0580－9

Z・55　經部定價：66000 圓

經部第八册目次

經部・易類

周易古今文全書二十一卷

（一）

〔明〕楊時喬撰

北京大學圖書館中國科學院圖書館
北京圖書館藏明萬曆刻本

易為道統之傳而作即道統之始

易一理生辭象變占四道

羲皇作易

文王周公作易

周易古今文全書總序

古今道學。統傳于昔者聖人。聖人言學以道。言道以天。言天以命。言命以性。言性以理。言理以得于心為德。載于六經。魯論。乃皆略言。而書記于史臣。詩採于史氏。春秋記于國史。禮記。魯論。為孔門弟子傳録。皆非聖人手著。聖人詳言。又手著者。惟易。是故易言道即天。言天即性命之理。心之德。聖人模寫于卦畫。蓍法。于卦蓍。列辭象變占。是故易書中。一言理。二言卦蓍。四言辭象變占。皆聖人之道。易有者也。而占獨後。後之者。重之也。占者極數知來。知来者理。極數者數。辭象變所從出者也。聖人作易以此。作自羲皇。惟畫圖象教民以占。神黄唐虞夏商易不傳。周易文王觀羲易。正則有反。反則變。乃以反設卦。以卦立象。以象繫辭。以辭明占。名彖辭。列三圖。周公繫

孔子傳翼易　一理生象數即一貫　易書之傳

文名象辭。是為二經。孔子釋之為彖傳象傳
是為四傳。著十翼。翼中說卦明周易。推本羲
易。皆所謂順性命之理。立天地人之道。其言
性與天道文章。顏曾思孟得傳。著學庸孟以
此。性與天道者。即理。文章。即象數。一理生象
數謂占。即一貫觀玩即學。未嘗别有理學象
數之學。自此易始大明。而傳者鮮。幸而書之
傳。自周末視圖畫經傳。作卜筮推驗雜占之

易人之傳　漢儒分理學象數之學　漢儒分經傳

書。秦獨存。後說卦卦圖。蓍圖。占法。皆亡。漢河
內女子始出說卦。而書乃傳。人之傳。周子夏
商瞿始漢五傳田何為古易。何未知其能言
理否。乃理學或自此始。其後有以詞象變占
為象數。乃象數之學自此始。其後派相授受
專門確守。而人乃傳。書人皆傳。即理鮮明。而
象數得存。當有因象數。識理。入德。幾一貫者。
自費氏分傳附經。名今易而古易亡。王弼以

唐王弼混虛無釋經傳　宋儒傳易　理　辭　象

虛無註經傳。而象數亦亡。易道微極矣。宋周
子明易有太極。作圖說。即易通。授二程。叔子
著易傳。邵子得圖方外。著觀物內外篇說卦
始足徵。朱子著本義據理推明蓍法七占著
啟蒙。理學大明。四聖五儒合。而功重全易矣。
乃程明辭。朱明蓍。于理精。此謂辭道本旨。于
象尚略。元吳草廬明象。混互體。理未瑩。嗣是
始有言象而知象乃理之可見者。未聞也。此

變

謂象道本旨。獨變占無言者。先人嘗模羲圖。
著略曰。以正觀自太極而儀而象而卦。重而
四而五而六畫。是為羲易六十四卦。先乎天
而為言也。正而反也。變也。以反觀自六畫而
五而四而卦而象而儀。主于太極。是為周易
六十四卦。後乎天而為言也。反而變也。通也。
合之正反變通一畫也。先後一天也。不可歧
而二之。二之非易也。先人第言畫理。時方食

占　吉凶悔吝厲无咎利害　學

力未暇闡義喬不肖自隆慶庚午屢假山中取自漢至今儒論著考據闡之此謂變道本旨因竊卜者開明剖判之謂筮者分析辨別之謂占者極數知来之謂占而理得為吉失為凶得失之間為悔吝厲咎或失既得為无咎定為利不定為不利或為害始于趨避達于舉措極于神明默成不言而信皆學易也學易者學聖人也學至于信則命性之理得心

龜卜　蓍筮　亦曰占

為德聖人之道在易有者為已有已是故易為卜筮之書聖人窮理盡性事天作聖經世籌物之書以此夫子假我學易又謂不占以此乃聖人以理明則事不疑易道行一有疑以龜著之理即易理也當稽之是故龜亦曰卜蓍亦曰筮極數知来理亦曰占洪範明用稽疑以此此謂占道本旨至是一言二言四言全理學象數之學備矣其後專以龜著為

後世蓍龜言事應不言明心理事　古文

卜筮斷決為占驗稽疑祇言事應不言明理于是易為卜筮之義晦又後以易自易道自道占自占學自學不以易即為道占以為學于是易為窮理盡性事天作聖經世籌物之義夫子謂占者亦晦于此徵古今之世異異之顯者以文古者自周而上天子考文易以古篆同文文即象變占所在觀玩即學是謂書于文一故曰書同文周宣王嘗以天子考

今文　復古文　復今文　啓蒙

文史籀增古篆為大篆秦不師古李斯變大篆為小篆程邈為隷王次仲為八分唐衛包為楷稱俗書皆徑變不由天子考同是謂書于文二故曰秦以前古文古之道秦以後今文今之俗茲由今之俗不復古道則欲知易難矣哉乃以二經四傳十翼古篆書之復古文漢儒所分經傳俗楷書之從今文朱子啓蒙註釋補備復著法各著論例于前自漢至

今諸儒言。各存之。名傳易考。又附龜卜考。合
名周易全書。令稚子書藏存先意。詎敢謂有
得數聖人之心于數千載上扒。惟于後世語
詞者。章斷句解。隨文義以數衍。中無實見而
不足以應用。是視易在人。在人則徇人。是外
務外。語理者。宗虛無。以心知即易。不必求經。
即言經。一于驅聖言就已意。自謂易簡神化。
而實不得其所以然。是視易在已。則私已。是
内泥内。語象數者。始于纖緯。淪于揣度謀術
是視易為伎。不求定理。一于舍已徇人。而妄
度于不可知之數。以彼三者較此。似為定說。
是說行。如學者。信以古聖人言學。言道。言統。
在此。從此則知天命。知性知理知德。至于一
貫即盡易。如以詞以知以伎為易。非所當知
古今是非自有定在謹俟將來。

萬曆十八年庚寅八月望信州楊時喬書

周易全書總目錄

周易全書論例

卦系 昔者聖人作易卦蓍皆易也作者世歷三古人更四聖若統之有系其間有續有絕則時代推遷亦以人之識大識小也述卦系第一

卦理 易者性命之理而聖人順之順者模寫于畫之謂也述卦理第二

卦數 朱子曰有此理則有此數便在這裏是故數者紀此理者也述卦數第三

卦占 理本于一數生于五成于十畫止于六卦止于八八其八為六十四卦卦位六六其六十四為三百八十四爻三百八十四其三百八十四為蓍策萬有一千五百二十以當天地萬物之數此謂一理生于數之萬而極極則有來者為之知知者主宰也來者理也故曰極數知來述卦占第四

卦象 理生數占顯矣見于形則有象象者理之所顯設者也理不可見見象即見理是故示人以象者以此觀即見此理象即其形狀者也故曰易者象也象者像也述卦象第五

卦變 有此象又不可以典常求則有此變義易正變周易反變設卦凡兩卦往來或剛變柔或柔變剛或剛變柔變剛柔所謂迭用剛柔即互變者也互變即通變通其變即事事即大業也述卦變第六

卦辭 變則皆可見可以無言也其後識理數占象變者鮮聖人乃有辭辭者所以明理數占象變者也述卦辭第七

卦贊 羲皇有畫文周有辭孔子以畫與辭而註四傳十翼史記贊周易贊易道是也所以明理數占象變者也述卦贊第八以上總謂之理數占象變辭贊統于全卦者也

卦體 故曰四道以每卦言之卦有全體二體各爻體謂之有體述卦體第九

卦位 全體有初陽二陰三陽四陰五陽上陰之位述卦位第十

卦主 全體二體各爻體六位之中則必有主之者上下二體各有主而有一者以為成卦之主又有尊位之主有當任有不當者則在其間為辟又有辟卦之主述卦主第十一

卦德 凡主全體有卦德各爻有爻德所謂合德撰德者也述卦德第十二以上總謂之位體主德分于各卦者也

卦名 乃各卦有名以畫既成有形有形則有聲形聲見而名生焉述卦名第十三

卦字 製字者即觀其象象其形聲而為字字者稱乎名也本于卦畫引伸觸類而生者故乾坤等辭皆從此出凡古篆字古文今楷字今文此古今之世所由辨也述卦字第十四

卦韻 至于辭中有韻韻則聖人聲為律言為韻即以韻為文易有韻亦有未韻者于未韻者叶之以諧聲音定章句便記誦實即以音訓為教者也述卦韻第十五以上總謂之名字韻見于全體各爻者也

卦序 六十四卦有序羲皇諸圖所謂生成自然之序文周自乾坤至坎離三十卦為上經咸恒至既未濟三十四卦為下經分上下二經之序孔子自乾坤至井困三十卦合上經咸恒至姤夬亦三十四卦合下經亦分上下二經之序不同述卦序第十六

卦既序程子曰卦者時也爻者時之事也事有因時而順之隨時制之二義以成卦之主為時凡五尊位之主主時當任者于其時以之為義得其義則

善不當者則爲悶于其時能變動爲用能川則善故此惟九五尊位爲大主之故皆曰大矣哉胡安定曰易無二三之義自後世始專以辭爲易又以伎爲易以心爲易三義以起從漢至宋初註易者不下數萬家皆以此求其知義者鮮矣後世至今談易者又祖玄釋氏亦借易以文其言彼惟知言心不言時言事安知所謂義哉述卦義第十七世之不能明其義者以圖不足徵之故也古易羲圖周文辭爲蓍示人觀象于圖玩辭于書則理易明而學易成疑易稍而事可濟秦項焚後漢儒祇言圖不言書故卦圖蓍圖占法不傳卦圖寄于方外蓍圖占法徑亡邵子始得卦圖其蓍圖占法朱子據理考之而存其功在易真天

壤無窮哉述卦圖第十八羲文圖書孔子著十翼說卦者即圖之說也漢後諸儒不得其說又從而紛紛之易理未明及宋儒周之圖程之傳邵之數朱之綜皆出于易其大旨同若彼紛紛者各一則不能以畫同誠欲同之在較諸說是非可否而歸于孔子也述

卦說第十九孟子曰博學而詳說之將以反說約學即易之學博即易之聚詳說即易之問辨反約即易之寛居仁行化裁推行神明默成者也非以說即爲學心即爲約以說即學是徇于口耳今之羣居講談稱學者是也以心即約是淪于虛無今之斂耳目觀心稱學者是也此近世異說也夫子曰假我數年以學易蓋以易理則一而事則萬殊隨時變易即聖人

不能爲時在于趨時趨時即時中也此學之不容已也又曰河不出圖文不在茲吾欲行周公之道茲言者蓋將嘉夫三聖思以神明默成推行化裁與之同歸者也孔子且然況于後世乎述卦學第二十此二十篇盡全易之旨凡二經四傳十翼首復古文又從今文各考訂註釋之又舉所以註釋述凡例冠于前其中所取諸儒之言則常則舊則同有諸儒未言而今此始闡發似奇似新似異者余至陋豚欲爲奇爲新爲異有不能即謂以此考諸天地人物或以天地人物者參諸此不惑不疑則亦有不敢惟于聖人作易本旨儒者學易徑路庶幾俟後之君子倘以茲言出于聖人不可忽而俯考焉則世之禪學俗學皆不

能入亦不爲摇矣喬于此三十餘年臥病山居謝客暇即令稚子可中任中位中我中謄稿凡數十易尚未敢以自信之心妄謂可信于羣聖諸賢之心近蒙起家鎬祿南中屢求假旋未能簡當猶自惟類叢冗虛糜歲月未暇削正求當適應天王生其玉雅志敦行嘗究心于此刻之長嗣之度弟珮玉校正稚子閩中孫德潤至今以諸稿考證陸續寄諸生李繼芳葉日昌姪子繼芳德脩德光徐用章王禧栩葉樹植各查閱而古文篆選貢生周伯遜編採啟蒙蓍策占則衢諸生方應祥詹從洙圖書卦畫論例則應天諸生張學書周文鼎盧文煥鄒景賢各加校集此先後授梓刻成刻此于首以志時日

周易全書目録論例總語

一論例二十篇者言通論凡例就經傳内本義所謂論一經之大體凡例猶春秋義例者讀全書難以遽徧先觀論例然後可以知經傳翼故首敘〇各篇皆一時隨意據考而書内或有次序或未有次序未盡泥〇卦彖皆經史所載諸儒所闡辨者後人信意謬傳不入〇此義文周孔易所有諸儒發揮者今總具此學者先此有得則莊列荀佛老諸言皆不能惑縱有儱侗虛空寥廓汪洋高論即知無實悖理當闢矣

一古文今文註啟蒙傳易考二卷諸篇皆從一部傳翼内而得非敢杜撰創見者特兩註啟蒙各傳語詞重復甚繁乃以鄙意隨時書先後不同又諸子諸生等各集諸說不出一手又欲備先儒蘊奥不敢遺且隨集即入刻不能合同備加廣求請正時日有限不能精細所以致此繁冗覽者諒之勿咎

一薛敬軒曰易書春秋以數千年簡編之傳寫豈無一言半句之差錯必欲字字釋其義難矣不若守朱子讀書之法通其可通者缺其不可通者余註亦然

一朱子曰傳所以解經既通其經則傳亦可無經所以明理若曉得理則經雖無亦可此謂以經明理理明則我心之理即經之理經先得我心所同然爾雖無亦可非謂可無也蓋爲當時尚禪學以六經爲我註脚非讀書窮經爲支離外求後人因此不明理又不解經以吾心是經不必窮經是滅經當知而戒之

周易古今文全書論例卷之一

卦系一　易爲之書天即理故系出于天天聖人授後之君子故考其系于天乃知易

易本乎天聖人本天作易是故說天莫大乎易而論其統系則始乎天聖人皆以丨言天本此丨生出陰陽五行入卦故曰天以陰陽五行化生人物即命命即性率性即道道有萬殊即理理得于心即德聖人以此作易易即此丨或名易或名天或名命名性名道名理名德皆指此以此畫于簡冊爲書名易皆亦曰易是故聖人作易出于天諸儒曰說天莫大于易道之大原出于天道統之傳自于天是也故易之統系本于天即爲道統

昔者聖人之作易

始乎伏羲後乎文王周公孔子三聖是爲四聖人更三古漢儒皆以易作于伏羲三聖伏羲爲先天之易在前三聖指文王周公孔子在後以文王周公爲後天之易孔子贊易贊三聖至後加孔子則四聖是也後儒指三聖爲伏羲一文王周公父子統爲一業合爲一孔子一又或只言義文孔不言周公者皆未然又以伏羲爲上古自唐虞至文周爲中古孔子爲下古凡中古下古亦名後世或以說卦上古穴居而野處上古結繩而治蓋在伏羲之前稱洪荒之世可以言之伏羲畫卦則有書契矣未可謂上古不知結繩者即伏羲以圖畫結繩以治即洪荒之世矣孰謂伏羲前又有洪荒哉又孰見而孰傳之哉且後世易之以書契者或當在倉頡之後故謂伏羲爲書之始則可謂之即爲契書有治察之事

則未也安可以契以兩分防僞爲洪荒亢爲之世有之乎則伏羲爲上古明包易言作易者其于中古乎蓋指文王也下古則孔子也書曰學于古訓夫子信而好古好古敏求則以文周爲中古就孔子言之也孔子謂下古者就漢儒言之也大抵世代變遷以後視昔即下古視中古中古視上古謂之後世

四聖德同

三古時異是故易因時而作 四聖人德同故曰苟非其人道不虛行中庸曰待其人而後行苟不至德至道不凝易至道也非聖人至德孰能作之故惟四聖能作之亦惟四聖至德有之也上古真元渾龐純一世爲洪荒知識未開羲皇以象明理故以象示所謂易有四象者指此未有許多思慮令人觀象可見所謂易有四象所以示者此也中古真元漸移知識漸開文王當易道中衰世變日增故有有盛衰起正之慮如兩卦相變者說卦于稽其類其有衰世之意耶周公繼之與文王同憂懼故先後作述所謂繫辭焉所以告定之以吉凶所以斷孔子處世衰道微人心爲邪說所害僞妄月生易道不存故于明圖釋辭尤詳然此皆時之爲也程子曰自畫卦垂衣裳至周文方備只爲時也若不是隨時即一聖人出百事都了後來都沒事又曰非聖人不能知時亦不能隨時又曰時義

重卦始於伏羲 重卦自伏羲孔穎達正義其略曰伏羲初畫八卦萬物之理皆在其中但三畫之體雖象陰陽之氣未成萬物之象未得成卦必三畫以象三才寫天地雷風水火山澤謂之卦也又曰八卦成列象在其中矣是也但初有三畫雖有萬物之象變通之理猶有未盡故更重之而有六畫備萬物之形象窮天地之能事故因其八卦而更重之卦有六爻遂重爲

六十四卦也又曰因而重之爻在其中矣是也然重卦之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以爲伏羲鄭玄之徒以爲神農孫盛以爲夏禹史遷等以爲文王又班固揚子雲皆如史遷今考伏羲于太極上生一奇一偶爲兩儀儀上各生一奇一偶爲四象象上各生一奇一偶爲八卦曰小成八卦各生一奇一偶爲四畫四上各生一奇一偶爲五畫五上各生一奇一偶爲六十四卦曰大成小成之卦一畫爲地二畫爲人三畫爲天三才之道也大成之卦初二畫爲地三四畫爲人五上畫爲天地各一陰一陽曰剛柔人各一陰一陽曰仁義天各一陰一陽曰陰陽三才各一陰一陽之道也道止于陰陽之二位止於六數止於八皆道也卦位至於初二三四五上各以陰陽而立則位盡道矣卦數至於八八其八爲六十四各以一陰一陽而對則數盡道矣盡道則始爲全易若謂羲畫位止於三數止於八則位一便有二二便有三三便有四四便有五五便有六流行而不已者可以已之數一便有二二便有四四便有八八便有十六十六便有三十二三十二便有六十四對待而不偏者可以偏之可以已之偏之如此則天地人之于陰陽各得其一不兼其二是亦獨陰獨陽等耳無乃有前一截缺後一截豈道之自然者乎如謂其必待後聖而六之八之六十四之則是以後聖有加於伏羲而伏羲之易亦有未盡者矣豈其然哉說卦傳曰昔者聖人作易順性命之理兼三才而兩之故六畫成卦六位成章昭如也其論用蓍亦曰四營而成易十有八變而成卦正義曰既言聖人作易十有八變而成卦明用蓍在六爻之後非三畫之前伏羲用蓍即伏羲已成卦矣此以卦蓍考之皆信而諸儒不同之說則可以是折其衷焉

其曰神農者乃京房引孔子之言曰神農重乎八純史記云神農觀日中交易之象始作重卦而近世傳會之者遂曰神農連山氏重艮連山之象因其連山故知其爲重卦鄭玄輩皆宗此說正義曰何因易緯等歷數所歷之聖但云伏羲文王孔子竟不及神農明神農但有蓋取益不重卦矣矧夫連山蓋取義畫之艮而以爲首猶歸藏取義畫之坤以爲首觀於二易之名首艮首坤而伏羲重卦益著且重八純既孔子之言何不言之乎繫辭而京房所引則亦他書所語後人妄記以爲孔子之言者此不足信此非神農明也孫盛以爲夏禹修用連山連山重艮所謂取伏羲畫而首之亦修用者耳非重也又堯舜已有畫有變通矣豈外重卦而別爲畫別爲變通乎此非夏禹明也史遷以爲文王史記文王拘羑里演易六十四卦爲三百八十四爻演者演其義于辭如乾元亨利貞坤元亨利牝馬之貞是也非重六爻也周禮經解卦皆八其別六十四卦考索曰周禮至劉歆時方出子雲不見周禮故以重易爲文王易即伏羲已成之卦而改變其位序也此非文王明也或問于朱子曰伏羲始畫八卦其六十四卦是文王後來重之耶抑伏羲已畫之耶看先天圖則有八卦便有六十四卦伏羲已有彷彿之畫如何曰周禮言三易經卦皆八其別皆六十四便見不是文王所畫又有問于朱子曰六十四卦重于伏羲果否曰此不可攷或曰耒耜市井已取重卦之象則疑伏羲之重卦或者又謂此十三卦蓋取者蓋辭亦想像之謂想像古之作此者取諸此也非指因見此卦爲此物也竊謂朱子此言誠是乃今考古易十三卦皆卦爻六畫非離益等辭則是既有八卦即有六十四卦聖人摭卦畫爲物又何疑哉于此則正義

所謂依王輔嗣以伏羲既畫八卦即自重爲六十四卦爲得其實可以无疑矣

彖辭出於文王

誠齋楊氏曰前言易興于中古作於憂患仲尼之意已屬之文王矣以爲未足也後又言易興於殷之末世周之盛德猶以爲未足也又指而名之曰當文王與紂之事无復隱情矣雙湖胡氏曰夫子原易之作明指伏羲原易之興明指文王乃以文王改置卦體而取其正反相對爲變是爲周易而著彖辭于各卦名之下則因變以作易著彖以明變彖辭之爲文王也明矣司馬遷史記世家曰其囚羑里蓋益易之八卦爲六十四卦朱子曰文王演易于羑里是知自夫子而後漢唐諸儒皆謂彖爲文王所作朱子斷之其信然焉獨今蔡虛齋氏乃以耶字爲疑而未央之辭指史記蓋益字亦曰疑又謂史記多謬見臆說今考史記多謬臆誠有之說卦豈亦有謬臆耶況耶與乎哉同爲助語之文非果有疑也即有之夫子周人去文王未遠五經尚存夫子據之以刪定贊修安得猶有臆度于其間也虛齋氏又曰以理度之文王既繫辭又豈應獨缺爻辭俟周公方足成之且周公未繫爻辭之前人若占得爻者不知何所取決文王獨不爲慮此皆可疑也此蓋欲指彖爻之辭爲一人之所作而又專泥著之卜筮以爲易故言之耳竊意彖爻之辭原是二聖所作文法可見而所謂彖者乃文王以正反相變之象爲辭以斷一卦之吉凶所謂變易者也彖多取諸爻彖辭既具則爻意亦寓于其中所謂觀其彖辭思過半者是也若拘託於民之占得爻无所取決爲慮則是文王之前民不占乎夏商之易安知皆有爻辭乎是亦惟取筮著一道爲易而與文王設卦繫辭以明吉凶之意殊也有謂卦有彖辭不爲少加爻辭不

爲多文王就卦論卦而得其辭耳信即此言則未有爻辭則占得一爻者又何所取以爲斷哉今謂彖辭出於文王天下後世亦可以无疑矣〇正義曰爻辭多是文王後事按明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不宜預言箕子之明夷或亦改箕子爲根荄之箕非箕子之箕先儒曰内難正其志已見于彖傳亦可謂根荄耶又既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭先儒皆云西鄰謂文王東鄰爲紂文王之時紂尚南面豈容自言已德受福勝殷又欲抗君之國遂言東西相鄰也驗此諸說以爲卦辭文王馬融陸績等並同此說今依而用之楊雄曰文王演六十四卦演者數衍之義即發明之謂也自乾坤以下等辭皆演也而實則伏羲舊所有而演之是也又曰唐王績負苓傳以爲文王繫辭以是連爻辭俱歸諸文王者然以爲文王則以箕子明夷之類不通矣王績二傳尚欠分曉也

爻辭出于周公

爻辭出于周公者史記晉大夫韓宣子適魯見易象曰吾乃知周公之德與周之所以王也又季札聘魯見易象而喜曰周禮其在魯矣據此二說故漢唐以下諸儒皆據此以爲信耳嘗考古之列國各珍藏其先世之圖書訓誥手澤以示能守能傳魯周公之後周公著易爻辭書於方策魯世守而傳之矣若曰羲文之易則所謂古今之大訓王朝與列國皆有之晉吳大夫之所嘗見者也韓宣季札二子皆當時所稱博雅者何待至魯始見哉至魯始見則惟魯有之此實爲爻辭爲魯一國之大訓崇而重之以昭示乎列國亦當時之所崇重凡各國士大夫聘魯而願見者故韓李二子曰知周公之德喜周禮之在魯皆創見而特嘉之辭如非出於周公之手澤則二子安得獨於在魯而見又遽嘆賞之至此哉又觀於坤六五曰黃裳元吉則以臣欄君之象小過六五亦曰密雲不雨則尊其宗國之象觀此數者爻辭爲周公所作有徵信亦可以无疑矣〇蔡虛齋氏曰安知周公非因文王已繫卦辭猶未及爻辭遂爲足成之亦此意又曰先儒疑爻辭出于周公者大抵非窮理盡性以至於命者不能繫易雖有謂爲之亦不足以開物成務此文王之後繫爻辭後世所以必其爲周公也周公之外誰復有此心胸抑此一說也然諸儒所以不確然以爲周公者以夫子之繫辭止言文王並无一言及于周公竊謂夫子魯人易象在魯人人知之故夫子繫辭不重言此亦一說也或者以乾鑿度以上惟言羲制畫文繫辭孔十翼只言三聖不言周公班固亦云然者正義曰所以只言三聖不言周公者以父統子業故也按禮稽命徵曰文王見禮壞樂崩道孤无主故設禮儀三百威儀三千其三百三千即周公所制周官儀禮明文王本有此意周公述而成之故繫之文王然則易之爻辭蓋亦是文王本意故易緯但言文王也此亦一說也又蔡虛齋氏又曰雖未必非文周其亦聖人之徒未然竊謂有王者皆有易三代同之使周易不作於文周而爲他人可作則所謂上焉者雖善無徵下焉者雖善不尊無徵不尊則民不信從又何以布之象魏以示人哉不知又何以謂之周易也曰然則孔子之易亦雖善不尊也曰夫子周人發明周易非自作也所謂如用之吾從周者也以此數說則知馬融陸績首謂周公者之有據而孔穎達依用朱子斷之爲然矣合上彖爻二說而論之周易重變文王設卦變象已著周公特本其意而折各爻變之義書之耳其意實出于文王而辭則成于周公也故曰无疑

周易

名經始乎周

孔穎達正義曰但子夏傳云雖分爲上下二篇未有經字經字是後人所加不知起自誰始按前漢孟喜易本云分上下二經是孟喜之前已題經字二篇題經字雖起于後其稱經之理則久在于前故禮記經解云潔靜精微易教也既在經解之篇是易有稱經之理按經解之篇備論六藝則詩書禮樂並合稱經而孝經緯稱易運八卦序六十四卦轉成三百八十四爻運機布度其氣轉易故稱經也但緯文鄙僞不可全信或謂當孔子之時易爲周易書爲尚書未有經字經者因傳而有自有傳後而記者以經爲經以傳爲傳者自孔門弟子始或又謂自文王有辭後簡冊中未著經字但謂之周易而天下以名相傳則謂之經後儒識別書名則以其所傳者而書之爲經耳此其二說皆疑以爲孔門而後也按漢藝文志易經十二篇顏師古云上下經及十翼故十二篇班顏所說篇目蓋古易也又以周禮經卦皆八呂東萊亦曰上下二篇自孔子之時易固分上下經矣如以禮記之言爲可信顏師古孔穎達呂東萊之說有所稽則經固自文王始矣豈可因子夏傳未言遂謂其未有經耶

分上下經爲二篇之義

周易各經又分上下篇者孔穎達正義曰按乾鑿度云孔子謂陽三陰四位之正也故卦六十四分爲上下以象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也以今觀之其所謂陰三陽四上法陽下法陰者實未當而上下二篇文王所定夫子作繫以釋其義則可據也今觀夫子序卦上篇首天地終坎離下篇首咸恒終既未則爲夫子已明而東萊呂氏音訓曰杜預左傳解序載汲郡有發舊冢者得古周易上下篇與今正同據此則戰國時易固分上下矣所謂上下者則上下二篇也據此則孔子時易固分上下經矣執此說再考之易經之分上下必始于文王作周易之時近自晁氏編古周易始合而爲一且謂後人妄有上下經之辨何其言之不詳哉又謂古者竹簡重大故分爲上下兩篇而胡安定亦曰先儒亦嘗謂不分之固无損于義分之亦无害于實但以簡袠重大而分之也夫以六十四卦而總爲一書是誠重大從中而分此易見亦非无稽者故本義從之而晁氏所謂妄分妄定所謂无損于義无害于實皆不然也雙湖胡氏曰經分上下誠有至理上下經雖有三十三十四卦之不同以反對計之各十八卦此其義一也上經反對五十二陽爻五十六陰爻下經反對五十六陽爻五十二陰爻其義二也上經以四正卦爲主首乾坤而終坎離與先天圖南北東

西四方卦合下經以二變卦爲主震變爲艮巽變爲兌首咸恒而終既未濟與先天圖四維之卦合而坎離之交不交亦可見伏羲先天一圖大旨備見于文王卦序首尾中此其義三也若是者豈以竹簡重大之故耶至于上經明天道下經明人道諸儒闢之廓如也詳具于古文上經下經條下啟蒙考變古下

彖象四傳十翼作于孔子

班固曰孔子晚而好易讀韋編三絕而爲之傳即四傳也晚而好易者蓋據五十學易之言而創爲之說非孔子實然也而十翼者孔穎達正義曰其彖象等十翼之辭以爲孔子所作先儒更无異論是也○正義曰數十翼亦有多家又曰一家數十翼云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並用此說此後獨呂大防宗焉今依大防呂東萊吳臨川三

子所定本列爲古易于是十翼略明未誥也乃正義所謂多家者今亦可見其以卦爻繫辭爲上下今繫上下爲說卦上中益之以文言序雜爲十翼者吳仁傑馮琦也以十翼義无所出當是七翼以象字爲誤者那琦也以卦爻彖象文言繫辭說卦序卦爲八篇皆非之說也以卦辭爲一彖辭爲二大象爲三小象爲四文言爲五上繫爲六下繫爲七說卦爲八序卦爲九雜卦爲十者呂汲公王原叔也又以大象爲翼卦辭一翼彖二翼小象三說卦三篇以上繫一下繫二說卦三竟去繫辭字指此三篇爲說卦之四五六序卦上下二篇爲七爲八雜卦九文言爲門弟子所記孔子之言併爲十又以上經彖象爻爲一下經彖象爻爲二繫辭上爲三下爲四併文言說序雜爲五六七八只分十篇合翼之名則橫議不好古之流叛經爲言者也語詳各篇下

古易二經四傳十翼

二經四傳十翼本夫子所定先儒以彖象四傳即二經之傳併言于二經內卽傳故從聖人所言易經十二篇施孟梁丘三家顏師古曰上下經十翼又曰二經十翼信如此說今乃曰二經四傳十翼則是十六篇矣何者觀諸儒所論秦火而後即缺說卦二篇漢初未有藝文志之時諸儒強謂易經四傳今繫辭上下二文言序卦二雜卦一強名之曰十翼當時未有說卦之篇故藝文志一從後人所傳施孟梁丘之說如此是皆以疑傳疑故也今考正有說卦三篇以從正義彖象等十翼今經外四傳卽傳十翼之爲翽

四傳孔子所自名

傳對經而言傳者以言傳之之謂也傳爲孔子自作自名秦漢以下儒者並同今忽有好爲議者曰傳者乃孔子弟子之所傳述孔子之時易爲周易書曰尚書經且未有況傳記乎又

曰易有文言傳者卽孔子弟子相習文義之言故有子曰之稱後世統謂之易又據漢書除防上疏曰詩書禮樂定自孔子章句發明於子夏信斯言也於易有傳于詩有序于禮有喪服篇于書春秋稱游夏不能贊一辭則文言爲後人所記非子夏不能故易有子夏傳者後所傳雖僞而其實稽此也細觀文言與旨非聖人不能子夏之學未必能至此今以千百世之下遠因漢後諸書一二字影響摭拾未定之論遽安斷大義于千百世之上祇以縱其私心而又无裨于經適以重經傳之疑爾故四傳爲孔子自筆而亦豈當時門人所能贊一辭哉此理惟顏曾知之則亦未嘗有言及易則亦不當懸擬爲顏曾所述也

十翼未知誰名

先儒曰翼亦孔子所自名又曰彖象以贊易十翼以贊彖象是也其後于十翼內每加傳字四傳既以謂傳二經乃十翼又皆夫子所發明經傳之意故曰贊安得以二經爲傳自發明經傳者亦爲傳也況文言詛繫辭曰辭說卦曰說序雜曰序雜即所謂言謂說是即傳也又何必重復言之也故今從古易逕去各傳字以復其舊或又以十翼爲子夏所名及漢儒所名皆不可考

古易繫辭今名大象

文王于卦下繫以辭曰彖辭周公于爻下繫以辭曰象辭是爲上下二經夫子釋之名爲彖傳象傳矣乃以二體之象主卦之象九五治全體之象合言之亦曰繫辭此又繫于彖象二傳之後者也故亦以繫辭爲篇名蓋前于卦爻曰繫辭者祇言之爾未始實稱爲繫辭也夫子以此二篇繫于彖象之辭之後遂自以名篇若有似于重復者是以歐陽氏疑之謂孔子既專指卦爻辭爲繫辭豈復自名所作爲繫辭者又因文言有子曰字又因後人以古說卦作

繫辭遂又謂非夫子所作須知自文彖辭周彖辭名經來即名篇夫子自以繫辭名篇本各有所指者諸儒以歐公不好古惟據巳意爲斷然矣今考正于古易本篇下

䷀䷁六畫卦名乾坤等卦辭

⚊⚋等畫爻名初九等爻辭

古易全體䷀䷁六畫爲卦名其下繫以乾坤等爲主卦之辭元亨等爲全體六爻與各爻相與之辭又分析全體六爻各爲一爻⚊⚋畫即爻名其下繫以初九初六爲本爻之辭又潛龍履霜下爲本爻與各爻相與之辭乾坤二用則覆畫六畫而繫以用九用六等辭象傳下有初九初六等辭又據每卦下及今所謂大象古所謂繫辭並無乾上乾下小字何氏易疑載斗南吳仁傑曰此費本未分註前古易如此乃孔子之傳文也目鄭玄傳費直學者去六爻⚊⚋之畫又省去用九用六覆卦之畫又增乾上乾下於卦畫之下又去象傳初九初六等字而合彖傳象傳于經于彖傳加彖曰字于象傳加象曰字自是經傳合一傳文既移而爻上⚊⚋之畫亦去矣此乃仁傑所傳仁傑以此就正于朱子朱子答書曰古易既畫全卦又畫本爻卦分六爻似涉重復且覆卦之法不知何據又曰呂伯恭頃因晁本更定古易考訂頗詳然據淳于俊說便以今王弼易爲康成易嘗疑其未安今得所示二本乃有歸著甚善然不知復有何據又曰繫辭恐併彖辭亦是蓋彖繫全卦下而爻分繫于逐爻下其經只是如今本也易疑曰觀此是知朱子于斗南本不能无疑然亦莫之非也第今不見仁傑所復書何如後朱子者厚齋馮氏椅輯易注頗本斗南而大于朱異馮豈復有所據耶惟畫全卦而繫辭者文王又畫本卦分六爻畫覆卦而繫辭者周公也何病于重復乎然則古易今一改從斗南所傳費直未變初本其于朱子平昔論著亦未爲悖也按此說出易疑今以古本考之當信從之至于初九初六以下皆爻辭象傳隨舉而釋如自初九至勿用自初六至氷至或全釋或釋一句或以一句包衆句但自初九初六爲始如比之初六大有初九初六履霜六二之動皆是也亦有不舉初九初六獨舉諸辭釋者如潛龍見龍以下皆是也今易疑以謂凡象傳皆有初九九二等句今考之古本則未之然也故不從之以是二者于古易內則用⚊⚋之畫而象傳只如古本不用初九初六等下是爻辭象傳各復其舊至于一字音單一字音拆則卦畫即字今于卦字者詳之若初九即釋一初六即釋一故也

初九初六乃爻辭

凡六爻有⚊⚋之畫與全體六畫同即繫以初九初六之辭與乾坤同又繫以潛龍勿用諸辭與元亨利貞同此出古易費直彖傳未分爲小象之時本如此前何氏易疑言之明巳初以位言九六以變言亦明巳自費直一分乃將⚊⚋之畫削去專用初九初六等辭以代本畫矣蔡虛齋氏曰古易六十四卦不如後世之析分爲六十四處只是橫圖與員圖方圖而巳後世聖人繫辭時自不容不逐卦拆出看矣然卦猶可拆也至于卦之爻通三百八十有四只有奇耦兩樣將爻折出終无所別只得以初九初六九二六二等代之而蓍策所值向得七八十數者而立名不能該姑主其變者立之也竊謂拆六十四處自文王始折三百八十四爻爲三百八十四處自周公始而乾明☰卦初九初六明一爻實无可疑今惟以初九初六只代本畫而不知卦變之義乃易之所由作而以止于代蓍畫一節言則得其一節而不言其精蘊是

以指而詳之 昔者羲皇作卦蓍明理稱易周易文王彖辭武王有天下始稱周易行于天下周公彖辭今于周易在魯孔子四傳十翼講明于魯即曾論亦常言易日用皆易後天下儒生誦法魯亡秦并列國經籍歸禁中焚經書在民間者易以卜筮存亦或用其卦辭兼爻辭不以為重多重彼國所制辭及雜占占法在周筮人之官者所以亡即卦蓍圖說卦未知焚否尚與筮人占法在禁

中項火悉焚說卦漢出圖宋出蓍圖筮人占法竟亡朱子考存雖則未能盡復較諸經亦可屢稱全書羲皇則河圖作

易首畫卦圖象太極陰陽八卦即衍蓍圖象太極陰陽八卦而皆教民以占卦有圖有占法蓍有圖有占法其為法則太極陰陽八卦之理一也聖人以卦畫難見于蓍存分揲扐變化之間便見此理之一至直捷至易簡至的實至明著者故以此立教當初畫之衍之之時未有次第既用之以明心理于无事稽事疑于有事則有次第也羲皇神農黃帝唐虞夏商並同有不能易者非不易也天地間只此理一也觀虞夏商周洪範諸書凡于道德理必言稽古凡于事必言稽疑此見聖人于卦占蓍占並用未嘗廢一者特羲无辭神黃唐虞有辭或

不傳周易文王始見羲易先天正變而得其後天反變文王始有彖辭武王有天下代稱周始名上下二經周易傳于天下並用其用者列國如晉齊左傳國語所傳隨辭者皆文王卦辭亦有間取附會亦可據以為徵也其未用者即宋杞所傳夏商先世之辭如所謂吾觀于宋而得坤乾史所謂歸藏者也亦有用羲易正變占則與周易辭不合者也周公作爻辭封于魯藏于其國魯傳以為先世大訓即宣子見易象在魯季札聘魯以周禮在魯可見者亦當用于王朝頒于列國或用或不用在列國異也夫子歷聘不用歸取文彖辭周象辭贊之贊者發明其大義即四傳十翼也夫子不得位亦未用于天下惟與諸弟子講明于家顏曾得其理史謂子夏得其象數即于理未明而象數傳則有因此讖彼如程子所論顯微无問體用一原者周末尊信孔子諸生誦

法孔子周公象辭孔子四傳十翼始行于天下而亦未頒自于王朝列國君臣不知也其後世衰教弛邪說橫議並與即象數亦无有習其義者周末列國惟抱筮占驗日用常事視易與方伎栽種雜書等秦初不師古侍當強急功利凡事不顧義理而行既不立筮人之官不用其占法即周初王朝所頒之卦爻辭亦不信從即用之王占者亦不告或告亦迎合遷就附會其意以求苟容雖用實廢至所信從則其彼國自制之辭與其俗用雜占而已並不知有易理不貴重其書故其不焚也即以其不係義理不甚重之故先儒謂此豈秦人有遺慮哉天為斯道計故存之即其素不甚重而不焚由之乃若說卦三篇或以其于義理不焚或以一經禁焚儒生又坑无敢言人懷畏忌又不敢收皆未可知特自是說卦與卦圖蓍圖筮人占法皆亡矣乃自秦吞周室併列

國後凡周王朝所立筮人占法與列國名舊所守羲神黃唐虞商周一切圖象周易文王卦辭及魯藏周公象辭皆歸于秦禁中秦雖焚惟在于民間者蓋不欲諸生傳誦以害已及愚黔首意至文字李斯改古大篆爲小篆凡用古篆者禁之趙邈又改小篆爲隸當時諸生于小篆隸无不遵習无復談古篆者至項火焚藏禁中者俱亡矣當漢初挾書有律人无敢出口傳有禁人不敢言字習小篆隸人不敢習古篆諸生能无逃于焚坑之外隱于方外口傳猶在者惜其君臣亦不知天地有易帝王有卦圖蓍圖占法或嘗因世所尚卜筮日用之事用占亦用先秦與列國雜占而已至是卦圖蓍圖占法悉亡矣及漢宣中葉說卦出于河內女子仍爲成書諸儒頗知誦法類各因師授爲學分門析戶動相違異亦自從秦來口傳認蓍爲卜筮存易祗以稽疑應驗明辭不以易理明辭則得稽疑後一截而不得明理爲前一截非全易矣漢末濡于讖緯術數魏晉間則王弼說行皆依易談玄虛流爲清談明理冐混宗旨名雖爲易實則爲伎名雖存易實則爲亂聖人卜筮尚占理象數皆失矣邵子始從方外得羲文諸圖于蓍法未詳也朱子始據理推明著本義又著啟蒙筮法僅存特義易正變周易反變未詳也今詳著周易變占即筮人占法不可考似非全書然因此可考雖未全較諸經亦可稱全書

二經四傳十翼各自爲篇取彖象傳作註解經文附經下自費直始而定于劉向成于鄭康成取文言乾坤二卦附于乾坤彖傳後始于王弼以繫辭附于象傳後改說卦上中作繫辭加傳字以文言十八條附繫辭傳則去彖象傳文言之名成于韓康伯至宋晁以道疑分二經爲非古果然呂祖謙以分二經爲是又以簡帙重大而分朱子本義從之吳澄分四傳以繫辭爲大象以爻辭爲小象合爲象傳亦皆未妥今考諸儒之意復古易爲全書

二經十翼孔子所定其四傳即二經中之傳各自爲二漢上朱氏曰孔子恐其與文王相亂是以不合是已漢二經十翼具全漢藝文志曰易經十二篇施孟梁丘三家顏師古曰上下經十翼故十二篇是也至後漢始分註唐宋諸儒皆謂前漢二經與傳皆別行至後漢諸儒作註始合經傳爲一爾是也以彖象文言繫辭傳分附卦爻下者先儒皆謂始于費直而大亂于王弼今詳考之大約有四變其一則費直取諸傳附註經文不過私于民間以便解析誦讀非敢望其公相授受也而亦未嘗擅改成書也漢藝文志所謂費氏不列學宮惟行民間是也諸儒所謂經傳翼之文猶舊是也其二則自劉向一校之後遂爲定本以爲成書而古易亡矣其三則其時猶列于每卦爻後如今乾卦之末自鄭康成始以彖傳象傳并繫辭加以彖曰象曰于各卦各爻下而彖傳象傳與繫辭自此始亡觀今王弼註本首卷題曰周易上經乾傳餘卷亦有泰傳噬嗑傳咸傳夬傳豐傳之名蓋弼所用者鄭氏本鄭氏既合彖傳象傳繫辭傳于經故合題之耳故漢上朱氏曰魏高貴

鄉公問博士淳于俊曰今彖象不連經文而註連之何也俊對曰鄭康成合彖象于經者欲使學者尋省易了是也然此特彖象繫辭雖三猶列在卦爻之後如乾卦之末至于文言猶存也其四則王弼註六十四卦以彖辭附卦辭下象辭附本爻下繫辭又加象曰以別之又取文言附乾坤二卦加文言曰二字乾坤文言自此始亡覩東萊呂氏曰漢上謂王弼以文言附于乾坤二卦按淳于俊謂鄭康成合彖象于經不言合彖象文言于經則朱氏之說是也然文言附經而篇冊之間其彖傳象傳繫辭傳之名猶存而文言惟乾坤二卦其十八章尚爲文言則文言傳名猶存其五韓康伯註繫辭六十四卦既如其所分而竟削去彖傳象傳繫辭之名而以文言十八卦單爻不可附見于各卦者列于古易說卦上中俗作上下繫辭傳之內古說卦上下各十二章乃以八卦以象告一章合附于上繫共爲第十二章而以憧憧往來者七條乃爲第五章繫于下繫之內而文言二篇盡亡繫辭亦混改且加傳字矣惟說序卦三篇无經可附得仍其舊別爲卷云以此五者故前人謂始于費直而大亂于王弼蓋以二人之始終言也又唐孔穎達正義謂文王易經本分爲上下二篇區域各別彖象釋卦亦當隨經而分此後世以翼附經之故如此有謂以翼而可以附經孔子當先附之今既附之而又有不同在乾坤則類聚在諸卦則分屬文言一也乾坤則本卦下載十八卦則分屬于今繫內使聖人經傳混而不別而令天下後世不見有古易孔門所傳授於商瞿于田何于施孟梁丘者其奧詞微義皆發實由此或曰田何以下亦惟象數未必能知易理乃今究而言之象數筭則識者得而推之可以造理乃象數不傳俾彖爻之

象大衍參兩之數湮晦理亦无由以推實由此又究而言之實惟費直首之劉向定之鄭康成遂之王弼成之韓康伯助之孔穎達韋和之者也鄭王以下彼諸人者皆略象數而信玄理謂易止於是焉而已其始以坐井終以蔽天今亦難以追尋也已

漢初得說卦三篇後以上下二篇混作繫辭宋馮吳諸儒改正說卦始全秦焚書易以卜筮存者爲其不談義理而專于卜筮占驗爾漢史曰秦火後漢初易亡說卦三篇何氏易疑曰此三篇者秦實未焚其亡者自秦人亦以其爲談理之言人懷畏忌不敢傳說一爲遺棄斯不復收雖存民間益見殘闕雖不焚而與焚者同是也宣帝時河內女子伐老屋得之所謂三篇者始全先儒曰當時序卦八卦文言并古繫辭後俗以繫辭作大象傳俱存非缺也其後說卦僅存一篇必有二者在焉吳仁傑有見于此乃以今繫辭上篇爲說卦上繫辭下爲說卦中今說卦爲說卦下晁琦易輯如之始爲成書而以俗所作大象上下者復正爲繫辭上下于是繫辭說卦各復其舊矣具古易本篇下

脫去无咎悔亡或篇或章或句所傳不同先儒謂劉向以中古文校施孟梁丘之經脫去无咎悔亡後所傳者不同有謂一篇疑亦十翼之數者有謂田京二家之書脫去无咎悔亡等字者有謂當時无咎悔亡等字別爲一篇田京二家失其篇者有謂此一篇言爻義與象彖傳等並以是爲十翼之據者有謂此只說卦內一章者今以此數言觀之十翼之數已明豈有无咎悔亡復爲一篇者今以十翼考之決非一篇不然何十翼之多也此其當辨者也又有謂一章者在說卦內

一章或亦可信又有所謂在每爻下悔亡无咎一二字者此亦可信皆不敢斷以爲然今惟于各注下可疑者言之未敢盡斥也

漢史中古文校施孟梁丘易中古文本田何易初藏禁中劉向以校施孟梁丘易或脫无咎悔亡惟費直與古文合自是田易廢施易亦廢而費氏始以與田何古文合遂藉中古文行于世古大篆名古文自秦李斯改爲小篆後不傳卽秦禁中有之亦以項火焚夫漢初朝野鮮有卽或有之名蝌斗文字或名上古文若六經則未嘗有上古文也漢史所謂中古文者中指禁中禁中原无易經古文此乃曰古文者盖漢時俱用八分隷書卽史所謂考論文義定其可知者爲隷古定也爲隷云者卽八分隷書也古定云者卽用隷書爲古文也故稱中古文者乃謂篇章之古文非指字畫之古文何氏易疑序曰經有六易爲大六經去聖久遠簡錯文誤後學類難讀易爲尤難史記書周易猶以卜筮存漢興詳書易獨完胡乃亦錯誤而使人尤難讀也易自翼後五傳至田何何後分爲施孟梁丘並列學宮而傳民間者又有費直學田何之易經與傳十二篇易之本經也施孟梁丘祖同出何大歸易在漢无弗鼻田氏者傳自劉向以中古文校施孟梁丘或脫去无咎悔亡唯費與古文合不知所謂古文又傳自誰氏先儒謂漢之易自何始何而上未嘗有書易家著書自王同始所謂古文豈非田故書而特秘石渠者耶按傳何授王同周王孫丁寬服生皆著傳數篇何於寬有意已東矣之歎小章句不知視王所著

果誰先後然則謂者書自同始吾烏敢斷然也費學傳載其以彖象文言等十篇解上下經彖象文言雜入卦中實始費氏東京馬鄭皆傳之費學既興施孟梁丘暨京氏學皆廢歐陽公云田之學息而古之十二篇易亡矣或擧卯命所校以辨其不然嗟惟脫去无咎悔亡者其亡在經文誤雜彖文言入卦中者其亡在簡錯簡錯不能无軼文誤不能无闕錯誤軼闕於古文均之爲亡而不亡者固存讀者以爲易耶爲尤難耶是故難則旋錯誤當正而疑則不敢正軼闕當補而疑則不敢補漢以來諸儒固有及見夫本經而可爲後學之決疑者彼牖此徹師承顯具尋例類考同異須向顓門而今讀今易者朱子前傳注一切置弗問焉吾未見其可也

今易彖象文言等字皆後人所加蔡虛齋氏曰自彖象文言傳既亡今易有彖曰象曰文言曰字後之讀者不知爲後人所加雖以歐陽子猶因繫辭疑非聖人之筆則其他可知矣蔡虛齋氏曰此今易之所以失而古易之所以不可不復也愚嘗謂誌易經大全時偶失權度而學者至今多不知有古易矣主司以此爲搭題士子依之而綴文殊未安也

夫子繫辭亦曰象者亦後人所加既以彖傳象傳分析經文下象傳六爻者俗名之曰小象又以繫辭亦分析附于經文彖傳下加象曰二字俗名之曰大象乃繫辭上下二篇之名无處徑以析老屋所得說卦三篇者以末一篇爲說卦以前中二篇爲繫辭遂名之曰繫辭傳于是其篇名存而實亡今因名考實其詳各具本篇下

十翼中加子曰乃經師傳授之言程朱子曰繫辭文言諸傳內有子曰者皆後人所加後人者先儒謂

乃漢經師也經師以孔子之說授其門弟子也蓋口傳
心授之語是也考索曰漢之易象自田何始何以土未
嘗有書魏管輅謂易安可註則知易古未有註甚明後
人因註易書而以其口傳心授之語入于易書內故有
二曰二字自二字入易屢起後人之疑宋歐陽修曰謂
夫子自作不應自稱子曰又謂先言何謂而後言子曰
者乃講經者自爲答問之言耳取卦辭以爲答亦如公
羊穀梁傳春秋先言何爲而後道其師之所傳以爲傳
因此遂疑繫辭文言等篇皆
謂非出于孔子不擇之過也

易稱大傳自太史公始

太史公受易楊何何之關自著易傳行
于世故稱孔子傳爲大傳以別之

漢後儒三易以義周孔不以連山歸藏

漢謂三易則義易在昔併周孔爲三易所謂易更三聖者如此其在說卦
中祗言義周易未言連山歸藏周禮言連山歸藏周易
爲三易後人從之據疑以傳此古今文依說卦惟言義
周易即可徵信不必強指連山歸藏求強解惟存

宋儒

于傳易考畧存之以備參考蓋存實亦闕疑也

言易理无盡學者不可不兼未得說卦本旨

易只是一個理卦爻
皆從出非有二義也宋歐陽子曰易理无盡以象談易
占筮者之事以數談易推筭者之事以理言易學士大
夫之事皆不可不兼也此言若似各自爲理必
須兼之者實未知說卦之旨也詳著啟蒙下

卦理二

易指一謂太極極生陰陽流行之用謂道極
生陰陽兩而下有條緒不紊謂理故極爲道
體即一理陰陽下爲道用即爲理聖人單言極即言
理言道故二曰理自此數占象變皆從此出各詳之

聖人作易本旨乃易所謂開物成務冒天下之道而道
則一生一陰一陽

易以陰陽相易故名之曰易始于羲
皇傳曰夫易何爲者也開物成務冒
天下之道如斯而已者也禮記曰昔者聖人建天地陰
陽之情以爲易是已說卦上曰一陰一陽之謂道又曰
生生之謂易又曰陰陽不測之謂神此孔門本旨莊子曰
易以道陰陽董仲舒曰陰陽爲儒者宗莊董二氏去孔
門未遠故言之如此然特止于言陰陽而止不知陰陽
上所謂道所謂生生所謂神者故皆于易道未之有得
也然以陰陽謂道而其所以爲陰陽之道千載來无人
知之无人言之也石潭汪子曰陰陽氣也天地法象其
實體也絪緼相揉其游氣也分陰分陽可以兩言也至
言其本體則一而已曰易曰道曰神曰天无聲无臭未
嘗有也則謂之太虛體物不遺未嘗无也則謂之性謂
之誠其實一物指事與名爾故諸書中言學易曰學道
曰知天曰窮神曰盡性曰立誠者皆指此一物指事與
名爾此義羲皇帝堯舜禹湯文武周公之心法皆以此
孔門發明顏曾思孟獨得其傳邵子所謂孟子善用易
者皆以此及周程張邵朱子諸子皆指此爲孔子傳授
心法石潭汪子所謂此皆從陰
陽求道其說有不約而同者

易一爲道二爲卦蓍四爲辭象變占

彖引曰易中一字謂之易二字謂之卦蓍
四字謂之辭象變占作易之所以設道之
所在也故論易之體以易爲道論易之用則以二者
四者爲道易體无聲无形而由一而二而四者即見易
矣故皆曰道也知其爲一而以一而不知易者也其有
專指易理爲道而不以二者四者爲道則遺其用專指

二者四者爲道而不以一者爲道則遺其體皆不知易者也說卦傳曰蓍之德員而神卦之德方以知又曰易有聖人之道四焉此之謂也程子

一言道 道指丨自書

曰聖人用意精處其知道之言乎虞言道心商湯言性周言易始孔子則詳言之子貢曰夫子之言性與天道不可得而聞也魯論未嘗著言之在說卦乃曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也又曰易有太極是乃性與天道之言易之旨也實爲千萬世言性道之始其說漢唐諸儒鮮有知者至周程張邵朱六子而後其說明今以諸儒之說總列之雖其所說稍有不同然其大旨則一而已程子曰一陰一陽之謂道此理固深說則无可說所以陰陽者道既曰氣則便有二言開闔便是感既二則便有感所以開闔者道開闔便是陰陽老氏言虛而生氣非也陰陽開闔本是先後不可道今日有陰明日有陽如人言形影蓋形影一時不可言今日有形明日有影有便齊有離了陰陽便无道所以陰陽者是道也陰陽氣也氣是形而下者道是形而上者則是象也一陰一陽之謂道道非陰陽也所以一陰一陽者道也如一闔一闢謂之變張子曰一物兩體氣也一故神兩故化又曰兩不立則一不可見一不可見則兩之用息兩者虛實也動靜也聚散也淸濁也其究一而已又曰一物而兩體其太極之謂歟又曰凡可狀皆有也凡有皆象也凡象皆氣也邵子曰太極不動生二二則神也朱子曰一陰一陽之謂道陰陽何以謂之道當離合看一陰一陽之謂道則陰陽是氣不是道所以爲陰陽者乃道也若只言陰陽之謂道則陰陽是道今曰一陰一陽則是所以循環者乃道也一闔一闢謂之變亦然雲峰胡氏曰一陰一陽之謂道首三句正

是夫子言性與天道處陰陽非道也一陰而又一陽是道○**以上一陰一陽之謂道**○程子曰一陰一陽之謂道陰陽亦形而下者而曰道惟此語截得上下最分明元來只是此道要在人默而識之也張子曰形而上无形體程子曰有形皆器也无形爲道又曰形而上爲道形而下爲器須著如此說器亦道道亦器也張子曰形而上者是无形體故謂之道形而下者是有形體故謂之器朱子語錄曰問形而上下如何以形言曰此言最的當若以有形无形言之便是物與理相間斷了所以謂截得分明者只是上下之謂分別得一箇界至分明器亦道道亦器有分別而不相雜也又曰指器爲道固不得離器言道亦不得又曰理則一而其形者則謂之器其不形者則謂之道然而道非器不形器非道不立蓋陰陽一器也而所以陰陽者道也是以一陰一陽往來不息而聖人指是以明道之全體也虛齋蔡子曰卦爻陰陽之設正以爲寓理之具无形者也卦爻有形者也始初聖人因見天地間有許多道理故設爲此卦爻變化以象之卽所謂立象以盡意設卦以盡情僞者也是先有是理而後有是象設象以寓理非聖人有心設之寓之理本如此○**以上形而上之謂道形而下之謂器**

論　二言卦蓍 卦蓍指一 -- 丨生 一 一陽生 -- 一陰六畫爲卦易有太極諸章是也丨生大衍五十其用四十有九分二掛一揲四幽贊生蓍諸章是也聖人以此理在天地間者隱而不顯難知亦難言而其見爲陰陽之數則有可見故畫卦生蓍皆模寫此理以示人示人所以立教也學易者觀于卦觀于蓍則理得矣夫子曰不占而已矣以此也後世只以蓍爲占驗之事不以言明理聖人之意晦矣○按卦圖象可觀著古今

未言覸大衍之數五十本當言虛一乃不言即曰其用
四十有九者即四十有九缺一則其爲虛一在中明巳
此所指虛一爲太極以統體言其用四十九下即指分
二二即陰陽指掛一一即陰陽所生成形質者此所指
掛一爲太極以各具言于二後言掛一以別于虛一故
掛一者欲于人形質之後求太極知各具者如此又于
各具中知虛一爲統體者如此覸虛一又掛一則太極
之理盡矣至于顯道神德行和順道德理于義窮理盡
性至于命即天下理得而成位于中若象**四言辭象變**
三象四象閏皆從此出詳具象五與啟蒙
辭象變占具各篇下羲易諸圖畫周易諸圖畫卦爻
及諸辭凡形即象象即變言即辭也自丨至乾元亨
占
利貞即占也故讀乾元亨利貞之辭可見象變即可見
占只知辭象變不知占占不知丨未能知根源也即辭
象變亦自根源生出所在然終是枝流是故知根源者

契枝流始謂之知全易得其枝流而不知其根源則只
得易之半非知易也○按丨以理言即易有太極乾元
亨以下以形質言即是生兩儀兩儀中陽爲天爲乾陰
爲地爲坤皆儀于太極故天陽乾行在上地陰坤載在
下皆丨理所寓也學易觀象觀于乾元亨之辭由上便
當推倒丨乃知☰之所由生而丨即☰盡而之易也由
下便當推到萬物萬事乃☰所自出于丨而☰即八卦
定吉凶吉凶生大業者也○丨月乾元以上無言所謂
形而上之謂道道不可言也乾元以下有言所謂形而
下謂之器器可言也讀易者知求之乾元以上則知上
謂之可以語上求之乾元以下則知下謂之不可語上
可語上易可傳不知有上與不
可以語上者易理所以不傳也**一言無形無言二言四**

言有形有言一言則丨無形夫子所謂何言程子不容
說朱子不可言傳邵子先天一字無伏羲
圖之二言卦著四言辭象變占若乾元利貞則有形有
言矣夫子所謂言天道程子可說朱子可以言傳邵子謂
之後天須要看工夫者文王繫之易中以其無形無言故
謂形而上曰神明曰默成曰默識者以此乾元亨利貞以
其有形有言故謂之形而下曰化裁曰推行者以此夫子
于說卦明著羲周易于象傳象傳明卦辭形象又詳其工
夫知易者得其辭又得其工夫由此達之則丨可幾矣不然
則止于辭而巳至于辭不得其意又
從言語上講解于易理渺不相干也**羲易圖從丨說起周**
易圖象卦爻從乾坤說起皆于一言二言四言者甚辭
羲易圖畫從丨說起故曰先天周易圖辭從乾坤說起

故曰後天孔子曰乾道坤道丨即道也乾天坤地丨爲
王又曰乾稱父又曰成男坤稱母又曰成女男女生自
父母父母生自乾坤乾坤生自丨又曰乾主大始坤作
成物則以丨爲乾生坤成之主蓋示人從人身所生于
乾坤父母者而求丨道至後曰天下之理得而成位乎
其中天下之理指丨即爲天地之中聖人不言丨而言
理得成位乎中以其不可見要在人自得
易知簡能知即神明能即默成即自得也**丨道生卦著**
辭象變占諸儒以心迹形影爲辨邵子曰先天之學心
也後天之學迹也註
曰先天之學乃是心法道之體也非言可傳當以心意
領會之也後天之學乃是效法道之用也故文字而後
有形迹之可見也乃法指丨故曰心法丨在圖中故曰
從中起法即理心即心萬化萬事即迹乾元亨利貞諸

辭卽萬化萬事故曰文字而後有形迹可見又曰萬化萬事生于心有此心卽有此迹故曰心迹不可判又曰心迹如形影或曰心迹之判久矣今與端指心知爲理爲道是乃判心迹爲言不知道理者也○理指丨無形象指一--以下卽形故曰無形而形天下之形無形而形者卽理也天下之形卽象也有此理則有此象理譬則形象譬則影也有此形則有此影故理象猶形影形卽心影卽迹其實一也總在人識得

四言二言皆欲明夫一言

道指一理人合下明此理者鮮其未能明此理者則由卦由蓍皆可以明理于卦蓍未得則觀辭可以明理觀象可以明理觀變可以明理占主理數玩占則于理數爲貫通而辭象變皆所從入者也辭象變乃理之所散殊聖人以求諸散殊卽所以明理是故以本源言惟一而有二有二而有四

以散殊言由四而見二由二而見一同歸而殊塗百慮而一致此之謂也

聖人言道指行處言而有所以爲體者卽是爲道體

邵子曰道爲太極又曰一者之謂道○又曰一陰一陽之謂道无聲无形不可得而見聞也故假道路之道而爲名以人之有行必由于道一陰一陽天地之道物由是生由是成者也○論語曰誰能出不由戶何莫由斯道孟子以道若大路邵子以道假道路之路而得名朱子以道猶路也竊謂人之未行則地耳何嘗有道之名自人一行乃不曰地而曰道易震爲大塗是也二以晝連亘而震動卽此意爾卽此而以行爲道明已○自後世道之說不明禪宗者入乃以心爲道而以行爲道之意微世之重行者鮮矣石潭汪子曰乾天之所以爲天也竊謂天必行不行則亦一物而已朱子曰天運不息晝夜旋轉故推在中間使天有一息之停則傾傾陷下又曰爲其氣極緊故能扛得地住不然則墜矣程子曰天圓則須轉今以程朱之言考之天運轉極緊而求其所以然則惟南北二極爲之樞紐故能外轉爾朱子曰如磨之心是也又曰造化之運如磨上面常轉而不止萬物之生如磨中撒出有麁有細自是不齊此二極如磨心一段可喻太極造化一段可喻陰陽萬物一段可喻四象八卦吉凶大業之義而皆由于行見之是故天行乃爲乾道以行明道是已不行豈所謂道哉

聖人明理見賾見動卽擬之觀之爲卦爲爻皆理

聖人于天下之理至精至熟于心見天下之賾見天下之動卽擬其形容象其物宜謂之象象卽卦也觀會通以行典禮繫辭以明其吉凶謂之爻以此示人人于

能擬之觀之言之理目前見之故不則可惡可亂如能見之則亦能擬之觀之言之顯然于象于爻卽不惡不亂矣

易象只言一理一中分天道人事爲殊

朱子曰易是稽實待虛存體應用所包者廣拘拘于強貼人事反失聖人平淡意味諸儒以易在天爲天道在人爲人事只一理分出在天謂天道在人便謂之事非有二也如乾卦言天道彖釋大明以下則言人事坤言地道君子攸行以下則言人事屯言天地開闢言天道元亨利貞利建侯以下則人事也是以元亨利貞四象或曰四時四氣四德四事是也呂涇野曰易本爲人事而作非專說天以道陰陽也此以天道人事分言未然其曰性與天道聖人合一存乎易其曰易何止六經之源其天地鬼神之與乎此至言也

後世見易書爲道便忘

卦道邵子曰聖人不言易非聖人不言也易理潔靜精微程子曰人生靜以上不容說纔說性時便已不是性了故夫子知德者鮮言性與天道不可得而聞即此謂也邵子謂聖人不言易者以此而著之于圖象者所謂示人也示之所以立教也是故作卦畫教也作蓍法亦教也皆欲人因象以明理也亦欲其得不言之意也故曰書不盡言言不盡意惟不盡意而後謂不可得而言也朱子曰以言會者淺以象會者深也然此不爲上智乃爲中人而上下者上智可以意會而得其不言者中人上下者可以象求而得其所以爲意者也其下者則知以易爲書而不知易理惟曰圖曰象曰辭而已而不知有易道所謂見易忘卦道者也蒙引曰易窮則變易字元是指天地人物之事及後來既有易書則將此易字分了一半竝稱爲易矣柰何後之讀易者只把易書做易遂忘卦元祖之易及問人以天地人物變化之理爲易則甚駭而不信盖逐流而忘源不知泝流而求源也聖人言道理即是易易今卦蓍言道後世不以易言道專以揲蓍言易或以玄虛言易又如修養伎藝術家亦言易皆非矣

後世以心以知即理言道乃指人身血氣心知一已所有者爲言而非天下公共之道大悖易旨壞聖人教今之語道語理者以心即理知即理豈知心是人身內一箇軀殼血氣凝儲其中虛靈處自知覺分之知即是知識處覺是其先見處合之一知知一心也凡人有身即有此心有此心即有此知覺知覺則有昏明強弱人人相異所謂上智下愚不移孟子所謂才者也理則丨也即天所命于人爲性在虛虛知覺中所主者人人所同所謂性之德又相近也孟子性善程子不以聖豈愚啻堯存桀亡者也若人身存則得此丨在心爲心之主所謂成性存存身不在則形氣既散心即空槁知覺亦无有此丨則在天地間爲生成萬物之主所謂死而不亡所謂天下萬物公共不以古今往來而有所止息間斷亦撲滅不破者也今人不知此而別爲之說以心即理理外無心知即心知外無理是以人心一箇軀殼血氣凝儲處便當作理所謂惟知心爲一已所有而不知心所有天下公共者又力詆先儒心理之說理氣之說爲非是欲滅理悖道者也

易道由此壞世教從此衰矣末如之何也

卦數三卦畫之數在易有太極一章蓍法之數在河圖生蓍著之爲德三章數本于理顯于象見于氣之分限節度微于位本一者今列理數象數氣數位數就諸儒所發明者言之非數有是四者也

理數羲易有畫无言而其所指理數則以不言而自然顯者所指理丨是也所謂太極也所指數自丨生一一以後是也所謂生兩儀四象六十四卦三百八十四爻也此皆自然即占是也○朱子曰說易得其理則數在其中固是如此然泝流而觀却須先見象數的當下落方說得理不走作不然事无實証則虛理易差也又曰易只是說個象如此何嘗有是事如春秋便句句有實事易不過只因畫以明象因象以推數因這象數須推出吉凶以示人而已却无後來許多勞攘說話

象數朱子曰聖人作易之初盖是仰觀俯察遠取近取見得盈乎天地之間无非一陰一陽之理有是理則有是象有是象則其數便在這裏非特河圖洛書爲然○邵子曰自然而然不得而更者內象內數也其可得而更者

皆外象外數也又曰易有内象指致是也有外象指定一物而不變者是也一物者即天地水火之類是也○先天八卦以象言則乾象天兌象澤離象火震象雷巽象風坎象水艮象山坤象地此取象以圖之上下左右見也以數言乾數九兌數一離數二震數八巽數七坎數三艮數七坤數六此數以圖之南北東西始極見也此先天後天卦圖皆同也以五行言在先天一六北兌坤水二七南離巽火二八東坎震木四九西兌乾金五十中土在後天則震八木得本數巽七火乃爲木離二火得本數坤六水乃爲土兌一水乃爲金乾九金得本數坎三木乃爲水艮四金乃爲土蓋後天入用之位不同也說具前條

氣數 朱子曰數者祗是氣之分限節度處得陽必奇得陰必偶凡物皆然而圖書爲特巧而著耳于是聖人因之而畫卦其始也只得畫一奇以象陽畫一偶以象陰而已但才有兩則便有四才有四則便有八從而再倍之便是十六蓋自其无朕之中而无窮之數已具不待安排而其勢有不容已者卦畫既立便有吉凶在裏蓋是陰陽往來交錯于其間其時則有消長之不同長者便爲主消者便爲客事或有當否之或異當者便爲善否者便爲惡即其主客善惡之變而吉凶見矣故曰八卦定吉凶吉凶即決定而不差則以之立事而大業自此生矣此聖人作易教民占筮而以開天下之務以定天下之志以成天下之亹亹者○又曰天地間有此理則有此氣有此氣則有此度有此度則有此數元亨利貞即此理氣度數之象爾

位數 易以數起數以位生有位乃有數河圖中五位其外即數朱子謂五爲位亦數也六至十爲數亦位也太陽始于一極于九少陽始于三極于七太陰始于四極于六少陰始于二極于八陰陽生于五而成于十具啓蒙下

理象數辭先後 朱子曰讀易者須識理象數辭四者未嘗相離蓋有如是之理便有如是之象有如是之象便有如是之數有理與象數便不能无辭此以變出先後之次故先言數後言象易有太極以理言兩儀四象八卦以數言朱子曰此以生出先後之次故先言象後言數

象數變先後 傳曰成象爲乾效法爲坤象也極數知來數也通變變也則以象而見數數而見變者言之又曰參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象則又變而後數數而後象者言之此舉義周易錯言也專以義易言則太極理也纔畫出一圖圖上一畫便是象象也有一畫便有二有三至于四五六七八九十數也陰交陽陽交陰而生變自一變至六十四者變也故曰義易之變也以周易言則本義畫之理而往來交錯果變之兩卦爲變曰參伍變也十二位爲數曰錯綜數也通變成文成文極數而一卦二體成卦之象立焉象也此周易之變也然周易非異于義也因義易象數之變乃從義變上起而數顯象著所謂以入用之位言也故曰至哉文下之作易其得後天之用乎

知數即知理即爲天 伊川謂堯夫知易數爲知天堯夫云須還知易理爲知天又問康節數學曰且未須理會數自是有此理自古言理者必曰天程子曰天尊言之則道也天且弗違是也分而言之則以形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用謂之神其實一也知此者謂之知天見此者謂之見易自伏羲神農黃帝堯舜禹湯文武周孔皆指是也其間諸聖易法不傳獨羲文周孔之易存耳其圖其書可考也孔門而後

則專以象數言矣然將象數存學者猶可即流以溯源可以得理併象數不傳獨有辭畫在爾世即知其爲數者解矣況易理乎惟周程知之濂溪大極程伯子天理二字自其體貼出來邵子經世觀物程叔子易傳朱子傳註諸錄本義啟蒙則其于理也深矣理明而數明象著矣

⚊⚋皆卦畫之象數不可以⚋中斷者入筭數

卦數凡卦畫⚊陽質剛取剛迆亘中實⚋陰質柔取柔分斷中虛不可以⚋爲一畫⚋爲二畫入筭數但以爲一是奇數⚋是偶數可也朱子以黑白別之自從宋來以陽一數陰二數合爲三數至謂陽卦多奇陰卦多偶毋以陰數多于陽數又以陽數用全陰數用半爲言皆未然

易範象數之變

簡端錄曰易以象範以數物生而後有象故有變滋而後有數故无變象在數先故可以該數數在象後故不可以該象易之六九非數也象也範之奇偶非象也數也合而觀之則象數實一也由象可以指數由數可以考象雖畧分先後而非甚有異也

卦占四

一理分爲萬理一而萬即數也極數知來即占乃分理數占爲三篇者以占義不明故分別明之聖人言易占爲重後世或謂聖人祇言占不言理數蓋不知占即理數也漢唐宋後无言之者故特詳著之顧不能盡言言不能盡意則以俟知易者

易一道即理四道後占即理生數故歸重占

易道以理數言辭象變占四者皆指易畫之理數言辭即畫之理數精蘊變即畫之理數通變象即畫之理數形似占即畫之理數析推生出分之辭象變皆就已畫言占則就未畫者而推到于已畫乃辭象變之本原也若只言辭象變而不言占則辭象變有枝流无本原只說得後半截少前半截故曰語古獨後之者重之也

極數知來

理之至无以加之謂極一二至百千萬之謂數有所主管之謂知生生不已之謂來有此極則生此數故曰極數惟此極主管于中乃數自一而二而三而四而五六七八九十至百千萬生出來若非此極主之數到終處盡了則无所來而窮矣窮不能變安能通哉故曰知來極應知數應來通變總承極數知來○卦體以自內而外曰往自外而內曰來此往者過去之謂來者自出之謂譬之水往則從外流去也來則自內生出也所謂惟有源頭活水來之意義與卦體同特此以卦理言自內之謂來向外之謂往稍有別耳張子曰其來也幾微易簡其究也廣大堅固來即知來之來謂原其所自究即藏往之往謂究其所至藏謂含藏于此知謂主管于此

極數凡二見極數極其數

極有二字二義易太極三極極數極其數皆指太極古圖字以理之至處言也至處則生九陽之極六陰之極古極字以數之盡處言也盡處則變變即通變變通之變凡此二義極俱未說到人推極處若人推極究極以工夫言也諸儒曰易有太極以卦畫未生有此理言又極數之極即太極數即極所生出者也三極三即數極即極也此極未生則數涵于理極所生則理散爲數所謂理數一原者也是故易中以正卦言皆自太極生出相推而去一畫是儀生出二畫是象生出三畫是卦生出四畫重儀生出五畫重象生出上畫重卦此所謂極生數數盡則反以反卦言以上畫推到五畫五畫推

由四畫推到三畫三畫推到二畫二畫推到初畫亦是極數而實有以主管乎來者乃然不有所以主管乎來則正不能推至反反不能推至正卽爲窮矣此極數本于知來知來乃能極數也○易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業此五句卽極數知來之謂宜先言知來後言極數今曰極數知來者就其源頭自出處爲來以示人也

知來凡五見極數知來智以藏往神以知來遂知來物知來者逆占事知來知字同以字管爲義非知識之知知識明者亦有主意後世知貢舉知事之義取此來指所自出爲來則神知來來物極數知來占事知來是也若先天圖有以自下內往上爲往自上外來下爲來知來者逆是也其所指圖書不同其取義亦同故極其數知來物所謂遠近幽深不能外此理不能逃此數者也

來物凡二見曰遂知來物乾陽物坤陰物⚊卽太極爲一物太極生⚊⚋爲兩儀⚊爲陽物卽乾陽物⚋爲陰物卽坤陰物也八卦一體☰卽八物重體䷀六十四卦卽六十四物三百八十四爻爲三百八十四物卽所謂百物不廢至于生萬事爲萬物所謂定吉凶生大業者也故自⚊一物生出萬物卽數⚊卽數所從來也⚊爲一物卽中庸不二之物⚋生出萬物卽中庸不測之物⚊卽理一萬物卽分殊也詳大學格物論下○易中言神說卦自釋之曰不測程邵子曰妙張子曰清通不可象是也易中言知則虛空靈明昭昭有覺者是也神不可測知則可測神主來來則所從出自是妙故不可測知藏往往則過去則可覺故可測可測則有所分別

故爲知有神知則有所以爲神知者易理也今世儒不知理卽不知神知乃惟以心之精神爲神心之知覺爲知卽以精神知覺名理人之精神知覺乃人生身後已心所有者理乃天下大公人心所同得以生者今言精神知覺明理皆就心言而不以理則是只知有一己者不知有天下公共者故其所謂易不知有主宰亦不知有變通凡其所言所行祗役役于一己之私而已安識神知安識有易也○藏往知來藏與知對往與來對知主也管也合言之曰主管也惟知故凡往皆藏性神故凡來皆主管之

占凡五見極數知來之謂占動則玩占卜筮尚占事知來未占有孚極數知來便是占故曰之謂之謂者言其卽此是也故曰一也今以極數外有知來極數知來外別有占非也○尚玩者尚玩乎占之謂尚玩則爲體易用易者言故曰占爲體玩尚爲用也其後占之義不傳特專以占辭爲占則指吉凶之辭一節卽言不指體言未擧其全也○動則玩占主用言卽前鼓天下之動字繫言曰此承前章言象辭變占曰在其中者凡四一象二爻三變四動卦爻者辭也動則有吉凶悔吝焉前篇動者尚其變而此以動屬占者動因變而得也占事知來指未來與極數知來同意○易中惟革九五曰未占者乃未嘗極數之謂謂未推極于三卽有二之孚故曰未占有孚○至于吉凶則以此數到極處而理定得爲吉失爲凶吉凶生大業是卽天下萬事也皆所謂占也特以吉凶之辭名爲占辭則指筮時言

易以知來謂占而文言傳所謂吉者幾之先見易占以知來豫六二辭曰吉者幾之先見者也又曰

知微知彰知柔知剛萬夫之望此卽知來之謂也夫知來以幾之先見則是幾之可見者理順理則吉逆理則凶在此理順逆之間爲悔吝在先逆後順爲无咎是理者固所以爲吉凶悔吝而曰順之逆之之所自卽幾也心之所知不從外得者也俗曰禍福无門惟人所召盖謂幾在我也邵子曰思慮未起鬼神不知不由乎我更由乎誰其先見之謂乎中庸曰禍福將至善必先知之不善必先知之善不善卽吉凶之所先見之幾也舍此而必欲驗未至之禍福則是自外而來已不能與非所謂易之道也是故易以占知來來卽幾先炳幾先卽所謂順理順理卽明理明理卽極數也其他纖緯術數專言禍福而不原于己之幾先不由于己之感召則是背理而言術无關于心身性命奚益哉故曰知來者見幾先也詳具卦學下

象占 象占二道以後世觀象玩占混而不明今考之占本理生出數可見象則著見矣故聖人以象謂觀以占謂玩○義易太極之理至隱至微而陰陽之著見可見者則生爲兩爲四爲八爲十六爲三十二爲六十四凡儀象卦象也象上生象而極于象之所止者占也周易六十四自于三十二三十二自于十六十六自于八八自于四四自于二二自于一象也象中有象反而推極所自生者占也所以生之者卽丨也丨者太極之理生數是占之所以爲占也義周之象在圖故首畫圖示人而使觀之圖當者卽觀此象也玩其象之所以生卽玩占也

變占 說卦曰極數知來之謂占通變之謂事合而言之曰占事義易有占有變周易亦有占有變不可泯混言曰以變爲占各具卦占卦變篇下

辭占 占以道言道體雖明不得不顯諸辭先儒以謂伏羲上古之時風氣未開人清淳朴則可以體爲占者示之中古以下民俗日滋聖人有辭自辭立而用愈著又有難盡者聖人之意引而不發矣後世專以辭爲易聖人之意不盡矣○蒙引曰古易六十四卦不似周易之折分爲六十四處只是横圖圓圖方圖而已圖上更好看吉凶意亦自明白又曰或問卦爻之在圖其吉凶如何更易見曰自古聖人皆有易洪如夏易首艮商易首坤占辭亦當與周易不同安知不別有占又曰易變易也有反對之義凡氣化之消長人事之得失皆反對者也于卦圖上看此意亦最爲明白无一卦一爻无反對者而消長得失之理進退存亡之道固隱然有可推者此意不足以斷吉凶哉意古者无文字時占法或從此起例而中刪猶自有經緯錯綜之妙今以此言考之義雖无文而占法卽具于三圖觀三圖象可以見吉凶是爲義之占也又以文王之占言卦

變分之六十四卦合之三十二卦其一消一長一進一退一存一亡彼往此來彼來此往无一息之停无一緣之隔而其見之爲剛柔憂樂與求見雜處起止盛衰之類種種不同不知變者則爲知進而不知退知存而不知亡知變者則爲知進退存亡而不失其正卽此之言則蒙引所謂觀于反對之可推者足以斷吉凶者亦明是爲文王之占也此義文占如此

蓍占 聖人以太極之理生兩儀四象八卦觀于河圖與蓍得其理河圖難明蓍顯然易見卽制之以前民用所謂示人以立教此聖人易簡直指正此也若筮蓍法聖人以其事揲筮則用不揲筮則不用則在制蓍後事也

占專指筮驗不以理數自漢儒始 自漢儒後則惟以卦辭爲辭卦象爲象卦變爲變而獨占无所據則以蓍法之占言之只以蓍而占則揲蓍然

後有占未揲蓍時无占耶說卦曰動則玩占豈動時專玩蓍耶動時者乃就人念慮初萌作爲旣顯之時何暇便揲蓍耶則玩占非特指蓍言明也堯舜之用賢也曰朕夢協朕卜曰枚卜功臣曰龜蓍協從是蓍龜之占矣至于精一執中之理又曰天之曆數在爾躬堯傳之舜舜傳之禹未始用蓍龜也卽此見易占所謂占者以其明此理數而已非專龜蓍明已占卽精一執中孔子五十學易之旨

四道重占卽學

占是易道學是學此辭象變占之道觀玩尚之者皆學也故分言占是道學是學此道孔子言學易卽學占學占卽學道也不占者不學此道也學此占則心體之身爲之可以有恒而易之恒道可以爲巫醫矣熟之卽所謂无大過矣豈獨可以爲巫醫乎哉故不干占不可以爲巫醫○夫不于占者不與尚玩同尚玩則知有占不玩尚不知有占也不知有占者卽不知有極數知來也非謂其不叩問推測也若叩問推測卽玩尚之意蓋占自理之數言以人叩問推測亦曰占乃筮占事具後

總言卜筮尚占分言卜龜筮蓍

其在龜亦曰卜以龜之靈其兆不揜卽開明剖判之謂也在蓍亦曰筮以其蓍之數其策不齊卽分折辨別之謂也其實天地間只此理本无形兆无端倪不可見而見于數數者似有形兆有端倪之可見者是以龜蓍之靈卽天地間一處不可見而此見之故亦以卜言之蓍大衍五十其用四十九置一不用者卽天地間萬處之不可測者而測之故亦以筮言龜卜蓍筮皆曰占聖人于事理凡有留疑于心則卜之又筮之則尚于占得其占則此理之疑者明矣由是凡所爲所行卽以其所明者爲之行之是爲用易矣又于爲行之間或有志定而未遽決或事有兩岐未可卽從者或信而衆志未孚乃叩問于龜蓍蓋總之有此事則有此理惟事理有疑者乃于龜卜蓍筮之苟不疑則不必于龜蓍矣惟其疑故以吾心將有爲將有行者卜之筮之龜蓍卽以此理應之以其理之定也若不定安俟龜筮哉故龜蓍亦以卜筮之○洪範卜五占用二卜指龜言本借義占卽卦之極數言用指變動言有二此以占卦爻之變動有二樣曰貞曰悔

卦占明理理明則不疑

事有疑則稽稽疑乃取筮驗卽明理處事

卦占蓍占皆爲占原是一個理幽贊神明一章說卦明于天道察于民故已盡其義是故學易者于卦占爲卜筮此理蓍占亦卜筮此理理明則不疑无疑卽所以處事无待龜蓍理明而事有疑或不信從乃取蓍以斷決之徵驗之後世槩以占爲

取決疑又以卜專歸龜筮專歸蓍則占乃以決疑爲義蒙引曰卜筮二字卜如魏文侯卜相之卜非以龜也比卦原筮之筮非以蓍筮也皆審決取決之意卽此言則卜筮非專主龜蓍其明特未以占爲極數知來卽是明理亦未盡也或曰卦占者乃卜筮乎已然所謂故也明理也寂然不動者也蓍占者乃卜筮乎未然所謂利也稽疑也感而遂通者也蔡氏體用之說是也而要之皆以明易理也理无疑則所以處事若專主應驗言則未盡也

尚占占斷占決占問占驗之義

字書占指自理生兆數會意以理數生出則剖然見矣故轉爲占斷占斷則必然故轉爲占決以決則可叩問推測故轉爲占問以問則有應驗故轉爲占驗以占有明驗則爲龜卜之占其後轉假借于龜蓍言占者所奪遂專取應驗爲占者不以理數占義遂隱

此由占字不傳其所謂玩占尚占不占之義遂不明于天下也**象變占已旨指易體辭亦明易體後世分象爲象吉凶等爲占辭專以揲蓍言非本旨**象古二字皆是易體漢儒後分象占本義曰象在占中占在象外二言此本至理特指吉凶爲占又謂之占辭謂之蓍斷決之辭此皆揲蓍所謂說得畫後後半截而未得未畫之前前半截也且古凶象也象有迹占理數理无形故曰極其數遂定天下之象諸儒以謂占在先象在後雖太分析然亦見極其數而後有象先後之說似亦不差特專指吉凶爲占辭又指揲蓍吉凶爲占驗不以理與事言皆未然**朱子警學**

篇理定既實事來尚虛用應始有體該本无稽實待虛

存體應用執古御今由靜制動潔靜精微是之謂易體之在我動有常占最盡占義朱子曰聖人作易只是說一個理都未曾有許多事却待他甚麽事來湊所謂事來尚虛蓋謂事之方來尚虛而未有若謂其理則先自定固已實矣用應始有謂理之用實故有體該本无謂理之體該萬物又初无形迹之可見故无下面云稽考實理以待物事之來存此理之體以應无窮之用執古古便是易書裏面文字言語御今今便是今日之事以靜制動理便是靜底事便是動底所謂君子動則觀其變而玩其占若是无事之時觀其象而玩其辭亦當知其理如此其每見前輩說易正把一事說某之說易所以異于前輩者正謂其理人人皆可用之不問君臣上下大事小事皆可用前輩

正緣不把做占說了故此易竟无用處○勉齋黃氏曰理定既實以下皆深指學易者而言理則體也事則用也理之謂體雖甚實而所該者无形事之爲用雖本虛而因應乃有稽實存體所以玩理待虛應用所以制事當潛而潛當見而見皆理之自然而不可易者非實乎然求其所謂當然者則无形之可見非本无乎未有潛見之事非虛乎虎陋巷三過其門而不入則有迹之可覩非始有乎

卦象五

此篇所引多先儒之言或有重複或有簡省及異同者備書之以俟考

象一

總論　象

天地間皆是象天地間此理綱目可見顯設于數昭著于象聖人隨所見見之乃以人不皆見

故本此理數畫出爲象故曰天地自然之易以此○繫言曰易以陰陽相易故名之曰易又曰上古包羲氏見天地萬物之性情形體一陰一陽而已于是作一奇以象陽作一偶以象陰見一陰一陽之互相易也故自一奇一偶相易而爲四象八卦極于六十四卦是爲卦書之象又作揲蓍之法自一變而極于十有八變是謂蓍數之象卦畫蓍法皆以陰陽相易故名之曰易而皆教民以之而占占有吉凶蒙引曰易一字謂之易二字謂之蓍卦又曰卦者易之體蓍者易之用缺一非易也辭象變占各具本篇下又曰先儒謂天地間原有一部易書開眼便見聖人不過即其所見以模寫之耳非聖人創爲之也**象本于天垂象**伏羲作易以象示人而象之起義則本于天垂象然所謂天象者人事形于下而精氣發于上在天爲日月星辰順逆常

發在人爲吉凶自人而見之于天故見吉凶者象在理于天人吉凶顯著也是故易所謂象由大象起義也

本无象有畫卽爲象

易中太極不可象以象之實无可見也故曰无極而太極此理至微人所難見亦所難知故先儒謂之象理又曰有畫以後則人所可見亦所共知故先儒謂之象數

畫卽象象卽天地人物

聖人畫丨卽太極一畫一 ‑‑ 卽陰陽二畫 一 ‑‑ 卽陽陰太少三畫 一 ‑‑ 卽☰☷☳☴☵☲☶☱下體重之四畫爲重依☰五畫爲重象☰六畫爲重卦☰上體全體之象古☰重☰卽今天大陽之象古☷重☷卽今地大陰之象古☵重☵卽今水古☲重☲卽今火古☳重☳卽今雷古☶重☶卽今山古☴重☴卽今風古☱重☱卽今澤其畫卽爲象其象卽此物亦卽名與字自變爲楷書者改作天地水火雷風山澤等字于是畫不是象象不是物其名其字皆異矣惟郭子和言卦畫便是象又曰不獨天地雷風水火山澤謂之象則是塗以二言之未然俱正于每卦辭下

象像見形器之變

易指易理言丨是也象指畫言一 ‑‑ 是也卽所謂肖似乎丨者也六十四卦三百八十四爻皆是也像指天地人物言卽所謂形體也凡尊卑高下父母男女之類以至于身首足之類牛馬之類皆是也朱子釋象合而言之曰形之似分而言之象指肖似像指形體肖似卽擬諸形容形體卽象其物宜者也其曰見乃謂之象見乃顯著之見非人目之見形乃謂之器形乃形體之形凡隱然不見者之謂理顯然而見之謂象凝然而有形體之謂器故不可見者隱也見較隱著矣形較見則凝聚矣隱然者理也象較理則著矣器較象則尤著矣故此言理

者以无可見言也象者以有可見言也形者以其可見又有可執者言也器則用也形之有實跡可循者言也非器亚之器是故見器非見形見形卽見象見象卽見理也總言之象卽所謂形形卽所謂像也故易以在天成象在地成形配言又以見乃謂之象形乃謂之器配言可見

理象猶形影

楊誠齋謂理猶之身之形象猶之影不知其身之形視其影不知其理視其象故吉凶悔吝爲理失得憂虞爲象不知其失得憂虞之理視其吉凶悔吝之象可知也所謂理其不可見象其可見故曰見乃謂之象至于見而有凝聚爲形則有可執之故曰形謂之器成用則一定不可易矣

象義諸釋

本義象者卦之形理之似又曰物之似以卦形爲理似物似故觀卦象卽見理見物卽見乃謂之象意象成之後有以影子言者謂步此影可以尋形有以模樣言者謂以此爲模樣卽格式之謂有以倣效言者謂倣效之于日用此三說皆指觀其象者言聖人畫象示人正欲其如此

象本自然非聖人因象後畫

朱子曰八卦所以成列乃是從太極兩儀四象漸次生出以至于此此畫成之後方見其有三才之象非聖人因見三才遂以已意思推測而連畫三爻以象之也因而重之亦是因八卦之已成各就上面節次生出若旋生逐爻則更加三變方成六十四卦若併生全卦則只用一變便成六十四卦雖有遲速之不同然皆自然漸次生出各有行列次第畫成之後然後見其可盡天下之變不是聖人見下三爻不足以盡天下之變然後別生計較又并畫上三爻以盡之也方其畫時雖是聖人亦自不知其妙及畫成後乃見其妙也

一部易全是象

朱子

曰聖人一部易皆是假借虛設之辭蓋緣天下之理若正說出只作一件用惟以象言則當占時任是甚事都來應得又曰易只是說個卦象以明吉凶而已更无他說又曰易是個有道理底卦影又曰六十四卦三百八十四爻有自然之象不是安排出來如一個鏡相似看甚物來都能照得如所謂潛龍只是有個象自天子至于庶人看甚人來都使得孔子說作龍德而隱不易乎世不成乎名便是就事上指殺說來然會看底雖孔子說也活无不通不會看底雖文王周公底也死了須知得他是假託說是包含說假託謂不惹着那事包含是說個影象在這裡无所不包又曰所以禮曰潔靜精微易教也蓋易之爲書是懸空做出來如書便真有個政事謀謨方做出書來詩便真個有這人情風俗方做出詩來易却都无无這已往的事只是懸空做底未有爻畫之先在易則渾然一理在人則湛然一心既有爻畫方見得這爻是何如這爻是何如然而皆就至虛至靜中做出許多象數來此其所以靈又曰易對有无個言語可以形容得蓋文辭是說個影象在那裏无所不包總之在易皆只稍實待

古人言易只言象　與前十卦曾見易象則知虛存體應用盡之矣

古言易只言象可見晁氏曰古

易以象立而不可以易　人以卦爻貌名之曰象是也

滯乎象　邵子曰神无方而易无體滯于一方則不能變化有定體則不能變通非易也易雖有體體者象也假象以見體而本无體也此言最得易中取象之旨蓋易之體見于象見象即見易矣若所謂易即在是焉則滯于方體求矣知易即象以見易體而又知本无體然後可與論易中之象

辭上會得者

淺象上會得者深　朱子曰伏羲畫八卦只此數畫該盡天下萬物之理學者于言上會得者淺于象上會得者深王輔嗣伊川皆不信象伊川說象只是譬喻樣說又曰自上世傳說象數分明不復更說故孔子即于理上說程伊川亦從孔子今人既不知象數但知孔子說只是說得半截不見上面來歷○觀此則知朱子之意蓋以羲文言理自一理生出象數孔子直以理言而伊川從孔子之意亦以理言所謂得其理而象數在其中矣豈羲文言象而孔子程子不言哉竊謂象以明此理者也數以紀此理者也是故言上會者淺象上會者深極而言之則象上會者淺理上會者深能于理上會者是所謂中人以上可以語上不能會者是所謂中人以下不可以語上者

看易須靠定象　朱子曰看易若是靠定象看便滋味長若

只恁地懸空看也沒甚意思

象不可執觀象者乃得理　先儒謂象无形迹可據亦无方體可執總是論其理如此竊以謂理本无象而顯于事物者爲之象聖人以理之不可見也而見于事物者可見也是故謂之象以此示人則上焉見其理即見其象其次因象以得理又次則泥象以求理下則狗象以忘理矣繫辭傳曰易有四象所以示者此也其見不見存乎人而象固在未嘗離也特不可執也

漢儒謂易象不傳而實則傳　宋儒謂易更三聖象不傳後儒亦謂易有象而不傳以今觀之其不傳者變辭象之顯然與蓍占之法其理則可推子曰樂其可知即此意未可言謂不傳也

漢儒泥象數之過王弼不用象與程子不言象　朱子謂漢儒泥象數之過與王

弼謂得意忘象是忘了這象伊川又說假象是假借此象今者得不解恁地全无那象只是不可知只得自從理上說何也朱子又曰易之有象其取之有所從其推之有所用非苟爲寓言也然兩漢諸儒必欲究其所從則既滯泥而不通王弼以來直欲推其所用則又疎畧而无據二者皆失之一偏而不能闕其所疑之過也又曰乾之爲馬坤之爲牛說卦有明文矣馬之爲健牛之爲順在物有常理矣至于諸卦若屯之有馬而无乾離之有牛而无坤乾之六龍則或疑于震坤之牝馬則言交于乾是皆有不可曉者是以宋儒求之說卦而不得則遂相與創爲互體變卦五行納甲飛伏之法參互以求而幸其偶合其說雖詳然其不可通者終不可通其可通者又皆傅會穿鑿而非有自然之勢雖其一二之適然而无待于巧說爲若可信然上无所關于義理之本然下无所資于人事之訓戒則又何必苦心極力以求于此而欲必得之哉故王弼曰義苟應健何必乾乃爲馬爻苟合順何必坤乃爲牛而程子亦曰理无形也故假象以顯義此其所以破先儒膠固支離之失而開後學玩辭玩占之方則至矣然觀其意又似直以易之取象无復有所自來但如詩之比與程子之譬喻而已如此則是說卦之作爲无所與于易而近取諸身遠取諸物者亦剩語矣故疑其說亦若有未盡者因竊論之以爲易之取象固必有所自來而其爲說必已具于大卜之官顧今不可復考則姑闕之而直據辭中之象以求象中之意使足以爲訓戒而決吉凶如王氏程子與吾本義之云者其亦可矣固不必深求其象之所自來然不可没假設而遽欲忘之也○按論漢儒王弼程子諸言及假象顯理皆精特不必深求從來竊以上面來歷即象從來可求者也

取象不可穿鑿 朱子曰鄭東卿專取象如以鼎爲鼎類學者須先理會得正當道理了然後于此等些小零碎處收拾以相資益不爲无補程沙隨以井卦有井谷射鮒一句遂說井有蝦蟆之象其穿鑿一至于此其嘗作易象說大率以簡治繁不以繁御簡然易之取象各有不同却亦有難會理者如乾爲馬而乾之卦却專說龍之類是也只是說得半截不見上面來歷觀于朱子此言則謂孔子以義理明象數其意尤明特伊川則欠却爾至謂不知象數則不知上面來歷則于象上會有深之言皆精矣

象不可以譬喻 象是取理之似形氣之肖者爲言乃實有者非譬喻者蓋譬喻則假借事物以爲之譬喻者如詩賦比興之類其實不同也

觀象不可于書冊之畫上求 太極生出儀象卦曰象天地人物曰象畫在書冊亦曰象不可據書冊便以儀象卦之象即爲天地人物之象謂天地人物自畫于書冊而此理此數于此可見則可謂畫象即便爲儀象卦天地人物之象止于此則不可如是則是守今之真容以爲祖宗執海籍以爲產業者也

漢儒得意忘象得象忘言 易者象也意與言皆所以明此者也言人所難曉即文王周公孔子未嘗盡發所謂書不盡言言不盡意者也今據文王卦辭周公爻辭而觀玩之然所已言之外伏羲卦畫尚有无窮之蘊孔子固說不盡矣至于外卦辭爻辭尚有未發之義如十九爻所演之例者易曰鳴鶴在陰云云孔子又豈能盡說也哉後世只傳文王周公有辭之易且不能旁通其義而况伏羲有畫无言之易夫孰能知之也哉故得意忘象得象忘言惟上智者可言之

以下者當求象意于言至于**觀象即見天地人物實體**得意忘象得象忘言可矣

易圖卦畫爻辭象皆是天地人物實體所在故觀圖書卦爻辭象即見天地人物如乾即是天坤即是地也下即是人事非謂圖畫卦爻辭象只是箇影畫模樣言語而已如此乃是聖人教人觀象初意在人自見之也

象二

總論圖　卦辭象

羲易圖象羲易作于伏羲伏羲仰觀俯察遠取近取而得其理乃作八卦以通德類情以易之理无朕兆无聲无臭不可名不可象也一即象也名之為太極太極者大之至也即天之樞小之若麗之心屋之脊者然則有象而實无象之可見也无可見則亦无可形其可得而形似之者陰陽也故易中凡言象者皆指一陽一陰動而為陽則畫一奇以象之靜而為陰則畫一偶以象之一一即象也故曰兩儀儀者法也法乎太極者也是儀固象也陽爻陰而生太陽少陰陰交陽而生少陽太陰其形兆已著故以象名之說卦內曰易有四象所以示也是四象亦象也三畫既成為卦故有卦之名入入六十四卦則亦象也傳曰八卦成列象在其中是也先天圓圖象天凡言天象者皆從圓圖說卦天地定位一條是也先天方圖象地凡言地象者皆從方圖說卦雷以動之一條是也先天橫圖象人凡言人事者皆取象橫圖是也至于三圖所為健順動入陷麗止說之德天地雷風水火山澤之情通德類情德情亦象也為首腹足股耳目手口之體為馬牛龍雞豕雉狗羊之物取身取物身與物亦象也其詳具于說卦要之其通之類之取之者非伏羲以意創之天地中所有然伏羲

模寫之以示人也

周易圖象周易作于文王文王觀于羲易而得其卦畫之闔闢往來變通若于心于是改置圖象以羲易先天自下而上內而外乃生出之象生極必變于是自上而下外而內有反變之象于是以先天變為後天有方位圖如震東巽東南離南坤西南兌西乾西北坎北艮東北卦中坤利西南蹇解利東北升南征爻辭明夷南狩之類是也有取諸次序圖如乾父坤母震長男坎中男艮少男巽長女離中女兌少女如卦辭咸取女吉姤則勿用取女之類是也

周易彖辭象周易圖書乃以正反相對者而設之卦故曰設卦卦既設則有象故曰觀象象既觀則有辭故曰繫辭此所謂象即卦變改置而見其象如此也朱子曰變者象之未定則象者變之已成也故說卦每卦皆以變之已定者為之有取諸一卦全體者有取諸二卦上下二卦各體互見者即一卦而有取諸上下二體者即二體而有取諸各爻者所取或卦或爻則有取諸主爻者有取諸上下二主爻者即主爻有專重一爻為全體之主者朱子曰彖辭散漫聖人觀象節節地看見許多道理看到這裏見有這個象便說出這句又看那個象又說出那一個理來然雖散漫逐節說出則實有據有實非苟焉者也所謂取諸一卦者如乾卦全體有自下而上則元亨利貞之象是也有取諸二卦各體互見者如坤下體陰上體純陰而順之至則有元亨利　牝馬之貞之象又以坤陰以配乾陽以次序圖坤統三女居西南而與乾對則又有先迷後得西南得朋東北喪朋安貞吉之象又如臨觀相對臨言八月有凶指臨至觀上五二陰為八月有凶指觀言矣至觀則不言而取他象曰觀盥不薦有孚顒若所謂一二卦各體互

見者也所謂一卦而有取諸上下二體者如屯下初陽動上陽陷陰中有元亨利貞之象又以陽動在下坎險在上有勿用攸往利建侯之象所謂取諸上下二體者如蒙亨求我取下體童蒙取上體所謂二體取諸各爻者如訟之有孚窒惕中吉指下體終凶指上體所謂取諸上下二主爻者如蠱曰元亨先甲指上九爲艮之主後甲指初六爲巽之主所謂二主爻取一爻尤重如頤貞吉取上體艮上九觀頤取下體震初九所謂一爻爲主者如上下體或乾或坤乾坤全體不爲之主而以六子之卦各一爻又如五陽一陰五陰一陽各以少者爲重者是也詳語在彖重主爻條內此之謂一卦之彖以變爲象者也若胡氏曰凡彖辭有全取自象者有全取自變者睽小事貞吉取自象而變解泰否損益之類取自變者是也易傳曰聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象者此也

周易爻辭象 周公以文王彖辭指一卦之變而爻辭未備也則推本于文王陽爻用九陰爻用六九六老陽老陰之變爲辭一爻一變一變一象一象一辭總之六爻六象六象六辭也而各辭有单指本爻者有專指主爻者有兼指各爻者有取諸二體者有取諸二卦之爻相往來者有在此爻爲美而在彼則不美者有如蔡氏曰或取卦德或取卦位或取本卦之時與本爻時位又或兼指各爻或取所乘所承之爻又兼承乘比應與時位之兼全有全取其一二節者又有一爻爲衆爻之主則兼及衆爻者大約取義不出此數端其詳散見于辭下易曰聖人有以見天下之動而觀會通以行其典禮繫辭焉以命其吉凶是故謂之爻者此也

羲周易象卽乎本畫所以爲同 諸儒曰觀羲畫之象卽以其本畫求之朱子曰伏羲畫八卦只此數畫該盡天下萬物之理是也觀又畫之象卽以其變畫求之朱子曰乾索于坤而得女坤索于乾而得男初間畫卦時不是恁地只是畫卦後便見有此象耳合之所以爲同也非羲文各有一象也

孔子十翼象 朱子所謂夫子當初純以理言又謂事上說理亦是如此又謂諸爻之象聖人必有所據非是杜撰朱子他日又曰理象數辭四者未嘗相離以此言考之但羲文周據畫而專言象其爲象也顯夫子據象而言理發明乎象其爲象也微合之卽程子所謂至著者象也至微者理也顯微无間體用一原也非象自象理自理而有二也若乃因畫以見象因象以見理又因象以生象愈推愈明因畧致詳由粗及精斯通于无間之旨而達乎一原之妙是在讀易者爾朱子他日又因或問孔子專以義理說易何如曰上世傳流至此象數已明不待更說故孔子只于義理上說伊川亦從孔子今人既不知象數但知孔子說得下截不見上面所以發也斯言亦確論

先儒據大象以求立卦之旨 山堂考索曰古今言易者无不據大象以求立卦之旨又曰聖人立卦皆取上下二象皆未然蓋易之旨盡在伏羲之畫文周之辭其說彖已甚明夫子作繫辭乃今所謂大象者特發明九五尊位治此卦之義爾亦卽羲文周之意也若易之旨必待大象而後明則夫子未作之前文王周公何所據依乎此亦經師授易相爲沿流又自田何之易失傳而別宗者遂得之以冐影爲辭所謂知有孔子之說而不知有義文之說者也易本同而後人爲說異自執一說以言易于是羲文之書晦乃其所稱夫子之辭亦非夫子本意而夫子之易

之說亦晦矣學者當因夫子之說以求夫子當因義文之說以求義文而後知其說同其理一也如先挑後人據大象之說而不知求通且據之以爲立卦之**繫辭取**大旨豈夫子宗三聖之心傳乎甚矣不可也

二體又取卦主之辭又取以治全體皆象首以全體上下二象言次以全體卦主爲辭言又次以尊位之主用卦主言又次以自強不息厚德載物經綸果行育德之類言皆象也所謂相承爲象也既以自強不息等語爲象乾坤一體不分配可知經綸以下其以雲象經綸象雷果行象山育德象泉之類可乎曰意亦似之然大季自強厚德經綸果行等皆就以此卦之理治此卦言或分二體二象或取各一體一象隨文爲象未始拘一

繫辭所取上下二體之象皆實事而非寓言各爻亦隨爻爲象亦非寓言橫渠張子曰易大象皆是實事卦爻小象容有寓言而已又曰大象皆實體所謂仰觀俯察取象物宜非寓言也篆言曰大象皆實有非虛言也或求此卦實有之象而不得則以爲虛此則不知易者也竊謂小象亦无寓言如豕負塗載鬼一車歐陽公疑之遂指謂非聖人之言以事理斷之豕安能負塗車安得載鬼至于一車乎極爲不通險恠之論然以象求則爻之乘承比應內有豕象有負象有塗象有鬼象有載象有一車象合之爲辭所謂以疑事爲象亦以意取象所以取是義者雖以意得之實聯卦內所有合而相比乃見其如此若有似于寓言而實有此象據聯爲言故謂之六爻皆實事非寓言是也

十三卦變通神化聖人據☰象而制

非後來見象追論其理十三卦古易原是☰卦之此畫象制器甚明有不必千其後來見象追論其理如是者盖由後儒改楷書者不知卦畫卽字妄改☰卦畫爲離等字于是遂有制器在先卦名在後之疑程子曰聖人制器不待見卦而後知象衆人由之而不能知之故因卦以示之耳朱子曰據十三卦取象盖取諸離離言結繩爲網罟有離之象非觀離而後始有也吳臨川曰盖取者不敢決定之辭聖人非模倣此卦以制此器盖其象相類耳蒙引曰盖取之者者二字疑取諸此非必取諸此也皆似然至于神化宜民之事堯舜取諸變通盖天地間只是這理聖人變通神化卽此易理故繫辭言其理如此非有二也

八卦本象乾健爲天天无所不統象天○坤順爲地地无所不容象地○坎從土從欠坤爲土險地也水流處也卦本坤坤爲地一陽動居其中象水流于土中其中象水流于土中其中上虛下實之處卽欠處也水流往于地所欠之處坎一陽在于二陰之中其象爲水又曰其象爲雲爲雨又曰爲月盖坎在天象雲月在地象水泉蒙引曰坎爲水者取其內明外暗而能陷物外暗以火對觀便見又水天下之至險者然水本于雨雨出于雲故先雲次雨而後水觀屯卦有雲雷屯及雷雨之動滿盈字故兼言之又曰坎爲水又爲月水光在內可以鑑形于內而不可以照物于外此說出管窺外篇第二十葉雲是地中濕閏之氣上蒸而成遠而望之見其油然布空而已實則无非雨澤但其薄而輕則隨風飄揚就空消散氣不下墜故不成雨若氣濃而重當極施行卽下垂爲雨耳朱子雲谷記曰飛雲所寫器用衣巾皆濕如沐又今山居之人自言入雲氣中行

則衣帽皆沾濕可見雲雨非二物矣在地下升上天爲雲雲施及于地爲雨雨聚則爲水雲盛方成雨雨盛方成水澤故旱天多雨意爲其雲不盛隨蓄隨滯抵以甚其旱耳詩傳曰雲欲盛盛則多雨又小畜卦密雲不雨爲四陰所散韓愈訟風伯又曰雲軿軿兮風以渦之謂雲從風散而雨不成也雨不成者謂不施下來也從空散矣金水内景也月是金水之類何獨外影曰月體亦内影坎象也故月中有山河影焉〇離一陰生于二陽之中其象爲火朱子曰離麗也陰麗于陽其象爲火體陰而用陽也又曰明按邵子漁樵問曰敢問火善灼物何必待薪而後傳漁者曰薪火之體也火薪之用也火无體待薪然後爲體薪无用待火然後爲用以此言觀則體用之分了然矣或曰按孟子日月有明容光必照焉朱子以爲明者光之體光者明之用今曰體陰而用陽何也曰據此卦言如薪燭發光之根處皆暗是體陰也其騰上光歆用陽也據孟子則卽此騰上之光歆是明者光之體也其光歆所射有以照耀乎物則是光者明之用也一說火陽根陰故曰體陰用陽于此不切又有一說本義離麗也陰麗于陽做一項看其象爲火體入地陰而用陽也又做一項看〇坎陽在陰中故金水内景人物照影在内面也離陰内陽外故日光外景人物照影在外面也〇三坎三離之卦卽太極圖之象也夫天地之造化萬類陰陽二者而已矣水太陰也陰根陽故坎水體陽而用陰火太陽也陽根陰故離火體陰而用陽凡陰皆水金者陰之稺凡陽皆火木者陽之稺亦水火耳故上經首乾坤而二儀之體立終坎離而二儀之用行諸先儒之說或未暇及也先天圖說亦曰乾坤定上下之位坎離別左右之門其卽此之謂乎水火

既爲陰陽則所該者廣矣若◎卽坎離則◎内陽外陰宜爲坎矣今乃爲陰靜◎内陰外陽宜爲離矣今乃爲陽動何也曰不可以此三條當此三畫也圖之陰靜兩條黑者陰也離也其中白條者陰之根乎陽也圖之陽動兩條白者陽也坎也其中黑條者陽之根乎陰也不可泥于畫也只于陰陽上分水火之象也若卦則坎本皆陰而陽主之亦如陽動之根乎陰也離本皆陽而陰主之亦如陰靜之根乎陽也无不符合之理蓋在圖之内畫卽卦外畫亦巧乎哉〇震一陽生于六陰之下其象爲雷蒙引曰雷動物自地下起也故曰雷出地奮隆山李氏曰震本坤體乾以一陽交于下上二爻陰氣凝聚陽在内鬱結而不得出于是奮擊而爲雷矣〇艮一陽在于二陰之上其象爲山取坤地而隆其上之狀蒙引曰坤爲地今一陽自地下升極上而止止于其上也又曰一陽跨其上上高也山直峙也上卽地勢之高起者故曰取坤地而隆其上之狀亦止于極而不進之意蓋山自地而高起其高起也亦象止而不復進亘千古如一日非如草木然日進于高大也艮取山象而有此義倘非朱子之說吾人或者只就靜上論山之止而已矣大抵兌澤取坎水塞其下流艮山取坤地而隆其上乃爲象也〇巽一陰伏于二陽之下其象爲風朱子曰巽有入之義巽爲風如風之入物只爲巽便能入厚齋馮氏曰亦以其委曲而入于物无不順也蒙引曰天地間善巽而入者莫如風其次莫如木木之入以根也又曰隱不見也〇兌一陰在于二陽之上其象爲澤此本地下空缺之處凡凹處皆是原不取水象水流止此故亦曰水而卦則不當以水象朱子曰取坎水塞其下流之象又曰川壅爲澤坎爲川兌爲澤澤是水不流底坎

下一畫閉合時便成兌便是川壅爲澤之象朱子曰兌上缺有澤口之象兌下二陽畫有澤底之象要之中畫爲澤中有水之象下畫爲澤底之象是也進齋曰陰停十外故爲澤漢上曰澤之聚二陽沉于下一陰見于上坎兌一也故坎壅成澤澤決成川愚按兌卦本義云兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其象爲澤取坎水而塞其下流蓋克類之象○先儒以八卦有二水坎爲水流水也兌爲澤止水也不知澤本空地封山爲象不可以水言但澤本空曠之地地水必流而止之故亦曰止水又有曰兌陰卦陰靜故止坎陽卦陽動故流惟流故不盈故可出險若得盈而後流則澤水也又有曰行而失其信者在山在谿之水故習坎曰有孚以流水言之至澤則止不可以澤亦爲水也何于元以兌元水象謂之水所止則可不可以爲止水與坎水並言是也

夫子繫辭明乾坤等八卦之象

乾健爲天天无所不統爲象夫子取其健行爲乾象者☰以南北二極之中爲中☰一日一周而行三百六十六度四分度之一卦六爻分之三百六十六分爲六分每爻六十一度尚餘四分度之一每度以列數准之當爲九十六分以九十六分分爲四分每分得二十四分六爻各得四分共前度是爲每爻得六十一度二十四分日行一晝夜行上☰下☰之間至于南北極之中適得三百六十五度四分度之一而天行則過日一度爲三百六十六度四分日之一是天行健也人一呼一吸爲一息準日法亦一晝一夜有三萬六千五百餘息安定胡氏謂天一晝一夜行九十餘萬里人息之間天已行八十餘里是天之行健比人身呼吸之息過之則有似于不息者故取行健之象故爲乾○坤以土從地而申夫子以地勢言地本積陰先儒曰陰之性順而成形之大者地也地一而已安得有二以其勢觀之則有上有下積而至于厚者也故曰地勢坤○邵二泉曰日風象也故曰隨曰作隨作之爲言近乎虛山澤形也故曰兼曰麗兼麗之爲言近乎實雷水在形象之間故曰洊天行地勢則動靜之極也○又習坎上加一習字則知坎爲卦辭文王以乾坤坎離八字明六十四卦小成八卦凡稱上下亦曰乾坤坎離一體故八卦之象于此全體特加一習字項氏曰重卦之序坎在六子之先故加習字以起例示離震艮巽兌皆當以重習起義不與初三畫之卦同也乾最爲首不干乾加習字乾坤六畫只是一爻自二以上皆爲習習義在爻亦在重卦至六子而後重與小成一體異是也重習不已故不曰坎而曰習坎者文王六子重卦皆以全體爲王此卦九五在重卦之中王成卦故加習字若九二則不可言習也

八卦物象

八卦象兵說卦者于天取日月星斗晝靄日中晏風雲冥晦雨霜堅冰于時則取晝夜終朝幾望先後甲庚三歲旬季七日八月于地則取田淵河川陂險泥于塗陰甃磐菑畬丘園九陵岐山穴沛澤谷平陸坎窞林鹿剛鹵金玉泉井沙石東西南北于人身則取躬膚項趾頰輔口鼻頰舌牙齒黄限首尾手足耳目頤面須髮腹背脢腓臀汗血股肱心膂耿跛孕育齊咨涕洟歌號笑語啞嗌嗟泣威儀主意于法則取劓刵荷校桎梏刑渥尸逋係寘閲肝突來焚弃死衰于人則高宗文王王母箕子帝乙鬼方同人婚妻弟子康侯大君士夫家人元夫大師夫子宮人考妣妾婦壯耋羣醜臣子童僕王賓朋友丈夫小子女須娣妹邑人行人寇盜戎介仇衆族類史巫商旅武人惡人

醜王爾夫老妻女妻婚媾嫁娶不速客大首建侯行師幽言論元筮先律南狩納約下器則取于牀几枕杌舟車鼓輿簀輻輪輹七鬯資斧餅甕缶匡兕黼茀幕弧矢尊酒簋貳于服則取簪圭衣繻屨履袂袽繩囊赤紱黃裳有帛鞶帶徽纆于居則取家室庭宮庖藩墉牖含廬蔀屋王居次處棟桷門戶于都則取邑國階衢城隍闃虛廟巷比鄰郊野于物則取稊華杞瓜蘭竹葦木茅茹莽株葛藟枯楊蒺藜叢棘碩果包桑鳥獸如乾之龍坤之馬小過之鳥損益之龜姤中孚之魚解未濟之狐童牿之牛豶羸豕虎豹莧狗羊鼠豚羝牲禽貝鮒隼雉鴻鷄鳴鶴鳳凰以至于馬足黚喙翰音翬革巢飛蹢躅角牿羽翼香臭甘苦玄黃朱白孚膏公餗乾胏腊肉飲食烹飪勿藥遇毒又一象龍非惟乾而坤亦爲龍馬非惟坤而乾亦爲馬龍與馬非惟乾與坤而坎震亦取象馬是故觸類可爲其象合義可爲其變學易者卽一象而推之因是以索之可以見義文之心○有以震雷巽風離日坎月乾寒坤暑本象又以艮取霆象雷霆一氣兌取兩象雨澤一氣○摩卽磨字剛柔自太極上摩出八物盪以八重卦在八純卦上盪出八物來○凡卦遇震艮皆有鼓象遇乾兌皆有闔象遇坎離皆有運行象遇乾坤皆有一象

全體六爻象

有居一者只取本爻自象不及他爻○有變一爻者朱子曰諸卦或要尋牛或一體取或以一爻取如坤牛不可見便于離一畫是牛又如震以一陽爻在重陰之下一陽象龍在象陰下象淵所謂震爲龍也乾純陽則六爻皆象震之龍○有兼二者如初與三二與四三與五四與上皆隔二位所謂非應非比說卦曰二與四三與五同功初與三二與四三與五四與上曰有他曰或曰顚○有聯二

者如二爲巽亦爲艮二爲震亦爲兌如巽爲豕姤下體巽曰羸豕卽巽爲豕巽爲魚剝上體二亦魚○有對三者如初與四二與五三與上凡隔三位相取應又有初與上二與五三與四二體各三爻如乾坤頤大過中孚小過坎離八卦者餘卦亦有之且各卦下體承上體上體乘下體者下體應上體上體應下體者語在卦乘承比應條下○有肖體者乾坤純體不言外如諸卦全體內或取六爻五爻四爻三爻如坎中二三四五四爻肖離二三四肖震三四五肖艮震卦二三四五上肖坎三四五亦肖坎二三四肖艮巽卦二三四五上肖離三四五亦肖離二三四肖兌其離其艮其巽肖象並同肖者取其象肖似之耳非眞以爲此卦也凡彖爻辭中或有取者或有不取者皆聖人隨其見而用之所謂變而通之非執一定者也今據卦爻辭內以六爻言如頤六爻肖離爲龜小過六爻肖坎爲禽爲飛鳥大壯肖兌爲羊觀肖艮爲闕全體內五爻言如屯自初至五肖離四爻自二至五肖艮三爻如隨自二至四肖艮艮爲手有獲象此古者名肖體而漢後諸儒誤謂互體非也○見卦說篇互體條下○有分二體者如大人利見用見大川利涉用涉祭祀象大人皆指二五大川指二體之間爲川以五三之爲大曰大川利涉者利于上下而涉用涉者變動而涉也○有反體者卽變體也以全體在六爻以上下言亦正視爲此卦反視爲彼卦亦正視爲屯反視爲蒙正視兌反視爲巽之類其間有互爻取反體者四爻取反體者三爻取反體者如隨有獲蠱得妾以其子之類○有蒙體者或上體蒙下體或下體蒙上體又二體爲蒙如屯初象馬二象乘四上上體乘下體二乘初馬亦蒙體之象○有卦德者健順附麗動入說止

在卦曰卦德在爻曰爻德詳在卦德篇下〇有同德者
如剛爻與剛爻同德如柔爻與柔爻同德〇有卦位者
文王彖辭重卦變而指陰陽往來所居之位夫子彖傳
所釋心志願行事皆指位言其以人身取象心之所之
者曰志凡所取于爻之比應體之內外皆以志言心之
所存曰心以五在二體之中全體之中皆以心言心之
所欲曰願凡所取于陰陽之相得相求者而遂皆以願
言心之所起而未見曰意其或非比應承乘又遠則以
心將如是曰意心之所動往而有為曰行所居處施為
曰事大率行事多主剛爻陽位及所比應承乘之剛爻
陽位言以動作故也事又係卦之時事凡此數者皆以
位為象先儒亦有曰爻以位為志然猶以人之志言而
不以卦位取象言于是夫子所取象者隱矣今特著之
其詳具于各註下〇有同位者如二四上三爻同陰位餘互見矣
屯之乘馬班如三爻同謙之鳴謙二上同巽之巽在牀
下二上同初三五同陽位睽之无初有終凡三爻皆同
〇有意者邵子所謂意象者也意者意在于此即意承
考之意又有意見意度及不取定事物而以意所測度
之謂繫言曰如訟不永所事小有言復自道之類是也
〇有以人情為事者蓋日用人事吉凶悔吝无咎厲利
害八者皆人情日用感應之常實由于情生而有故曰
吉凶以情遷亦有是情必有是事所謂內外相因必然
者也語詳後吉凶篇下〇有以外事者前所指日用人
事皆隨其所居而為常者也其有外事謂偶然自外而
至不期然而然者是也邵子謂之事象繫言如闔言不
信之類是也〇有教戒者即設教警戒也凡曰危曰懼
曰或勿危厲皆是也程傳曰易有不正而為之戒者幾
言曰其亡其亡象之教戒辭也〇有勉戒者乾健坤順

震動艮止離明坎險巽入兌說得中正則勉之一或不
得中正則戒之或過與不及則戒勉並言之〇有未已
者未有未然未必未可已有已過有嘗如此者〇有義
理者隆山李氏曰乾畫一實曰誠坤畫--虛則曰敬故
乾九二曰誠坤六二言敬故乾象聖人曰至誠无息坤
象賢人曰修已以敬朱子曰敬者主一无適之謂亦得
此意朱子曰乾卦分明是先見得這個透徹便一直做
將去如忠信所以進德至可與存義也都是從前做去
有勇猛嚴厲斬截剛果之意須是見得方能恁地更着
力不得坤卦則未到這地位敬以直內義以方外未免
緊貼把捉有持守底意又曰忠信所以進德是乾健工
夫蓋是剛健粹精兢兢業業日進而不自已如活龍然
精彩氣燄自有不可及者直內方外是坤順工夫蓋是
固執持守依文按本底做將去所以為學者事也忠信
進德修辭立誠與敬以直內義以方外分屬乾坤蓋取
健順二體修辭立誠自有剛健主立之體敬義便是靜
順之體進修便有個篤實敬義便是個虛靜故曰陽實
陰虛又曰乾體運格物致知誠意正心都說了坤卦只
有後面一節只是一個持守柔順專固循規蹈矩依而
行之又曰乾是聖人道理自然而然坤是賢人道理便
有用力處〇有性體者天性指理剛柔之性指氣質即
說卦內謂剛柔成質是也體以位言初陽二陰三陽四
陰五陽上陰之位曰以剛質居陽位以柔質居陰位曰
性體皆善以柔質居陽位以剛質居陰位曰性體之未
善性體剛善只初九九三九五而九五尊位初九位微
多取九三曰君子者性體之善以此性體柔善以六二
六四上六位極獨六二六四在中正故言然猶六四近
尊位而多故六二六四亦同君子以性體之善以此乃

其他則以爲性體之未舍例見之矣○有情性者卦中
凡言性者卽理理卽太極之謂也是故不言性而以情
爲象情卽說卦內所謂愛惡遠近情僞是也夫自古聖
人言情以喜怒哀樂愛惡欲七者卦爻辭中多言之而
說卦內總括易例歸于愛惡遠近情僞六者此六者大
約言之而其義卽中庸擧喜怒哀樂則足以包愛惡欲
易言愛惡遠近情僞亦足以該喜怒哀樂之四者○有
身躬者身欲動者限指以三腰下脢口言夤指四以上
背脊肉言身之欲伸就前而言也躬欲平或仰而向上
或俯而向下之謂就後而言也稍分之則腰膂之上卽
身處爾雅曰身伸也總括百骸比諸身限之轉動屈而
能伸者卽身也禮曰平身爻辭曰艮其限止其身艮卦
辭三曰身者指此腰脊之間所謂夤卽躬處王伯厚曰
偃身爲躬見躬而不見面說文躬從呂從身呂卽背脊

也身而能屈者卽躬也故禮曰鞠躬爻辭曰裂其夤則
不能屈正指躬言據象止躬則以四言可知大都限自
下而伸于上曰身故于三于四之夤曰躬取象最明○
有往來征者自內下往外上自外上來內下以二體言
征者有取自正正人之義以本爻得正正他爻不正有
以征伐言者謙六五征不服取此○有勿恤者恤者依
附之意凡柔爻不能自立必依附剛爻勿者剛爻中止
之凡勿恤則有公同爲一之意聖人最戒私交于勿恤
是也而四上三尤重以其近五五尊位尚之重之則恤
也故剛爻剛位勿之此易之深旨○有係者本柔柔不
能自立必係諸剛乃立有幹者剛爲幹足以自立而柔
依之此係不及幹或過或不及中故隨蠱言幹係兩象
○有取諸六畫爻變六位六虛之象語在卦德篇下○
有孚者凡孚字皆以陰爻陰位言有字皆以剛爻陽位

言謂陰中虛孚于陽剛而陽剛中實能有其孚也朱子
語錄云孚說孚字從爪從子如鳥抱子之象今之乳字
也一邊從孚蓋中所抱者實有物也中間實有物所以
自信之觀此于象益徵矣凡鳥之抱子者必陰也故以
陰言而中有物者陽也朱子又曰鄭東卿易亦有好處
如說中孚有卵之象孚字從爫從子如鳥以爫抱卵也
○有勿疑者疑鈞敵而无小大之差之意朱子曰陰性
疑凡剛爻陰位象之勿者陽剛發動于中有禁止之象
凡剛爻陽位象之单勿字单疑字皆然○有或者隔二
位亦有疑或未定之辭者未定指柔居陽位剛居陰位
言隔二位如乾九四或躍以上九坤六三或從王事以
六五是也○有包者从勹巳勹者陰也巳者陽也以陰
裹陽象包凡柔爻陰位與柔爻陽位之承乘比應者皆
象包如否之六二六三曰包羞包承是也同人包荒者

二陰位包下體九二剛爻亦是也有在剛爻陽位者則
亦指柔爻陰位包之是也○有陰陽相與陰陽相求而
有合爲喜陰陽相須而有濟爲慶陰陽相和安順而不
拂逆爲譽稱謂亦曰譽凡陰必合于陽陽不與陰曰憂
曰愁○有君子小人朱子曰易中以陽爲君子陰爲小
人凡陽必剛剛必明凡陰必柔柔必暗解分君子小人
兩象此以德言之者然而卦爻中有以位言之則初三
上陽位爲君子二四上陰位爲小人此以定分言之有
以質言則剛爻爲君子柔爻爲小人此以定質言之又
有以德言則以剛居陽得正爲君子以柔居陰不正爲
小人此以德言亦有以剛居陰位爲小人以柔居陽位
爲君子此以變言而其變則又以所遇乘承應比得之
是爲小人而變爲君子邵二泉曰君子小人其初以位
言及其後則以德言世道變則有德非其位者○有凡

陽彖剛象大象實象明象富象貴象尊象智象君子凡陰彖柔象小象虛象暗象貧象賤象卑象愚象小人周易中凡言用者皆以變動言如用九用六勿用利用皆是也此非指人用之用詳在用九勿用爻辭下○凡言以象各不同有言左右者纂言所謂以提挈春秋左右是也有言用者論語吾何以是也又有自以者以往以之是也有爲他爻以者所謂以此者是也又用以二字本不同今以混指用用混指以非○有取古人爲象者凡七湯帝乙高宗文武箕子顏子或指其事或指其學皆象也非以一卦一爻當一人亦非以其人能如是稱之如詩書內所云然也蓋因其時值其變而其人之道似之遂以謂象是象其地象其道卽所以象其人也故皆曰象蜀人趙賓釋易謂箕子明夷陰陽氣之箕子箕子者萬物方荄滋也妄說○有鬼神者指屈伸往來爲

義具啟蒙河圖○有生死幽明者生明死幽具說卦本條○有神物者神物指龜蓍此指蓍○有封建者如屯比豫比取震一陽在下坎一陽在中○有命令者凡卦巽者多言命令文教風俗之事小畜之懿文德蠱之振民育德觀之觀民設教姤之施命誥四方漸之居賢德善俗鼎之正位凝命也○有禮樂者如豫言作樂謙言禮九德曰謙以制禮履言履中正辨上下豫言和○有祭祀者爻多中實否則中虛實則誠信能感虛則誠信能應象凡曰利有獲福象○有政教者如臨觀皆取自上而下○有訟刑獄者訟言于公卽訟卦五刑五罰罰卽刑之次第後世以贖鍰爲罰獄繫于囹圄噬嗑賁豐旅四卦多上離明震動取明斷中孚取信象○有年歲月日句者取卦體卦位或以陽年日陰歲月○有推本者推本所自所從來○有推廣者推出廣大○有推極者卽究極之謂推類盡餘也○有接語者以之于諸類○有助語者之于等字亦象

卦爻互變圖取變象 六十四卦互變圖彖象辭皆以此爲象據辭則彖辭如蒙變頤以上五四故五以上貞養五曰蒙以養正象頤曰養爻辭如蒙變困以五四二初故四隔于二曰困蒙象困履變夬以初四五惟三不變故五決去三曰夬履象變咸以二初五故五以上四三四爻臨初二曰咸臨象咸豫變大有以四故四以五大所有得之曰大有得象大有同人變師以二五故同人以二五應五以二比初當任率二四上之師故三曰大師克象師同人變升以二四五故三欲據四五升于上象升夬變大壯以五四三惟初五在下不變故初壯于前趾象壯睽變噬嗑以二故睽以二合五噬九四曰噬膚象噬凡辭或此象餘卽此可推也

卦爻无一定不是象有本象有取象有象上生象因象生象 六象者如吉凶本爻與他爻相與本于理之得失理得卽吉理失卽凶故直言吉凶此乃本然之象不待別取者取象如取龍霜氷諸象此乃別取者因象生象者如初九以象一初九下曰潛龍以象初九曰潛龍又曰勿用及象傳文言又因初九潛龍起義皆象下之一畫此象上生象因象見象之象詳具乾彖辭初九下

聖人以易理爲知行爲言爲道卽是象 天地間只此丨象散爲萬物萬事隨處可見聖人始以心神明默成發揮于躬行政事之間卽爲道在聖人卽爲道在人見之法之卽爲象成象效法卽此意

聖人以圖從中起中以故言卽道體是爲總象 卦圖圓象天方

象地横象人皆從中起中卽太極太極生出在天立天之道在地立地之道在人立人之道天地人道以太極而立乃萬物天始之地生之人成之皆道也故圖圖象天于曆數可見虞書欽若昊天曆象日月星辰敬授人時蓍法存一分二掛一揲四置閏凡後之曆家皆不據此筭數作曆故曆法多差知曆者來考此則法易明而不差所謂曆理曆法在此顧南北二極曆家言之不知卽爲太極卽中卽天下之故幽明之故孟子天之高星辰之遠苟求其故千歲之日至可坐而定也此條卽圓圖象天禹治水條卽方圖象地天下之言性故者以利爲本條卽横圖象人意此道理大原古今聖賢論學道皆不外此古人觀圖覩象知道本如此惜世後不知也

象三 元亨 利貞

元亨利貞 說卦以象示以辭告乾元亨利貞四象四辭文王本設虛以待事物无窮之變所謂示告者也先儒惟言辭不以爲象而程子曰四德指理言朱子曰占辭指筮言亦未嘗指言象乃德實象乎理筮亦象乎理也其爲象一也故乾元亨利貞以純陽氣自下而上爲象坤元亨利貞以純陰氣自上而下明承乾施爲象是乃所謂理之不可易氣之分限節度而別之爲四象故爾豈其有所謂元亨利貞哉

四象分全體六爻 語錄曰初九九二之半卽所謂元九二之半與九三卽所謂亨九四與九五之半卽所謂利九五之半與上九卽所謂貞建安丘氏釋之曰乾下三爻元亨也乾上三爻利貞也石潭汪子曰乾曰元亨又曰利貞故先儒以爲四象則二象二象則一象也四象者元亨利貞二象者彖傳曰始而亨利于貞也一象者

乾道也彖引曰有至著之象有至微之理故乾道坤道此道卽理也

四象四句讀 先儒謂元亨利貞四字四象作四讀分二體取象則元亨下體利貞上體非二字爲句

乾四象 乾元亨利貞四象不可見而可見者在天地于時象之爲春夏秋冬于物象之爲生長遂成在人于性象之爲仁義禮智于事象之爲始通宜終著揲四皆四體義曰元生物之始于時爲春人爲仁亨生物之通于時爲夏人爲禮利生物之遂于時爲秋人爲義貞生物之成于時爲冬人爲智于事曰元大也亨通也利宜也貞正而固也于蓍占曰文王以爲乾道大通而至正故于筮得此卦而六爻皆不變者其占當得大通而必利在正固然後可以保其終是也若文王不設元亨利貞虛象而惟曰春夏秋冬則止于言天時曰生長收成則止于言萬物曰仁義禮智則止于言人德曰始通宜終則止于言人事何以該通包括爲設虛待變哉朱子曰稽實待虛存體應用惟此四象之虛體立而後虛者用者皆從此出所以言者尚之爲辭制器者尚之爲象動者尚之爲變卜筮者尚之爲占以此文王孔子以乾卦爲首故首發明之後儒不達雖臨川吳氏亦以爲後人因之以配春夏秋冬以配仁義禮智皆推廣而言之如此是強取以配之豈彖旨哉然而以各爻言則元亨利貞四象在四時分四節四物分四氣四德分四端四事分四段以上下二體言則始而亨利于貞則在上半年爲春夏下半年爲秋冬在物則生而長遂而成在性則以心而制事爲仁禮以事根于心爲義智在事則始而通遂而成時四節二節物四氣二氣德四端二端事四段二段也又以全體言時二節一歲物二氣一物性二德一心事二段一行合體用

貫内外兼始終无所不包无所不該无所不周徧者出
也有曰元亨利貞天道之常仁義禮智人性[illegible]由
不以天道有四時四氣而**坤四象**坤四德同[illegible]取義柔
元亨利貞爲虚象乃言此　順與他卦或作四德
有三德有二德傳所謂乾坤四德在他卦隨事而變也
則以乾坤言天地之道屯蒙以下專言人事故祇以人
事始通宜正終明**四象四義**元指一氣初開剖爲義假
象觀卦爻可見　借爲主始易中假借有所
主始設象乾曰大始坤曰成始屯蒙後曰發始皆象上
生象因象取象凡四事以始言祇指事之初發端處一
節言之未有元象時已先有此語自元象設而以始義
來象之尤明矣通宜終倣此○亨指通徹周徧无所凝
滯爲義轉假借單指相通易中以相通一義設象乾自
下通于上坤自上通于下屯蒙以後通于上下凡四事
以通言者祇指事之通于上下一節者言之○利指快
便无所拂逆爲義假借單指相宜易中以相宜一義設
象乾自下宜于上坤自上宜于下屯蒙以後宜于上下
凡四事以宜言者祇指事之宜于上下一節者言之○
貞以一氣到極堅固凝定爲義假借爲正易中假借單
指正終一義設象乾曰專固坤曰永從屯蒙後分爻義
凡四事以終言或單曰正曰終者祇以隨其所處到終
極至終不失其正一節言如文言乾上六六者也○四
象乾言天自下而上不言自上而下坤言地自上而下
不言自下而上故四象釋義各以天地之義言之至于
所取四德四事乾亦指自下而上坤亦指自上而下天
子自屯蒙後凡彖傳文言皆以發始釋元以通于上下
釋亨以宜于上下釋利正終釋貞以屯蒙後各卦爻辭
皆指人事爲象故皆指人事發始正終爲象亦曰始終

及通宜合上下爲言聖人觀彖繫辭其義不易又不苟
如此○天地于時春夏秋冬四象于物生長遂成四象
皆四人于性仁義禮智四象于事始通宜終四象皆四
合言天地以時生物人以性處事故曰有是時則有是
物天地然也有是德則有是事人然也故彖辭文言舉
物之生長遂成不言春夏秋冬文言舉仁義禮智不言
始通宜終惟擧終始二字互舉相發也乃夫子彖傳象
傳釋乾坤以物四象革以時四象蒙亦曰聖人教人于
抑上認元亨利貞故不言春夏秋冬即物之生長遂成
自見其爲春夏秋冬是也屯蒙以下則以四性四事釋
元亨利貞四事者易于乾曰終始于坤初曰始泰節曰
通屯曰宜師曰貞正者是也○四象以人性爲仁義禮
智人事爲始通宜終不同者蓋仁義禮智以成德言始
通宜終以事爲言隨處指名爾故在事之始曰始成德
則仁事前中曰通成德則禮事後十曰宜成德則義事
之終曰終成德則智故于事曰始通宜終以初事言亦
入德之初仁義禮智以成德言亦遂事之後不可以仁
義禮智使爲始通宜終亦不可以始通宜終便爲仁義
禮智也所謂有是德有是事也若謂人性只有仁義禮
智四德人事无始通宜終四段則人皆成德聖皆德行
豈須聖凡人人徹上徹下也哉故學者爲學于始事當
求始通宜終爲實地及至成德當以仁義禮智爲實德
缺一不可也○乾文言六爻尤僅人事始皆大始正始
謹始也通即貫通通達之通宜即宜民宜人左右宜之
之宜貞即君子貞而不諒之貞言我二人共貞之貞終
者大終愼終反終也聖人以實事取象指此四者爲處
事工夫配仁義禮智後人不知混作散漫常語今表出
見古今道理學問實踐處在此非創言知人明終始卒

原始要終朱子著法謂大通宜于正乃保其終觀象玩占開物成務即此○春生仁始象元夏長禮通象亨秋遂義宜象利冬成智終象貞各爲四象先儒謂春夏秋冬生長遂成乃氣候之節度界限分爲四節四氣皆處見爾仁禮義智始通宜終亦然未嘗專以始釋春生仁言通釋夏長禮言宜釋秋遂義言終釋冬成智言也○乾全體純陽氣于初二大始象元于二三象亨于四五象利于五上專固正終象貞皆指自下而上言全體分六爻乾健主進陽剛在上之物在下則上上則進進即上而不下也下體初二三在下者必上上體四在上體下五在上體中上在上體上處極愈上皆上也乃初二三四五凡五爻皆在下而上惟上爲處極極則无所進矣故乾貞指專固爲終又爻乾上九爲亢也○坤全體純陰氣于初二成始象元于二三象亨于四五象利于

五上牝馬之貞皆指自上而下言坤順主退陰柔在下之物在上者即下下即退也退即下而不上也上體上五四在上者必下在下體三在下體上二在下體中下初在下體下處微皆下也乃上五四三二凡五爻皆在上而下惟初爲處微微則无所退矣故坤指初爲履霜也○凡乾剛必上元造始貞專固正終人禀剛者必上事亦原始固終凡坤柔必下元成始貞承從正終人禀柔者必下事亦謹始競終剛原固柔謹競乃善事不然反是通宜凡剛柔亦隨禀賦爲然以此揆古今之人之事皆如是特人不覺爾

彖傳明乾坤四

彖䷀以乾䷁以坤爲辭皆實象元亨利貞四虛象彖傳以乾坤萬物資始資生四氣實體明四虛象文言君子配乾四德明四虛象策健配乾四事明四虛象皆以實體來明虛象也

說卦明乾坤四象

乾道成男坤道成女道即丨乾即健坤即順元亨利貞即成男成女彖傳言萬物男女即萬物故曰男女搆精萬物化醇又乾元亨利貞即父道亦夫道坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主即母道亦婦道○太極陰陽形象天地可見夫婦亦可見聖人論道首天地以夫婦配又以造端爲始及其至察爲終自始而終爲亭一也人日用共由不知所以然又以卑近淺陋忽于不察在聖人難言亦不言故知者鮮求道當自卑邇始

元以乾元造始坤元成始大贊乾元至贊坤元屯蒙下倡始發始是爲元同

丨名太極在天地之中丨乾健行行到中處主始造者自無而有也坤地在下乾行到中處在地之中地坤柔順至下以乾所始者成之元一始也乾始之坤成之乾元以造始釋

坤以成始釋乾主大始坤作成物亦作成其始乾元曰大坤元曰至自上而下謂至夫乾天之氣始于在地之下自下而上升坤地氣從地之下與乾大氣數相接續處順受承從乾氣而以之上升爲至蔡言曰乾以陽爲元故稱大坤以陰爲元故不得稱大而稱至舊註以極釋至非謂坤至極也又曰比大義差緩是也卻二泉曰坤之元即乾之元乾徤施而坤順受之非有二元是也程子所謂元德同者此也乃元指初二其他六十二卦凡初二剛爻及初陽位稱元彖傳稱大初二陰爻及二陰位稱元不稱大者比初陽位爲大陰爻不可爲大也故大哉贊其造始至哉贊其成始非以大即釋乾元至即釋坤元屯蒙以下初二亦始第以發端作倡爲始不以造成言取人事象所謂一時之元一事之元一物之元

貞以乾貞剛健專固坤貞

柔順承從爲正終屯蒙下陽爻陰爻同是爲貞巽乾以剛健爲貞坤則柔順爲貞牝馬柔順而健行故曰牝馬之貞蔡虛齋子曰乾貞剛健專固坤貞柔順承從觀夫子彖傳曰貞者正也則乾之剛健專固即正也坤之柔順承從即正也乾之正專固以成終坤之正承從以成終萬物之所以成終而成始者乾坤分言則各爲貞並言則乾坤相與爲貞朱子所謂貞德異也○乃貞指五上其在他六十二卦凡此二爻剛爻專固而他爻以柔承從之柔爻承從而他爻以剛專固之此一例所謂剛柔相與者也剛爻專固而他爻以剛專固之柔爻承從而他爻以柔承從之此又一例所謂剛與剛柔與柔相得者也以全體言如上體剛爻主卦專固則下體柔爻主下體承從之上體柔爻主卦承從則下體剛爻主下體專固之此亦剛柔相與者也上體剛爻主卦專固下體剛爻主下體專固之上體柔爻主卦承從則下體柔爻主下體承從之此亦剛與剛柔與柔相得者也此皆以正終爲貞也此分體二象觀卦全體得之卦爻辭屢象此意未盡發可以意會耳

亨利其間功用朱子曰元始亨終而亨利特其間之功用則或以陽爻陰爻或以陽位陰位隨其所在本卦二三四五四爻見之也朱子釋彖曰乾之亨乾之利坤之亨坤之利也此元始貞終其間非此則無所貫徹故曰功用

介度間際指亨利之間元亨在下體則上利貞在上體則下是爲二體相與而全體三四之間曰介曰度曰間曰際而以三四爲介限在二體過接之間交會之際也是故二三象亨而實通于四四五象利而利實宜于三通者通于上下界限間際之地宜者宜于上下界限間際之地也二體之間以此所以流行不止无所間斷者此也蔡虛齋子曰元始貞終而亨利在其間是也

利西南利東北利西南不利東北利用利有攸往不利有攸往利見大人利涉大川无不利无攸利凡利釋相宜說卦變動以利言西南東北後天八卦圖變位利不利皆變動也利用者以利乃變動之謂也利有攸往者以與他爻利乃專向之往爲攸往不利有攸往即不利專向之往有攸往凡往指初二三或往四往五往上利見大人者以二五大人欲見者以與諸爻利乃得見涉大川指三四中間爲大川而或涉至五或涉至上无不利者本不利以此爻无之向不利而今无也无攸利者本攸利以此爻无之向本攸利而今无也

四象與八象分爻元亨皆吉貞有吉凶吝厲獨利言不利與害元亨利貞與吉凶悔吝厲無咎利害皆各爻相與如元亨单言吉貞有貞吉貞凶貞吝貞厲此惟利又曰不利又或與害對言以凡卦體四五二爻爲利利乃事物之成遂凡事物到成遂處如此則利不如此則不利所謂上下之間也不然則害故分別取象

利害即利貞之利利釋相宜篆言利順也便也即便宜順便也與孟子故以利爲本同此未即是義利之利亦非財利之利舊云占便宜爲利便宜固利順之即利占之即不利陷之即害也故凡利害即利貞之利非利貞外又有利害之利又非不利即害也

貞最正終說卦貞勝貞觀貞明貞夫一卦爻以元始貞終而卦爻辭則多言貞蓋

有始而後有終不終則无以爲始是故易辭凡言元所謂初辭擬之多言貞所謂卒成之終是也蠱上九曰終則有始天行也可見多言貞以始而有終也說卦專于發明貞字取正終爲義易重正又以成始而成終故貞勝貞觀貞夫一皆取正終雖分爻指五二而諸爻皆相與爲正終惟能正終故一卦之吉凶曰貞勝貞夫一者彖引貞爲六十四卦三百八卅爻樞紐亦此意

貞悔亦即利貞之貞 貞以正爲義悔以變爲義著卦變前三十二卦曰貞取不變言後三十二卦曰悔取變言凡一卦五上正終如不正終必悔故至上極有變義則亦爲悔故內卦爲貞外卦爲悔以二卦相並此卦至五上正終曰貞變彼卦曰悔故此卦爲貞彼卦爲悔具啟蒙

貞爲正終見于召誥二人共貞之言 元以主始貞以正終

貞者正也陽則專固是爲乾象君道主之陰則承從是爲坤象臣道主之皆所謂正以成終也觀書洛誥公不敢不敬天之休來相宅其作周匹休公既定宅伻來來視予卜休恒吉我二人共貞公其以予萬億年敬天之休拜手稽首誨言夫誨者即誨其貞之謂也先儒釋之曰共當似善而于易中所取貞義則與蓋云卜恒吉者成王君也其專固居洛正以成終于上周公臣也其承從居洛正以成終于下即易中貞字之義夫誨言如此乃可以致其拜手稽首謝也貞貴于卦占龜蓍如此

四象二體相與 元亨在下體則上與上體利貞在上體則下與下體是爲相與全體元亨始中利貞中終始中托基中終結實是亦相與

四象六爻相與 初二爲元元爲始始則必進自此而進則亨美亨在二三以元比二以二比三而進所謂始而亨者也如不得凡二而通則與三隔位有直進于三者與四應有得徑進于四者五尊位在上有徑進于五者然得二三亨爲善即不得二三之亨而亦進者以初陽位或當任或三四无間在前于上承乘直至上義同前皆元○亨指二三通于上下以初二元始而通在二下比初通初上比三通三應五尊位通五亦有由三通五特四隔位或由三通四于上遠由五通上亦有不由三以四同陰位不由五以上同陰位徑通在三下比二通二上比四通四應上通上特初隔位或由二通初五隔位由四通五有不由二以初同陽位不由四以五同陽位尊位徑通其間以不當位或爲間不通或卦主當任徑通皆亨○利指四五宜于上下凡同上下體言利在五上或上宜于同體四五上或下宜于下體三二初在下體初三三有上宜于四五上下宜于三二初者凡諸

三爻其間有相與當任利尤爲于爲間者利則亦不爲間皆利○貞指五上乃五上于四于三于二于初其間亦觀當任多爲閒者多未善皆貞○其中或剛或柔皆元貞惟亨凡二剛則上居陰不即上二柔居陰則下三剛居陽則上或過剛凡三柔則下居陽不即下在下體上亦下行故貴亨禮記二爲利三爲參此利以一爻與二爻爲利若似于參則三者蓋參指三各自爲一此以一與二利與也即三人行其二人皆我師三人占從二人意

乾重元坤重貞見生成接續之義 乾主重元而曰乾元蓋乾雖主全體以初二實爲全體之始故重元彖傳所以首釋元者此也說卦內曰乾主太始是也坤卦亦備四德而重貞曰利永貞蓋坤亦全體爲主而上五實爲全體之終故重貞彖傳所以專釋貞者此也說卦內曰坤作成物

是也亦以陽生陰成乾生在始坤成在終始故能施終故能受以氣數言乃生成接續之處以爲象也元亨利貞最備爻象而四者總曰元貞彖傳曰大明終始朱子曰始終即四德也始則元終則貞其曰不終則无以爲始不貞則无以爲元也是也按元始貞終而亨利特其間之功用耳功用而藏則貞下又起元矣此乾彖所以大哉贊元乾以不言貴貞也貞下起元語在卦變貞元條下

乾元亨利貞四象坤元亨利貞四象又曰利牝馬之貞周孔彖辭彖傳曰乾元用九坤用六利永貞所以爲乾重元坤重貞爻辭乾曰乾元用九坤曰用六利永貞則易明言乾重元坤重貞漢儒以來鮮有得其旨者惟沙隨程氏曰乾以元爲本所以資始坤以貞爲本所以大終然此言得之而爲本二字亦未瑩然竊謂乾重元故曰大哉又曰不可爲首言不可得而加于上也此所以重元也坤重貞故曰永貞又曰大終言承從陽而爲之終也此所以重貞也卦辭下加先迷後得以下諸辭取利貞二字而申之以明其配乾也

乾重元而亨利貞統于元坤重貞而元亨利終于貞見于彖傳乾重元彖傳乾統天是也故先言統天後言貞坤重貞彖傳順承天是也故先言坤至柔至凈後言元乾首元故亨利貞皆一元之流行絲之頭緒曰統理絲者得其頭緒衆絲一串相貫去故元爲天之頭緒曰統天亦包括意程子謂四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者此以乾元用九言此乾所以重元也坤柔二句言貞後得主一句言利此言坤之

利而得主則曰乾元爲主也所謂利牝馬之貞也含萬物而化光言亨也卦坤道其順乎承天而時行言元也此言坤貞之元而坤元則主順承乎天而時行初非別有一元也著以爲別有一元則天地間有二元矣豈其然哉竊謂乾坤二卦雖各以元亨利貞之象而其實乾元亨利貞皆在始一節至于亢龍有悔而陰生則乾貞起坤元矣坤元亨利貞在後一節至于龍戰于野而陽生則坤貞起乾元矣雖二卦位都是以次序爲象即棠引所謂于萬物上認之可見語在至哉坤元註下其所謂乾四德就其所施者言坤四德就其所受者言所施者氣所受者形實二而一也到物上亦牝馬之貞以大終則貞下之元所謂古今貞元之會亦于時上可見物上可見性事上可見也自乾坤以下諸卦所謂元亨利貞者亦有一德之元有一事之元有一時之元有一物之元之類不可盡同也要之亦從乾坤來故元屯下諸卦有用四象有用二象者如陽爻皆從乾來陰爻皆自坤來者也語在下條

乾元始坤貞代終爲二體十二爻乾元重始故天只是始物坤元成終故地却能終物以始亦以終此乾六爻天道以初二之元爲始坤六爻地道五上所代者終也

乾獨元亨利貞四象无他辭自坤以下皆有他辭諸卦曰元吉貞吉亨利吉貞凶厲吝皆以此爻**與他爻**諸卦獨乾具元亨利貞无他辭坤以下皆有他辭而蒙以下皆以爻取象者何也坤以承乾而順乎乾乾天也坤地也天一而已是故獨有元亨利貞无他辭即中庸惟天下至聖爲能聰明睿知渾然四德也坤則地也法天者也是故有君子攸往

以下諸辭猶之臣法君妻法夫者也是故其所謂元亨者乃順承天之元亨所謂利貞者乃利牝馬之貞順承之至也是故四象下有他辭不然則乾止曰元亨利貞坤亦止曰元亨利貞何以爲乾坤之變哉惟其有君子有攸往諸辭乃見乾健施坤順承所以爲天地之道而要其至則坤亦與乾對所謂應地配地者也此聖人之筆直見乾坤之道如此故發之于辭然惟乾與坤對如此門[?]也以下諸卦所謂元亨利貞之象則又與坤異矣斥[?]也以下即此四象或一象如元則專指初或專指二亨或專指二或專指三不似乾坤統言下體三爻利貞倣此其或二體取元亨利貞之外有他辭或亦同取于上下二體三爻辭有不可以一律論者如元吉亨吉利吉貞吉貞凶貞吝貞厲二字相聯者皆放此爻與他爻言此其所以不若乾健之純有四象坤順順乾有四象也備具各註下

乾元統天坤元順承天先儒謂天地間一元氣之流行朱子謂孔子論乾元于萬物上認取故曰萬物資始坤元則曰資生又曰氣至而生即坤元效曰坤以此氣但順以承乾而已故曰至哉坤元又曰始者氣之始生者形之始蓋謂氣聚即成形矣非氣形有二段也敬軒薛子曰乾元亨利貞而坤順承之天地一氣也蒙引所謂統體一氣流行貫通而無間斷者也是故以元統天而言則曰乾元乾亨乾利乾貞也此一元之說也朱子曰天地只是一箇春氣發生初爲春氣長便爲夏收斂便爲秋消縮便爲冬明年又復從春起渾然只是一箇發生之氣是已此一元之說也至于分乾坤而言則朱子所謂乾之元乾之亨乾之利乾之貞合之實一乾也然自分元亨利貞而言則舛一德內有元亨利貞朱子所謂元之元元之亨元之利元之貞上面一箇元字便是包那四箇下面元字則是偏言則一事者須要知得所謂只是一箇也者以一歲之體言之則春便是元然所謂首夏清和便是亨之元孟秋之月便是利之元到那初冬十月便是貞之元也只是初底意思便是

乾爲天道君道夫道坤爲地道臣道婦道見乾四德即主坤坤四德即成乾相對乾坤各四德以對待言乾爲天道君道夫道坤爲地道臣道妻道以主始作成言天之命地之生君之令臣之行夫之子妻之生故即地之道而天在其中即臣之道而君在其中即妻之道而夫在其中凡物生不獨曰地而曰天之物凡事不獨臣而曰君之事凡子不獨曰妻而曰夫之子乾四德主始坤四德作成一也

元亨利貞性情心之象諸儒有曰在天春夏秋冬性也始通收斂歸藏情也以春生以夏長以秋遂以冬藏者心也在人仁義禮智性也惻隱羞惡辭讓是非情也以仁愛以禮讓以義惡以智知者心也性者心之體也情者心之用也心者性情之地也○又曰四德以亨配禮利配義先禮後義者以禮通而利宜也取貞配智者以其固也孟子知斯二者弗去爲智**乾**之實弗去之說即專固之義坤柔順則承從之義

元亨利貞四象缺一不得程子亦曰讀易先釋卦體如乾有元亨利貞四德缺却一箇便不是乾須要識得張子曰乾之四德始終萬物迎之不見其首隨之不見其後然推本而言當父母萬物

乾彖乾元包亨利貞三字在內語在乾元用九下元字下包有亨利貞三字在

内乃爲用九如不然則秖乾元初二爻爲用九而亨利
貞各爻非用九矣蒙引以乾元即乾元即君德擧乾元
足以言乾道亦
善然終未盡也**乾元就動而見所以爲動之端**乾以天
行健言
居而復始始在于適中之所則所謂天地之中易所謂
天地設位而易行乎其中之際乃所謂動之端復所謂
見天地之
心者也**屯以下七卦言元亨利貞四象者皆出震離**
兌三宮蓋以初九爲始屯隨无妄臨革五卦所取四象
屯隨无妄皆震宮臨兌宮革離
宮皆在先天圖右陽一邊蓋元象初九而震離兌三宮
皆乾一陽畫故也是故四象爲全獨坤取左陰一邊則
以純坤與乾對坤之元亨利貞順乎乾元亨利貞而施
之者也其在他卦有元亨二象者大有元亨以初九陽

一邊其蠱元亨升元亨鼎元亨皆取巽宮以巽陰而在
先天圖則尚在復姤之間故也此元求貞則以坤宮正與
坤純陽例獨六五差一爻爾一象者損元吉則以兌宮
也是故凡取元象皆重陽坤與陽對巽則在乾坤復姤
之間先天圖所謂天向一中分造化
者此也此取象精意可以意會也**本義釋元亨分乾**
大坤至之意夫子彖傳于贊乾元曰大贊坤元曰至又
說卦内乾主大始至彖傳屯隨皆曰大亨
貞无妄臨革皆曰大亨以正屯隨无妄下體皆震臨下
體兌革下體離初九皆陽陽爲元故皆曰大也大都震
初九一陽爲大故震宮卦多四象者以此升曰是以大
亨升下體巽初陽位九二陽爻九三陽位陽爻故此三
爻承上三陰三陰升于其上則所謂元亨者此也是以
所獨大亨六有下體乾亦初九陽爲大當曰大亨而曰

元亨者以卦名大有大者指五爻皆陽陽爲大而名而
復謂之曰大亨恐人以大亨即爲大有故用彖辭元亨
本文以別之蠱鼎皆曰是以元亨二卦下體皆巽巽以
二爲元二陽爻爲元不得稱大故亦如彖辭曰元亨若
坤六五元吉以二陰爻**說卦發明利貞重全體遂成之**
陰位爲元應五曰大也
義元亨在下體爲始通利貞在上體爲宜終說卦于元
亨不言獨于利曰變動變而通之乾彖亦曰變化于
貞曰勝曰一蓋元亨初辭擬之亦成始利貞卒成之亦
成終故元亨始善必遂終乃全如遂終未全則雖元亨
之始善未能成之故貴變通變動爲利正終爲
貞此謂成始而成終故說卦于利貞備言其義**四德在**
夫子前已有夫子特取爲傳四德即卦德之德通神明
之德雜物撰德之德即四

象也四象夫子文言傳曰君子行此四德者曰乾元亨
利貞建安丘氏曰乾謂之四德者非夫子所自取也按
左氏傳襄公九年穆姜往東宮筮之遇艮之隨至十二
年而孔子始生上距穆姜十四年穆姜之時已誦隨繇
之辭曰元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之
幹也體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞
固足以幹事其言比今文言纔易數字則知四德之論
蓋古有是言非出于孔子明矣特夫子繫易之時見此
四字所該甚大隨卦不足以盡之故削其辭而附于乾
元亨利貞又有謂夫子前釋經之言夫子擇取用之易
中如此顯者多而弗可考云據此則當始于夫子之前
然不知此辭誰作也將謂文王則非彖辭將謂夏商則
夏商无傳誠未可知又有謂春秋左傳出于漢時後人
所爲之書而引夫子之言以爲穆姜云皆不可知闕疑

朱子釋元亨利貞卽孔子釋彖傳之意

自古聖賢傳經莫盛于孔子詮
經莫盛于朱子先儒謂夫子化工之筆其釋文王卽用
彖辭本意朱子得其心傳不苟下一字見以釋此四象
彖傳釋乾元以資始雲行雨施流形釋亨卽通于上下
各正釋利卽宜于上下保合釋貞卽正終坤資生卽生
之始故本義釋元曰始亨曰通利曰宜貞曰正始本彖
彖傳之資始見本義其釋亨曰通泰傳曰泰亨曰萬物
通節亨曰中正以通是也謂通于上下之間也其釋利
曰宜屯彖傳宜建侯是也本乘下體承上體所謂界限
宜于上下之間者也其釋貞曰正卽師彖傳曰貞者正
也蒙以養正之正无妄等大亨以正之正是也故曰以
字卽釋利曰
以者是也

象四

吉凶悔吝厲无咎利害本八象利卽利貞之利六爻五四到全體遂處故元亨利貞四象言利
今又言于八象又與害對以害爲利之相形者非利
貞外又有利不利卽是害也故爲八象觀辭可見

吉凶

吉者周正完全之謂凶者陷敗壞之謂易中吉者得之象凶者失之象得失二字指易理言謂其
得此理則吉失此理則凶故直指卦爻辭凡言吉凶乃
是此理失得之象蓋理之失得无形不可見吉凶則理
之失得形見在此故曰象以見言非以得卽釋吉失卽
釋凶也吉者得之象有本爻自得者有與他爻相得者
得卽不失也故象傳有以得釋有以不失釋者凶者失
象有本爻自失者有與他爻相失者猷不得故象傳有
以失釋有以不
得未得釋者

悔吝无悔悔亡

悔者差錯違踰之謂先儒曰違悞又曰踰謬又
曰過當處合言差錯違踰也卽行寡悔俗之差悔悔氣
之悔此與震无咎之悔與舊以二字混言者未然○吝
者程子曰謂可少也又有不足之意又吝爲鄙嗇又曰
歉少朱子謂之猥猥衰裝不分明也又曰昭昧又曰照
管不及處當合諸說言之當曰歉嗇猥瑣也至于暗昧
陋澁先儒又以謂轉注意至曰羞吝亦轉注意羞不可
以釋吝吝之不改乃至羞也○憂卽憂悔吝既憂之憂
虞卽中孚初虞之虞與騶虞同取所期而遂之謂對憂
而言蓋所期不遂則憂不憂卽虞矣此對舉義又有謂
虞卽娛卽喜之謂者蓋騶乃取有喜意虞乃期遂本兩
字串言舊未嘗以騶卽虞有以謂虞度蒙引曰憂患也
虞度也虞患深則驚疑起而意度生作一串亦未然○
憂者憂其干理不得或失有以致悔而取吝也虞則于
理可得不失可免于悔且吝也凡有悔有吝憂也凡无
悔悔亡凡不言吝不至于吝者虞也謂有悔吝者期其
无期其亡期其不至而終无之亡之不至之者皆虞也
○悔吝有分而憂虞不分蓋憂虞原是二象但雖不分
在其中間而循環則固在也或以憂屬吝虞屬悔此亦
錯認悔字作改動也未然又以憂與悔從內生虞與吝
從外至亦非○悔有二有適然之悔不悛之悔无心之
悔有心之悔不悛之悔出于有心適然之悔出于无心
吝亦有二有不能之吝有不足之吝无心之吝有心之
吝合之不能則无心不足則有心悔亦有自爻憂其悔
虞其无悔悔亡者亦有與他爻憂其悔虞其无悔悔亡
者吝亦有自爻憂其吝虞其不吝者亦有與他爻憂其
吝虞其不吝者○无悔悔亡者以始末對言无无之也
亡消去也无悔者本有悔而无之也悔亡者已見悔而
今亡也无者自然而无亡者有心于亡朱子曰如是則

无有悔又曰有悔而今亡復卦无祗悔言不出及于悔于无悔上加一祗字○凡有吝者卽吝也不言吝本義謂吝不待言不至于吝是也或以又誰咎釋貞吝者則吝亦成咎也○漢儒讀十翼脫去悔亡无咎卦辭中言悔亡惟革一卦見乃謂之象吉凶卽理之失得見之于此故曰之象今曰卦辭吉凶具有失得之象又曰吉凶卽是失得之象此自據後來見成觀象玩辭者言豈知之象者乃就設卦先觀象之後言謂之具有又曰卽是皆非又見本義謂失得憂虞者事之變遂指爲人事失得憂虞之象亦非

憂悔吝者存乎介

憂字卽前憂虞之憂此獨言憂不言虞者互見也悔存乎介者其在本卦以三四二爻在上下二體之間爲介在二卦初上二爻在二卦之間亦爲介初處微上處極不可爲介而初以應四上以應三四三皆介故亦以其所應者曰介凡卦爻辭言悔吝者多于此四爻然有言者有不言者上下二體之間如蠱之九三曰有悔六四曰往吝豫之九三曰盱悔有悔臨之九三曰旣憂之噬嗑六四曰小吝家人九三嗃嗃嘻嘻終吝解之六三負乘貞吝損六四損疾遄有喜困九四吝有終巽九三頻吝六四悔亡其不言者則推類可見往來二卦之間如乾之上九有悔蒙之初六往吝泰之上六貞吝同人于郊无悔艮之上九貞吝家人初九悔亡頤初九悔亡姤上六其角吝困上九動悔其不言者亦推類可見如二體坤之六三應上六曰或六二應四履霜堅氷至亦悔吝之義不言者所謂悔吝在其中不待言者或爻位是正直言吉不正直言凶則又不止于悔吝者矣

厲

厲所處不安寧之意凡本爻與他爻相處不得安寧如在上則不安處于上在下則不安處于下皆曰厲諸儒

以遠无應近无比又有匪間者在其上下不得所之是也有直言厲有有厲者今雖未厲而將來必至于厲也彖象傳以危釋之蓋謂厲則必至于危矣非以厲釋危也卽易其辭危欲凡處厲者必危如危則傾之是也朱子曰厲者危也凡可以致凶而未至凶皆曰厲也又曰厲則必至危外爻因其厲爲危如大有厲指四九五以其厲則危乃知所以處之故有光也要之厲比无悔吝過之凶次之朱子曰厲多是陽爻是也

无咎

咎有三義有衍忒之咎有嫌惡之咎有怪責之咎嫌惡漢儒謂之怨惡怨卽嫌也此二者總之爲過也衍忒之咎屬已无與于人在本爻凡一様如大有九四匪其彭適九四隨有獲皆免于咎大壯初九不勝爲咎是也嫌惡之咎惟責之咎乃已與人屬本爻于他爻卽在他爻而責由本爻以致之諸儒曰咎自已招是也凡三様有本爻咎他爻者已咎人者是也他爻咎本爻者人咎已者是也又有本爻自爲咎者卽咎自已而无所歸咎于人者也已咎人如履初九何其咎指上萃上六无咎是也人咎已如乾三四坤六四是也咎自已作无所歸咎如大過上六不可咎解六三又誰咎是也又就中分言乾三四坤六四復上九萃上六則嫌惡之咎如大過上六解六三則怪責之咎朱子曰易中所謂又誰咎有三箇而其義則有兩様如節解則謂咎皆由已又誰可咎諸人如出門同人則謂咎在人誰有咎已者是也此皆指咎責一節言項氏以同人爲褒辭解爲貶辭是也凡中无尤終无尤尤亦指人怪責卽論語行寡尤之尤亦與此相同○王弼曰凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得无咎也所言是特加一防字于傳未合○无咎九十九惟大壯言爲咎他皆言无咎豈卦爻只有无咎

无有咎者補過正釋此言能補過[illegible] 遇與咎不能无即无咎二字以明其[illegible] 咎于書人象向上則散去[illegible] 爻有咎自下向上則散去猶云去[illegible]咎 加有字未然其非文也无咎異

震无咎存乎悔 此悔與悔吝之悔異即貞悔之悔追悔之悔曰改易曰變遷又曰動念纂言曰事敗闕而追憶又曰追憶改圖乎前失約言之曰追憶改遷也震者奮迅興起之謂凡有咎者震起乃可以免咎震起亦可以消咎皆震也故凡語追悔者皆于震動也凡爻中言无咎者九十爻而以三四二爻爲多皆取動能悔在剛爻陽位固然而在柔爻陰位亦以爻位與乘承比應之剛陽者爲言或以震單陽爻言未然諸儒以无咎以過釋咎以善補過釋无咎又以震釋无咎蓋震在未補之先補在既震之後二字相因有也總之震悔則可无咎即善補也

存乎悔亦始貞終悔 洪範貞悔貞即正終之謂悔即遷改之謂易道貞正則一不能皆正則必遷改曰悔故存乎悔悔者示人以遷善改過之門也凡日用貴改動亦有由改動而吉者凡凶悔吝有能改動者不改動者又有悔吝不知者終成其爲悔吝一知其爲悔吝即有改動之者所以曰介曰悔也易之重介悔如此

吉凶悔吝厲无咎分中間始終之辨 說卦傳以吉凶者言失得悔吝者言小疵无咎者言善補過此其首言吉吉言得一至善者其次言凶凶言失至不善者所謂天下非得即失者也悔吝尚未得未失之間所謂悔吝之可吉可凶憂虞之可得可失所謂吉凶相對而悔吝在其中間者也中間所謂介也小疵者言較之吉凶此猶疵之小也至于厲又在悔吝與凶之間所謂知厲爲危傾則不厲不知其危而安則安其危矣則不特悔吝而將入于凶矣此皆在此

在已者也凡愆忒之咎在已嫌怨惟責在已與人凡咎皆爲過過則可補者也然補過始在震動故終以震无咎結之震又生悔故終以悔結之

吉凶悔吝厲其要无咎无咎又在乎震悔 吉凶悔吝厲无咎朱子以謂循環无端而復始而其要在无咎无咎又在震震存乎悔故特以震无咎者存乎悔一言以繫其要在无咎實爲補過善之門也朱子所謂悔爲易道之[illegible]所謂悔者便无咎然其要无咎得其要无咎[illegible]吉矣易道中正平直故自无咎而吉凶皆易中至理可見者吉

凶悔吝取陰陽爻位 吉凶悔吝陰陽爻位皆同獨无咎多在陽爻位在陰爻位亦取其以陽承乘比應无悔悔亡陰陽爻位皆同實多有與厲多取陽爻即如卦爻九五得剛健中正爲善爻辭如此多爲之危亦爲君子謀扶陽之意

當位不當位中正位正當覓吉凶 論定位則當位皆吉不當位皆凶中正正當皆吉不中正不正當皆凶而亦有不同者以其所遇其卦之時其承乘比應之位不能盡拘一律也先儒曰有剛居陽爻而吉底又有凶底有柔居陰爻而凶底又有吉底有應而吉底有无應而吉底是不可爲典要是也

利害相對不利在其間 利害相對之中有不利在于其間分言凡有順便無險阻利也無順便有險阻不利也行有患難之類害也此以已與人交感處相形而見特利不利其常見害其鮮見利不利其常害其變又不利則猶有利在可以戒勉去不利就利若害則一定不易者也亦于不利不能改悔故有之也說卦情僞相感而利害生爲事之極

者以此又以六爻相與言情僞相感曰所必有者易以在已于人則當以情不以僞即不爲害在人于已祇如坤慎不害大有無交害咸順未感害渙遠害渙也不交也不感也遠也乃其所以善處即利也易欲人就利遠害故致重如此初非計較安排如拘拘趨利避害放利而行納于害不去者也○凡爻剛柔居陰陽位得正爲利不正爲不利家引曰陰陽得功者利陰陽無有應比者不利居不正一或交之感之不慎遠之即害成矣又害乾剛惡坤柔惡坎陷險離側附震激揚巽反燥艮狠斷兌佞謟之類皆是也如坤慎擇括不害擇譽以在囊無害也凡卦爻有言者其不言者推類可見○利或本爻不自宜或與他爻宜或他爻與自爻宜或他爻與他爻宜俱指三爻害或自害或與他爻或他爻與自爻凡利指三爻害不拘爻利則必衆宜乃善害即二爻或三爻即害矣此見利者善也善成于衆而害者不善也不善成于獨害至于二則爲交相害矣故以三利二害言

說卦言吉凶或兼悔吝无咎不言利害至末乃並言之蓋論失得後論利害之意說卦吉凶悔吝厲无咎利害八象多言吉凶蓋吉凶本以失得爲象故以吉凶包悔吝在內不言利害者以利害到事之成處无復可以悔懼戒勉故示人以吉凶悔吝上用功自至于利不至于害故鮮言之亦聖人論失得而後利害之意利害到極故欲人于相感之際慎其所以感之者故相攻相取外以相感言

元亨利貞四象分爻相與所以爲吉凶悔吝厲无咎利害初二元二三亨四五利五上貞而諸爻皆以乘承比應皆相得故稱

吉不相得故凶小疵則吝不安則厲許補過則无咎所以有元吉吉亨吉利貞吉諸辭以此故元亨利貞四象又有吉凶悔吝厲无咎利害八象相關如此

吉凶悔吝利害皆分三相有先後淺深相攻相取三情分言无分先後淺深吉凶悔吝利害之六象則分先後淺深惟爲大則吉凶小則悔吝皆就發于心見于事言利害則已出于心見于事相感則必有所感而後利害生不感則不生較之相攻相取則其事淺矣故聖人先吉凶次悔吝後利害也以吉凶悔吝猶可加悔懼爲勉至利害則不復可爲矣故卦爻吉凶恒言在前利害恒言在後觀吉亨利凶无攸利諸卦爻辭可見也項氏謂相感爲情之始故以吉凶相取則有事故以悔吝言相攻則其事極矣故以利害言未然蓋吉凶爲失得悔吝爲小疵吉凶悔吝到利害則遂事也舊說認凶爲災害故以利害爲始事未然

愛惡遠近情僞三相之義相各一兩對之謂攻專一能勝之謂理得爲吉失爲凶如理所當愛而不之惡理所當惡而之愛得也如專一于當愛能勝乎惡專一于當惡能勝乎愛皆不偏于所之是相攻則理得而吉生理不當愛而不之惡理不當惡而不之愛失也如專一于不當愛而能勝乎惡專一于不當惡能勝乎愛皆一偏于所之是相攻則理失而凶生取者索而求之也謂如遠相取求近又相取求一爻或爲卦主或爲應比遠取之近亦取之近遠皆取之取之則不能皆遂其所取則悔也吝也如遠取而近不取近取而遠不取則所取者一一則可以兩得其求索是爲悔亡无悔无祇悔不言吝也惟其相取故悔吝生也又曰情僞相感感者交感之謂也謂情感情則利僞

感僞則害如情不感僞則无不利未感僞了感情則无攸利有害剛居陽位柔居陰位爲情剛居陰位柔居陰位爲僞亦有以卦體言爲閒之爻言繫辭言情僞者卽此**說卦所備列三情末以近比一情以爲六爻之例**凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝皆前近字指八情之咨遷言同體二體皆是此近字專指比爻相近者吉凡卦爻有成卦主有尊位主有當任有爲閒凡四爻或成卦主即尊位者則三爻又有近者則比也有遠者則隔體也應爻也如二五如二上又如初上四承乘有遠近之閒者則隔位非應非比者凡數樣今言近正據此爻言之反以三隅凡數樣者皆當備乎此三條但居之近者吉凶尤多故繫以近明之繫言曰不相得則凶或害之悔且吝其相得則吉利悔亡无悔无咎可知

已言者三末言者三總之凡六條然後捷近之比爻言凡此數様各備六條總之十八條聖人以此註括辭情至爲精至密而諸家註**愛惡遠近情僞之情皆以爻位**釋准此言得其底蘊焉

取象辭以諸情皆以相與而見或于二體剛柔爻陰陽位而見其情僞則以剛柔居陰陽位者言遠近則以上下體剛柔爻陰陽位者言如卦主應比在上下體自隔體以至三爻而上至四爻五爻上爻下至三爻二爻初爻者皆謂之遠自一體以至于承乘比一體皆謂之近愛惡以剛柔爻陰陽位與不與爲言則无分于遠近情僞皆然也是故以情僞言則曰相感情之交故以利害言以遠近言則曰相取情之密故以悔吝言以愛惡言則曰相攻情之專一故以吉凶言此以情僞遠近愛惡之情有淺深故以爲利害悔吝吉凶亦无先後

利害悔吝吉凶以吉凶總其成故總曰吉凶諸辭利與害對悔吝與无悔悔亡无祇悔悔亡不言吝對吉與凶對无咎與厲對諸儒謂无咎在利无悔與悔亡之後吉之前厲在害吝之後凶之前故始曰吉凶中已分吝終曰利害繫辭中每言吉凶不曰利害悔吝无咎謂者以吉凶總利害悔吝之成也凡事終有利害中有悔吝于吉滿而當其成也則一吉凶而已故繫辭傳但曰吉凶以其成言也非遺之也非偏言也亦有專以吉凶一字包括悔吝厲无咎于其內言者至于三相內不言厲无咎實則互見于其內語在**吉凶悔吝无咎厲利害易以生著見定**各卦爻釋下

勝之義繫辭傳曰吉凶悔吝生曰見曰著曰定曰勝又曰吉凶以情遷蓋卦爻吉凶不常而皆以愛

惡遠近情僞之情而遷其生者始之也而猶未著也故曰生曰生乎動蓋情遷而動也故曰未著也著者顯也故曰著又曰剛柔相推其爲吉凶可見故曰著著即可見之謂傳中雖兩言之而實一義也至于定則一成不易矣故曰定之以吉凶所以斷也至于斷而吉凶剖矣至于吉凶貞勝則一在于生著之初而指以陽專固陰承從之貞則吉可勝凶凶可勝吉爲吉悔吝在其中間正此時也傳曰吉凶生悔吝著吉凶曰生悔吝在可吉可凶之間曰著互文以見是也即此生著與定四象觀之凡卦爻辭或有言吉凶悔吝等辭者有不言吉凶悔吝等辭或多或寡者是也蓋卦爻中皆有此象而辭有言有不言者其言與寡者以生著定見也其不言與寡者以勝也或以其生著之微而不可見尚未至于見定也又或即以他爻便見其吉凶悔吝之體然與所謂不

待言不必言可知者是也各具于各卦下**愛惡遠近情僞爲情徵吉凶悔吝**

无咎厲利害爲事顯而實則自微之顯愛惡遠近情僞之情皆日用常見所謂隨其所居之位而當自考其愛惡遠近情僞是即所謂學易者也語在學易篇下然是情也易見而人不可自見故曰微也至于吉凶悔吝无咎厲利害則顯然所必有者是故日用之常隨位處當其商略于發端何如究竟何如始終相因皆顯矣顯易見人猶蹉過不用力微惟學者知之聖人知之故用工最密尤重于自微之顯之純故中庸言之**吉凶不可以爲禍福災祥而禍福災祥則以失得而致**災祥禍福聖人以天言天所指自然之理即自外至實則由已致者原不相二者吉

則理得凶則理失悔吝則理之可得可失之間屬則于理不安无咎則于理无咎皆理言理得即作善天降祥順理致福理失即作不善天降災違理致禍觀无妄曰无妄之災又曰有災眚又曰福曰祉曰考祥皆與吉凶字不同或以祥福即認爲吉祥災即認爲凶非也語錄曰无妄之災災者自外來非已所自致聖人直以爲災而不以爲凶雖謂之无凶可也又曰自作之孽孽自已作非人所獨加聖人直以爲孽而不以爲吉雖謂之不吉可也又舊以吉即爲福凶即爲禍則不可謂吉則致福凶則致禍可也謂吉則遂意適情凶則拂意逆情則不可謂吉則將致于遂意適情凶則將致拂意逆情可也**得吉失凶如得當吉而凶失當凶而吉亦謂之禍福災祥**得則吉失則凶亦有得未必吉反凶則其凶非

凶謂之无妄之災偶然之禍失未必凶反吉則其吉非吉謂之无故之福倘來之祥悔吝厲无咎利害並同此**易以道義配禍福**朱子曰易主卜筮以道義配禍福此最得惟其以道義配禍福故與他術數不同此其所以爲經也經者常也沙隨程氏曰易以道義配禍福故爲聖人之書陰陽家獨言禍福而不配以道義故爲伎術如此而詭遇獲禽則曰吉得正而斃則曰凶王仲淹曰京房郭璞古之亂常人也亂常則亂經也○道義即理分言在物爲理則道處物爲義又道體義用總言和順道德理于義窮理盡性至于命故以理失得爲吉凶禍福爲禍福吉凶致禍福則可謂吉凶即禍福則不可謂之配即其爲氣配義于道之配取合而有助意君子知道義致福否則致禍則因此勉于道義道義得則吉失則凶所謂成天下亹亹者**吉凶**

悔吝厲无咎利害爲目前可見之事故以取象卦言乎一時衆人之事爻言乎人所遇之時一人所處之事而其時其事則以其所居之位異者也遇其時處其事以其位則其所以行乎其間者則以情也故曰生乎動以情遷者此其以人情爲貫象學者取諸此得理惟治情之學矣**日用五倫七情象吉凶悔吝厲无咎利害**日用間如織以君臣父子等五倫爲之經以愛惡等七情爲之緯以視聽言動爲之梭卦六位在國象君臣家象父子尊卑上下秩然條分即經也喜怒哀樂七情即剛柔父居陰陽位相與有愛有惡有遠近情僞自此生著有吉有凶者有悔有吝有无咎者吉即理得凶即理失悔吝即小疵厲即不安无咎即補過宜否即利害錯然綜合即緯也皆由于視

聽言動僞之卽狡也惟有視聽言動卽有喜怒哀樂有喜怒哀樂卽有吉凶悔吝厲无咎故說卦以此包括易辭諸儒曰人之日用者心心之爲心惟此喜怒哀樂七情以此心交于物亦惟此喜怒哀樂七情其所以爲吉凶悔吝亦惟此七情故說卦傳曰吉凶以情遷又曰愛惡相攻者七情而僅曰愛惡者愛卽好惡卽惡大學言愛敬傲惰五者約之曰好惡與此同辭中亦有曰喜曰怒者則又指爻相與爲象亦可類見也汪子曰常人有欲順其欲則喜逆其欲則怒失其欲則哀得其欲則樂其所以爲心者非喜則怒非怒則哀非哀則樂情而已聖人无欲渾然一性何喜何怒何哀何樂故曰喜怒哀樂未發卽是中也中者純乎理者也其一發而中便是和和者當乎理之謂也喜怒哀樂未發卽吉凶悔吝之隱然者發而中節卽吉凶悔吝之顯然者特有辨者喜

怒情也吉凶事也失得理也情事有形理无形**朱子所謂人處大運中吉凶悔吝厲利害无一息停**朱子曰吉凶悔吝四者循環周而復始悔了便吉吉了便吝吝了便凶凶了又悔正如生于憂患死于安樂相似蓋憂苦患難中必悔悔便是吉之漸及至吉了少間便安意肆志必至做出不好可羞吝底事出來吝便是凶之漸矣及至凶矣又却悔只管循環不已正如剛柔變化剛了化化便是柔柔了變變便是剛亦循環不已又曰吉凶悔吝聖人說得極密吉過則悔既悔必吝吝又復吉如動而生陽動極復靜靜而生陰靜極復動動屬陽靜屬陰悔是逞快做出事來了有錯失處這便生悔所以屬陽吝則是那猥猥衰衰不分明的所以屬陰亦猶驕是氣盈吝是氣歉者是也其曰无咎无咎者朱子謂之雖未

至吉而亦免于凶雖未至于无悔而亦免于吝其謂无咎亦无譽時俗所謂平平而過者故君子觀于吉凶悔吝无一息之停而進退得失存亡當不失其正也○按朱子此說最得易旨特此悔字尚指追悔之悔未言悔吝之悔當以悔吝之悔改入而以追悔之悔爲首則知悔而改卽吉則不至于凶悔吝厲咎也夫子曰吾未見其過而內自訟者也**吉凶悔吝厲无咎利害爲日用不可須臾離特人不知不能爲功人畢于此辨**人或吉或凶或悔或吝或厲或无咎時時而有所謂非吉卽凶非凶卽吉非悔卽吝非吝卽悔非厲卽无咎非无咎卽厲又非吉凶卽悔吝非悔吝卽吉凶非吉凶悔吝卽厲无咎者此則日用所必然人不能无亦不能外此者獨衆人不知而迷賢人知之而頻聖

人知之而所謂進退存亡而不失其正也其人品亦于此乎辨**吉凶悔吝厲无咎厲利害事理時時體察反觀卽明**人自朝至暮自暮而睡而覺以此心此身居處與執事其周正完全卽吉闕陷敗壞卽凶其違踰差謬卽悔其猥瑣歉嗇卽吝其所處不安寧卽厲其于已有愆忒于人有嫌惡者惟責者卽咎補之卽无咎凡此日用時時而有真所謂如循環周而復始者故易以之爲辭然而有此事則有此理其吉者得此理失者失此理爲失得之象其悔吝爲憂虞此理之象厲爲不安于此理之象无咎爲此理善補之象聖人觀此象則繫之以辭而吉凶悔吝无咎以明此謂象以示也故以隨時隨事觀省此理卽易无待他求矣**吉凶悔吝厲无咎利害生于動動則情二**

三而理則一故貞夫一是為一以勝動上言變惡遠近情偽發于情者
微而吉凶悔吝利害无咎厲見于象者顯是皆日用之
所必然然則苟發于情而情何以勝之斷之說卦傳曰
吉凶者貞勝者也又曰天下之動貞夫一也一者理之
謂也二三動之變也一不變者也變必有不變主宰之
易道也朱子曰天下之動雖不齊尚有一個是的盖只
把此理做個定則在那裡惟隨其順逆以為吉凶爾是
以曰順此理為吉逆此理為凶順逆之間為悔吝初順
而亦未至于逆為无咎始于趨避達于舉措極于神明
默成皆所謂貞夫一也一者理也剛貞如理是則專固
如理未然則變為承從柔貞如理是則承從如理未然
則變為專固皆以正終此貞夫一非執一之謂是故方
其靜而无事則未生只是一箇一所謂未發時也及其
動而有事則既生亦只是一箇一所謂既發時也貞夫
一如此能貞則勝矣故曰一天下之動又曰一則能勝
此聖門眞工夫後世不講若以易為講語文祇為筮驗此吉未傳久故詳言之吉一凶悔吝厲
无咎利害七所以重一一者勝先儒謂吉一而已而凶悔吝多不過利害不一
盖譬之天晴明時少而陰雨晦冥之時多凡平和之時
亦少又譬之世極治時少而亂與否塞之時多安靜之
時亦少也所以里貞一一以理勝也卦爻辭吉凶同異歸于致一同歸胡氏
以爻位吉凶无常原于卦體又在時物或謂之吉或謂
之凶雙湖胡氏曰以卦體不吉諸爻雖得位亦不足卦
體既吉諸爻雖不得位亦有餘按此言未必當亦得卦
爻與同而皆歸于一理之意惟其理一故吉言得此理

凶言失此理所謂致一歸同也吉凶悔吝厲无咎利害一專二雜三疑
凡承乘比應之用一則專二則雜三則疑專者相得之
謂故多吉而少凶雜者相變之謂有當有不當故或吉
或凶諸爻不相得而變又不當則多凶无吉三則疑指
情非三爻疑即勿疑之疑疑惑鈎敵皆是也王輔嗣畧
例亦通各爻所指吉凶悔吝與厲无咎利害有聖人之已
言者其所未言者皆互見觀象者當類推而得凡辭凡言吉凶
如吉凶生明吉凶俱包悔吝在内或各言則分說卦爻
有所已言者有所未言者實推類可見善觀者得之不
俟他求天地人物皆有吉凶悔吝厲无咎利害而獨指人
事可見故專以人事取象天地有吉凶悔吝厲无咎如休徵即吉咎徵即凶悔即過
忒吝即歉少厲即不得正无咎即人猶有所憾獨于人
為切人與事為可見故易以人情言天地人物皆觸類
可見陰陽皆有吉凶未嘗專以陽吉陰凶聖人扶陽抑陰
以陽吉陰凶朱子曰伏羲畫卦之時偶見一是陽一是陰從而畫放那裏只是陽為吉陰為凶无
文字或者因朱子此言遂以羲圖之占法如此他日朱
子又曰陽爻多吉陰爻多凶又看他所處之地位如何
易中大槩陽吉而陰凶間亦有陽凶而陰吉者何故蓋
有當為有不當為若當為而不當為不當為而為之雖
陽亦凶竊謂易中陰陽本是二氣相循環轉運未嘗以
陽吉而陰凶也亦不可以為陽始吉而陰終凶陰始吉

而陽終凶也只是聖人扶陽抑陰則謂陽多吉陰多凶欲人以陽勝陰勿以陰勝陽所謂斡旋氣機者也

吉凶悔吝厲无咎利害聖人與民同聖人神知洗心退藏于密神明其德與民異 說卦吉凶與民同患吉凶包悔吝厲无咎在內民兼衆人賢人在內患包樂在內故曰與民同其間只是一箇一一即理也所謂貞夫一貞勝者也在同中聖人獨神藏往知知來以此洗心退藏于密神明其德一者常在故能正終于一以一而勝則多吉无凶悔亡无悔不吝有利无害賢人得神知而未全洗心退藏于密神明工夫亦未純則一未全故吉凶悔吝厲无咎利害常相勝衆人不知自昧乎神知則一者蒙蔽不知不知故終日終身只是吉凶悔吝厲无咎利害箇中昏迷纏繞皮日不

能擺脫爲其所勝而不能自以一勝顧內有氣質好者勝的分數多氣質不好者分數少畧異也○聖人亦有凶悔吝厲咎害之時是乃理勢所在不得已亦不能不然與无心之遇在于前者若堯命鯀之悔周公之過夫子苟有過及迹有似于吝舜處傲嚚成湯慎後世口實文王羑里周公懼流言于畏于匡之厲能逢比干之害皆所不能无不能免者特聖人順理而處隨分而安如所謂隨時而順之制之二義及其至則知進退存亡而不失其正其惟聖人乎正指此故乾六爻以亢龍有悔則聖人亦不能无亢不能免亢惟知之不失正乃所以爲聖人也即堯耄倦勤讓位于舜即正也即此見聖人亦有工夫特聖人天聰明明得盡行得至其次修身以俟命若賢人法聖以自修衆人爲賢以言警及其至亦盡性至命事天作聖同功

聖人以象示人欲人觀象以趨吉避凶求免于悔吝厲无咎 聖人以象示人象有吉凶悔吝而所以爲吉凶悔吝者即理之一者即吉也周子所謂吉一而已者也希夷陳氏又曰能如其象焉則吉凶應違其象則吉凶反如其象者如理者也理順則吉是爲趨吉雖有凶焉亦從其所至而无心焉亦吉也違其象者違其理者也違理則凶既違又有心于去之是爲避凶避凶雖有吉焉亦非分所宜而縱得焉亦凶故所謂趨吉避凶者亦在求此理之得即爲吉不失即无凶非謂有心設意以趨之如徼福之謂有心設意以避之如免禍之謂如此則是不順受其正不隨分而安亦爲圖度爲妄于非易道也 **說卦中**

爻辨是非即吉凶聖人示人以自辨 蒙旂潘氏曰中爻辨是與非凡是者

吉悔亡无悔不吝无咎利也凡非者凶悔吝厲咎害也惟中爻乃備其初上兩爻初處微上處極未定也辨指易爻之辨是非或指辨者得是得非取所辨之意即示觀象者之辨總之言初上是非未定中爻乃定

象五 聖人以蓍象發明太極陰陽八卦之理未有如此者顯者詳具啟蒙下此特畧取數言明象旨

河圖本象 河圖五十五○中五中一○象太極陰陽四○象陰陽太少四象四方四十五○象八卦位數具啟蒙下

蓍大衍象 蓍大衍五十象河圖中五五乘十又十乘五象百莖其用四十九存一象天地統體一太極分二象兩兩象陰陽掛一象陰陽分而生物物各具一太極象三以各具一太極之一左陰一右陽一爲三揲四象四時即金木水火又以五行取象以掛一象土合此四爲五行歸奇象閏再扐而後掛

象再曆**四十九分二而掛一揲四再扐歸奇乃古語夫子以**

象曆法凡事物皆取此爲象分二象兩至象閏取象曆法古稱曆象始于堯羲自伏羲在上古之時卽以蓍象曆法堯特肇修之夫子于此特本古語分二掛一揲四再扐而取曆象以明之爾卽爲曆象易中擧此象以明理凡天下之理皆從此分二掛一揲四再扐爲象所謂觀象者觀此若止以置曆一節言則此蓍只是言一事耳非設虛意也

蓍策備萬物之數之象乾之策二百一十有六扐其三坤之策百四十有四扐其二凡三百有六十當期之日[illegible]二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也[illegible]

萬物大數耳周易[illegible]篇之策其數[illegible]二〇邵子曰蓍之用數四十九掛一以象三其餘四十八則一卦之策也其四其十二爲四十八也[illegible]四十二去三而用九[illegible]四三十二所去之策也[illegible]四九三十六所用之策也[illegible]十二去四而用八[illegible]四四十六所去之策也[illegible]四八三十二所用之策也[illegible]十二去五而用七[illegible]四五二十所去之策也[illegible]四七二十八所用之策也[illegible]十二去六而用六[illegible]四六二十四所去之策也[illegible]四六二十四所用之策也[illegible]是故七九爲陽六八爲陰九者陽之極數六者陰之極數數極則反故爲卦之變也又曰歸奇合掛之數有六[illegible]五與四四去掛一之數則四三十二也九與八八去掛一

之數則四六二十四也五與八八九與四八去掛一之數則四五二十也九與四四五與四八去掛一之數則四四十六也故去其三十四五十六四十之數以成九六二十八二三十七八十六四二十之策也[illegible]

卦辭象蓍法中專主人事朱子本孔子意以元亨利貞四象占得此卦六爻不變者事當得大通宜正至于以時物來占之者皆如此辭之例是爲蓍占之象

象六此以禪氏指色相爲象今號爲儒者宗此所當重闢

聖人以象爲理之可見皆是實故爲實象禪氏以象爲色爲相皆是空故欲掃色相空之歸于无後世言心不言理卽此故害道易中太極象一陰陽象一一卦自一一生出象天地人物隨處皆是无欠欠隨時皆然无間斷一一可見必有所以不見者卽太極是理理見卽象故凡象皆實事○釋氏言色相者卽是象凡色相皆是有有卽是妄幻一著色相便是妄是幻所以必欲掃色相空之乃以色卽是空空卽是色相卽不空空卽不相又混色相空而一之只歸于无便已所以將太極陰陽萬物實事皆以爲外爲假妄之只將一箇心做理管著一箇心不走作便是理无復言象矣又將古聖人言理象數皆非之然此惟禪氏離了人物只知一箇身既以身爲色相却要離了身只知一箇心以心爲色相要无了心无了心卽是道此人與身心皆

戒昔吾人有人物即有身有身即有心有心即有理以
心之理應事物即象安得非之今儒戒象棄理宗此

卦變六變以交交以不易者爲之主宰惟不易乃交
惟交乃變羲易言變周易言變而通通自于
變變自于交交自于不易不易即理也交變
即象數也語易至于變則理數占象著矣

變上

不易交易變易 不易者言一理之不易也交易者言一奇一耦之交也變易者言一往一來之變也邵子曰易者言體交易變易者言用也太極未分無所于交無所于變是爲易體故曰不易也儀分而有交有交則變矣不交則不變也惟交故變變乃見易
朱子曰陰陽有個定位底有個流行底交易便是對待

變易便是流行今以此義推之以卦畫而言在羲易邵
子曰太極既分兩儀立矣陽下交于陰陰上交于陽而
四象生陽交于陰陰交于陽而生天之四象剛交于柔
柔交于剛而生地之四象于是八卦成八卦相錯然後
萬物生此交易也又曰一變而二二變而四三變而八
四變而十有六五變而三十二六變而六十四此變易
也在周易邵子曰易者一陰一陽之謂震兌始交離坎
交之極者也巽艮雖不交而陰陽猶雜也乾坤純陰純
陽者也此交易也又曰七九爲陽六八爲陰夫九者陽
之極數六者陰之極數數極則反故爲卦之變此變易
也此言卦畫交變也以蓍法而言以蓍數言在蓍數者
分揲掛扐之後而所得之策合而交之爲奇爲耦又合
于餘策交之分揲扐而爲奇爲耦此交易也以三變爲
一爻六變爲二爻九變爲一卦小成十有八變爲一卦

大成此變易也在蓍占者簡端曰之遇一卦之個爻遇
卦九則之卦之八交之遇卦六則之卦之七交之九六
多者乃得交于八七亦是之而又之者此交易也九六
二畫之相變太陽變少陰太陰變少陽以太相變則一
卦可變六十四卦一爻可變三百八十四爻此變易也
邵子所謂就圖中言交言變乃卦成而後見非伏羲因
此意乃作易也此羲易而周易同也此言蓍法交變也
要之卦畫蓍法皆易也交易變易皆用也而其體則一
而已不易是也合之交者即陰陽之分者而交也變者
即陰陽之交者而變也非交外有變變外有交也朱子
他日又曰陰下交生陽陽上交生陰陰交陽剛交柔是
博易之義這多變是變易之義又曰先天圖一邊本都
是陰陽中有陽便是陽往交易陰陰來交易陽兩邊各
各相對其實非彼往此來只是其象如此漢儒謂易爲

陰陽改換之通稱以此亦通諸儒或遂言以交先變後
交後變先皆非蓋交即變變以交而有也不可分先後
果爲二也卦蓍皆然而諸圖自明邵子曰大易根于乾
坤而生于姤復蓋剛交柔而爲復柔交剛而爲姤自茲
而無窮矣又曰乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再
交也朱子曰剛柔相推而卦爻之變往來交錯無不可
見夫一往一來便是交
錯是之謂變者是也

羲易卦變本于畫卦生成自然之體謂之變 易以變言始于羲皇觀河圖以作易圖則
太極主體陰陽主用體一用二有體則有
用體不變者用變者體惟不變故能生變用惟變故成
造化如用而不變是爲獨陽不生獨陰不成而造化息
矣在羲圖以卦言邵子曰一變爲二二變爲四四變而
八卦成矣四變而十有六五變而三十二六變而六十

四卦成矣八卦方位二圖以一變爲小成此天地人各一變說卦傳曰有天道有地道有人道者指此又曰六變而成三十六八變而成六十四六十四變而成三百八十四此六十四卦員方橫三圖以六變爲大成此天地人各二變說卦傳曰立天之道曰陰與陽立人之道曰仁與義立地之道曰柔與剛者指此此先天圖卦變也以爻言乾坤對立而乾陽儀中自復至乾坤陰儀中自姤至坤皆以一陰一陽相對即相對者而得變如初變初二變二三變三四變四五變五上變上 周易卦變或以陰變陽或以陽變陰此先天圖爻變也

本于卦畫正反相互自然之用謂之通其變 伏羲卦以正變正以陰陽生成爲次一畫具定而其間一消一長一進一退一存一亡先儒以謂其常也常即典常之常所謂一定也一定之中而變生焉繫辭傳以闔闢象之是故先天之易單言乎變說卦則曰一闔一闢之謂變者此也然而謂之變尚未言通也周易卦畫以反變以往來之象見于卦畫正反相對之中其此消彼長此進彼退此存彼亡居然而可推先儒以謂其變也所謂相易也惟易之中而通生焉說卦則以往來象之後天之易所言乎通說卦又曰往來不窮之謂通者此也相易之後復爲一定說卦又以象器法神象之又謂不可爲典要又曰既有典要苟非其人道不虛行者也合言之一定之變變之體也羲易以體而該用也相易之通變之用也周易即用以見體也合體用而一也即此見先天以闔闢爲變後天以往來不窮之通盡其變學易者以其通變見之行事爲大業是謂易之道也均之謂隨時變易實同一理先後各發明之非先天獨主常而至後天獨主變而有二易也其詳具于御于書而先人圖學亦同羲易先乎天以常而變爲言周易後乎天以變而通爲言是也

周易變通主用乃設卦本旨 周易作于文王文王見天地陰陽闔闢往來者默識于心觀羲畫而得其象即以之設卦說卦則曰闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通又曰剛柔者立本者也變通者趨時者也是故以全易言分之則六十四合之則三十二六十四者即三十二之一闔一闢一往一來不窮變通趨時者也說卦則曰設卦觀象繫辭焉以明吉凶以其爲文王設卦之本意先儒謂三代各有易各有作易本意夏商不傳周易傳矣而設卦本意如此若非此則周易不必作羲自此意不傳而周易晦羲易亦晦且併羲周而混之此易道所以棄也故表而著之

羲易周易變通以兩卦各爲互卦 羲易三圖卦自乾而順行至復自坤而逆行至姤皆兩兩相對乃一邊陽一邊陰相爲對待而變所謂陰陽之變也周易于羲易以始乾終坤兩卦而首設之次以震宮之屯坎宮之蒙兩卦次列至需訟以下皆然是之謂兩也兩者一正一反也如正視爲乾反視亦乾正視爲坤反視亦坤坎離頤大過中孚小過八卦皆然所謂一卦爲一卦各相爲變者互也如正視爲屯反視爲蒙正視爲蒙反視爲屯需訟以下五十六卦皆然所謂一卦爲二卦自相爲變者亦互也是故乾變坤坤變乾屯變蒙蒙變屯各兩兩相對而變此正反之體皆兩故也故曰天下之頤之動一正一反盡之雜卦傳備之也

羲易爲體周易爲用周易以乾坤八卦爲體屯蒙五十六卦爲

用于互卦而見周易乾坤八卦陽變陽陰變陰以對待之體爲互屯蒙五十六卦陽變陽陰變陰以流行之用爲互是故以義易對周易言則義易對待之體周易流行之用以周易中八卦對五十卦言則八卦對待之體五十六卦流行之用今觀周易乾坤等八卦實與義易陰變陽陽變陰相變同惟屯蒙五十六卦則陰變陰陽變陽與義易變異蓋體一而用異周易指用而言乃于乾坤等八卦陰陽相變之同屯蒙以下五十六卦相變之異者則以八卦爲體之不殊非故同此義易所以千變萬變終爲體也五十六卦用之可改也此周易所以千變萬變而卒爲因用以見體終爲用也體用一原非有二于兹見也故義易主對待而亦或以流行言者蓋義易爲對待生出之流行迫內而外自下而上是也尚未說到用處極處周易則爲圓轉之流

行乃到用處極處自外而內自上而下是也故流行同特就體用而分則義易主于對待周易主于流行也

周易卦互變爻互變 兩卦互變曰卦變一爻往來互變曰爻變觀兩卦並設可見爻變即七九爲陽六八爲陰觀爻辭用九用六可見詳啓蒙

乾坤八卦剛變柔柔變剛屯蒙五十六卦柔變柔剛變剛盡以畫居位之義 易中凡畫即剛柔所謂剛畫柔畫者凡位即陰陽所謂初陽二陰三陽四陰五陽上陰者 義易先天正變主者以剛柔相乎居位爲變是故初變初二變二三變三四變四五變五上變上皆以位之陰陽所謂剛變柔柔變剛者也周易後天反變主畫以剛柔往來居位爲變是故上變初五變二四變三三變四二變五初變上皆以位之陰陽其間

如乾坤八卦剛變柔柔變剛屯蒙五十六卦剛變剛柔變柔者也或曰乾坤坎離頤大過中孚小過八卦剛柔各相變屯蒙以下五十六卦剛柔自相變者合而言之謂之互變此以畫而言或曰八卦之各相變可以言變五十六卦之自相變若有類于獨剛不生獨柔不成者不可以言變也安得盡律以爲陰陽之互變乎曰周易所謂變以其位也卦以位言者爻之所居也爻以畫言畫者位之所適也位者一定有常者也適[illegible][illegible][illegible]此[illegible]定[illegible]常者由畫[illegible]一柔一剛而已[illegible][illegible][illegible]一柔一剛之畫在所周流行而變无停機无止息非剛即柔非柔即剛未嘗截然分之爲二惟至于所居之位而剛則爲剛柔則爲柔耳即此言而觀故以卦言初陽位二陰位三陽位四陰位五陽位上陰位所謂一定者此也而以前所謂兩卦爲變者言初變上三變四五變二自陽

位變居陰位是爲陽變陰也二變五四變三上變初自陰變居陽位是爲陰變陽也此說卦所曰易之爲道屢迁變動不拘周流六虛剛柔相易不可爲典要惟變是適者是也此所以言卦變者主位以畫往來也或又曰有謂乾坤八卦柔剛相變當言卦變屯蒙五十六卦柔剛自變當言爻變又有曰卦變者以卦畫相爲闔闢爻變者以卦位相爲闔闢信如此言則是乾坤以下八卦有畫而无位屯蒙五十六卦有位而无畫分析太過而其闔闢往來六字之義亦混淆不明非設卦自然之妙况八卦此畫此位五十六卦此畫此位如必拘柔剛之畫之異而不求陰陽之位之異則天地間陰陽截然可分爲二而所謂无停機无止息者亦可停可止未見其爲變動之妙且八卦五十六卦亦有一彖矣豈所謂易哉又曰若是則所謂畫變者何如義易變主畫相乎

居位周易變主畫往來居位此二聖命卦之意也詳具雜卦傳下

闔闢往來爲變通見卦爻互變之義

孔子贊易屢以象示人此即日用之常見者而象之曰門曰戶自門戶之象立而顯然其易見矣闔闢往來變通六言者皆門戶之象然所以爲門戶之闔闢往來變通者則樞軸也樞軸者即太極之謂也易有太極之義如是始備卦中一畫爲陽乾之道也以其直而施曰闢闢者開也⚋畫爲陰坤之道以其翕而受曰闔闔者閉也戶之開則動動爲陽則乾戶之閉則靜靜爲陰則坤其爲戶一也而就開閉見其爲闔爲闢于是闢爲一象闔爲⚋象是變也易中凡一曰門⚋曰戶此曰戶者以闔闢二象言也此乾坤二字以陰陽二畫言非指八純卦名也皆指變言此闔闢二象之義也卦下三爻爲内體亦曰下體卦上三爻爲外體亦曰上體自彼卦下内體而之此卦上外體曰往謂從内出也自彼卦上外體而之此卦下内體曰來謂從外入也此往來二象之義如爻之或陰或陽自彼卦下内體之初之此卦上外體之上爲往矣又自此卦上外體之彼卦下内體之初爲來矣此往彼來此往周流不已是不窮之通夫曰變者乾坤八卦陰變陽陽變陰屯蒙以下五十六卦陰變陰陽變陽皆變也語前條下曰通者乾坤八卦陽變陰矣陰又變陽陰變陽矣陽又變陰易窮則變變則通通則久又曰通其變之謂事不通然後有變有變然後有通通者通其變也不變通其道窮矣此易所以貴變通也此變通二象之義易言變周易言通其變此也不可以陽變而通于陰陰變而通于陽亦非謂義易只變到周易乃通通有加于變也統之義易先天言變到周易後天言通其變皆

只是此卦畫義易中已有此意當時惟有圖未有言辭可傳至周易發明于辭始見孔子傳之邵子明之蓋實象也

參伍錯綜盡卦爻互變之義

參伍者偏對之義指兩卦之變通言也錯綜者相並之義指兩爻之變通言也凡言參者指三謂並二而立也伍者指五謂與三而爲類也本義曰參者三數之伍者五數之既參以變又伍以變一先一後之謂又曰錯者交而互之一左一右之謂綜者總而挈之一低一昂之謂又曰參伍錯綜皆古語而易之辭取諸此也又曰參伍尤難曉按荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨之明偶參伍之驗以責陳言之實又曰參之以此物伍之以合參史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準觀此則信如二卦一分一合相雜以爲變者也今以卦考之所謂參者先分以乾屯與坎咸既濟之類伍者後合以坤蒙與離恒未濟之類其曰以變者變通以此生也朱子曰錯是往來的綜是上下的古人這字極仔細又曰錯是往來交錯之義綜如織底綜一箇上去一箇下來陽上去做陰陰下來做陽觀此則信如二爻一往一來一上一下相互雜以爲數也所謂往而上者如乾之初九變坤之上六之類來而下者如乾之上九變坤之初六之類其曰其數者謂數即此見也此四字尤盡二卦二爻闔闢往來通變之義

象言剛柔爻言九六以變通而立

歷觀象傳言卦變往來内外之辭則曰剛柔爻辭則曰九六以陰陽有氣無形可見而不可執者也剛柔有形質可見而又可執者也不可執則不可言變可見又有可執則可以言變卦爻以剛柔有質之變朱子曰易中說卦爻多只說

剛柔不說陰陽蓋剛柔有形質陰陽全是氣又曰健順剛柔之精剛柔健順之粗說卦所謂分陰分陽以位言迭用剛柔以畫變而居乎位言是之謂卦變故彖曰剛柔者此也陽數九爲極陰數六爲極極則變變亦有形質矣故亦曰剛柔九卽剛之名也六卽柔之名也有變而居于其位是謂位變故彖曰九六者此也蓋剛柔九六其義本同文王周公所取本一孔子釋彖各就本文所取而言之耳況九六之義自文王設卦之時已見其變如此而曰九六矣周公特承而言之備乎其辭耳非周公創爲九六之說也如以爲周公創之文王繫易豈亦有所未盡之旨耶斷不然矣

卦爻言用卽變

易以太極爲體體不變柔剛爲用用則變凡言用者皆謂之變動其言不用者卽不變動也不變動卽靜也是故體者靜也用者動也居亦不變也動亦動也

非以不用爲不以用也見用九爻辭下

用九六不用七八爲極則變之義

太陽始于一而極于九少陽始于三而極于七少陰始于二而極于八太陰始于四而極于六太卽老也老變少不變故易用其太而不用其少所以用九六不用七八也邵子曰九者陽之極數六者陰之極數數極則反故爲卦之變也此數根于太極參于河圖而得故卦畫蓍法皆此出焉此周易所以爲用也用以變言故重變或曰夏商王不變用七八爲占不知其果然否乃漢唐諸儒約有三說九者陽之極六者陰之中陽可使過此一說也謂乾體三畫坤體六畫陽得兼陰陰不得兼陽又一說也又有說卦所云參天者一三五陽用其全爲九此陽數之所以九也兩地者二四六陰用其半爲六此陰數之所以六也前二說皆非獨後一說參天兩地爲九六者乃數之原蓋有自然符合之妙焉而周易所以主變是卽變者爲用也詳見啓蒙註下

變皆自下至上上極卽爲變之始

卦變自位之初二三四五上爲極極則變變則通通則久此所謂生生不易也方其始之初也自初而二而三而四而五而上進上而至于末及其變之極也自上而五而四而三而二而初退下而歸其本朱子所謂流行不已循環无端者此也乾以純陽爲卦陽既極矣極則一陰生故上九曰亢龍有悔亢則變矣遂爲坤之初六謂陰生也于是相因而變上變初五變二四變三三變四二變五初變上坤以純陰爲卦陰既極矣極則一陽生故上六曰龍戰于野則變矣遂爲乾之初九謂陽生也于是相因而變上變初五變二四變三三變四二變五初變上故凡言變者必自上始具于蓍法六十四卦

貞悔變圖可見先儒曰太陰太陽所以變者无他到極處了无去處便只得變又曰九六更去不得了只得反面來做八七此言當矣語變者可細推也

六爻變化傳謂三極之道

說卦則謂六爻之動三極之道本義以六爻分初二爲地三四爲人五上爲天動卽變化剛柔有積動則初剛變而化爲上柔三剛變而化爲四柔五剛變而化爲二柔剛變而化柔也上柔變而化爲初剛四柔變而化爲三剛二柔變而化爲五剛柔變而雕極指太極太極生陰陽陰陽相變化卽太極流行之用到此處謂道故地初陽二陰初陽以極則變于上陰二陰以極則變于五陽惟極則變故曰地極之道人三陽四陰三陽以極則變于四陰四陰之極則變于三陽惟極則變故曰人極之道天五陽六陰五陽以極則變于二陰上陰之極則變于初陽惟極

則變故曰天極之道先儒謂極則變變則化卽變通也周子所謂靜極復動動極復變近儒以前言進退晝夜則曰象而此曰道凡剛柔之變有進退晝夜可見曰象夫象者器也太極則不可爲象道亦象也程子曰至著者象也至微者理也有此理則有此象曰又曰其曰三極之道者道爲太極太極一也而分之則有陰陽陰陽兩在道也故兩之而又分之則爲六爻六爻變化而爲進退剛柔而爲晝夜皆變動所謂有此極乃有此變動也蒙引曰聖人不是做這六爻以載三極乃是謂六爻之變化爲三極之道是也或曰易有太極是推本于卦爻未生之前三極之道是推究于卦爻已動之後

卦變爲天地交在其中

卦位以初二爲地三四爲人五上爲天其定體也卦變以初上互變三四互變五二互變其變通也或曰初地與上天變也二地與五天變也不幾地反在上而天反在下乎三與四不幾于四在下位而三反在上乎三四在人位變則失尊卑之義猶之可也地與天變則天地不幾于易位乎曰竊謂只言其彼往此來義如此非眞有上下倒置截然之分者也此而在易中凡言六位則曰剛柔謂有形質也剛柔相推者以此凡言六爻則曰陰陽謂有氣无形也陰陽變化者以此惟以陰陽爲變故无所謂地反在上天反在下與尊下卑上可據者傳曰剛柔相易上下无常又曰分陰分陽迭用剛柔既易中陽爲尊爲上陰爲卑爲下而又以陰陽之氣往來于天地人之間如初上變五二變三四變則所謂地氣上交于天天氣下交于地人在其中陽氣上升陰氣下凝此之謂萬物生生而不窮者也是故言天尊地卑人之上位下位者以定位亦以形也有常也而天道下濟地道上行人

道上下交者以氣也不可爲典常者也不有往來上下之間則變而不通所謂陰陽滯于一偶而不能變化易道窮矣于此見周易所取于變通者之說之妙也安得據以形體之間而遂謂天反在下地反在上也哉

化裁存乎變推行存乎通故曰事

剛化爲柔柔化爲剛化也而裁之二三自內之外爲外體之變上五四自外之內爲下體之變故曰變一剛一柔相推而去行卽往來也通卽初上相通五二相通三四相通也故曰事事卽變通也

說卦變動以利言則變重利

卦爻中曰利用曰用凡用皆以變動言指所於位故爻動單言用者以自變動也兼言利者有以他爻于上下爲利乃以之變動者亦有自爻與他爻利爲之變動者所謂變動以利言也易中重變于此甚明具各爻及利用利涉條下

卦變見于坤蹇解諸卦

周易主變後天本圖以卦變爲象則乾居西北坤居西南以至于艮居東北成始成終是故說者謂文王以變作易者以此而卦辭惟坤西南得朋東北喪朋者言之及至蹇解二卦乃以西南東北爲辭至是發明卦變之義至爲明切直著此其凡卦皆有此象特于蹇解取是爲象爾非謂獨坤與蹇解始有之也漢儒不得周易主變作易之義乃有以西南東北爲地之平易險阻言者又有以位之陽陰言者有以人事之動靜言者有以方所言者有以居處之遠近言者皆于周易取象之意未合

八卦乾坤坎離上下全體皆同故全變震艮兌巽半體在上半體在下故半變所以震艮兌巽以順大過中孚

小過 凡卦上下二體下體在天地之下上體在天地之上☰爲乾☷爲坤☲爲離☵爲坎此四卦上下半體並同所以全變☳爲震☶爲艮☱爲兌☴爲巽此四卦上半體在蓋天之下地之上下半體在頂天之上地之下故半體在上半體在下所以此四卦不以震艮兌巽而以頤大過中孚小過以其半變故也詳具啓蒙其盡義具字韻全書

卦變乾坤配天地坎離配日月震艮巽兌配四時

卦變乾坤坎離全變者所謂法象莫大乎天地懸象著明莫大乎日月震艮兌巽半變者所謂變通莫大乎四時也天地日月萬古如一故不變四時每年一換故半變竊謂不變者如乾坤坎離上體如此下體如此半變者震宮變爲中孚巽宮變爲小過艮宮變爲頤兌宮變爲大過是也即此知天地日月所以終古不變四時每年一變者以此

變通本天地貞元之理

夫子象傳于乾坤曰大明終始朱子語録曰終始即四德也不終則无始不貞也則無爲元也自初二之元亨于二三利于四五貞于五上上極也極則變變則必有所之上處極極必反乎下是爲來于初也上則貞也初則元也是謂一卦之貞元也又自此卦之初而至于彼卦上爲元亨利貞又自彼卦之上而至于此卦之初爲貞利亨元上則貞也初則元也是兩卦之貞元也所謂貞元如循環然无間可息者此也文王大明此理于心故設卦以象之而又于乾立元亨利貞之象如此千古而下此象不傳而諸儒有以上爻爲中初爻爲始即以一卦相反覆自下生上又自上生曰相易而爲貞元者又丘氏以九三爲下乾之終于九四爲上乾之始以二爻之間曰貞元者皆以一卦取義亦

故然也以卦氣言之自初至上一氣自始而終安得又將已終之氣而向下反爲始者乎程子不可將已屈之氣爲方伸之氣可推也剥曰碩果不食復曰陽氣復生朱子曰謂剝之一陽來復于下而復生若碩果剝墮于上而其種復生于下也以此觀則知二卦之變具天地貞元之理文王設卦之精意也

變化孔朱之意不同而各有義

說卦有曰剛柔相推以生變化又曰變化者晝夜之象此以卦爻變通言也又曰此所謂成變化而行鬼神以理數言也然其變化之義一也朱子曰凡言變化則變者化之漸化者變之成言變則化在其中即此可盡變化二字之義至于他註則曰陽變而陰化則有異乎此者成變化註下又曰一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四變生金而九變成之五變生土而十化成之此亦陽變陰化之說從出自漢儒朱用之蔡虛齋曰此未必孔子筆下之本意但據朱子之說亦自于道理有發明不見病于孔子也朱子之學本是拆之極其精而不亂此類是也所謂孔子之意蓋即前變爲化漸化爲變成也以陰陽各有變化五行生成各有變化如乾道之變化是也此其意易明五行各有變如天一生水天陽也陽生之始謂之變生至成則化也是屬陽故曰天也如地六成之地陰也陰成之始謂之化至成之成則變也是屬陰故曰地也地二生火天七成之以下皆然此似得孔子之意而朱子之說蓋得之周子太極圖陽變陰合者也陽變陰合實兼陰變陽合而言特省文耳實互見也非单指陽爲變而陰爲合也至吳氏纂言曰或陽變而化爲陰則爲水火或陰變而化陽則爲木金土則偏指矣○蔡虛齋曰其以變化分

屬陰陽者蓋陰重濁猶以漸而變陽輕淸則化而無迹矣此等處于造化人物上實見得方是毋徒只以變化二字分屬陰陽便了所以然者以陰有形故也若陽則止是氣故一化而無迹朱子又曰然陽化爲柔只恁地消縮去無痕迹故曰化陰變爲剛是其勢浸長有頭面故曰變亦見陰半陽全陽先陰後陽之輕淸無形而陰之重濁有迹也據此則本義以陽變陰化爲言厥有旨者矣雖然單言變亦該得化單言化亦該得變旣並言則當有別此孔朱之說異也而亦不害其同也在觀者體認自然見其妙耳

朱子以長爲陽消爲陰各有所取義

朱子以陽消陰息而他日又曰長處便是陽消處便是陰此蓋所謂聖人尊陽抑陰之義其所謂長者非生發之長所謂消者非絕滅之消只言其大分陽主生生則無窮也故有長之義陰主成成則一定也故有消之義此其義甚微矣而後儒不逹便以朱子爲陽長陰消者爲言則未得其旨矣虛齋前所解雖得卦義而其意則未及此也虛齋又曰爻之奇耦就該得消息卦之消息亦該當箇奇耦爻之奇耦非但交易亦變易也卦之消息非但變易亦交易也故聖人立象以奇耦已該消息之理矣又朱子云長處便是陽消處便是陰則消息亦當奇耦矣此義亦頗緊要至于變通之義不可不知蓋此皆大體凡例所在恐或者誤認也此其言是矣

虛齋蔡子以陰陽爲定體以其間消息爲流行

蒙引曰間本義謂伏羲作易驗陰陽消息兩端而已此語最盡曰陰陽雖是兩箇字然却是一氣之消息一進一退一消一長進處便是陽退處便是陰長處便是陽消處便是陰只是這一氣之消息做出

古今天地間無限事來所以做一個說亦得做兩個說亦得虛齋蔡氏曰陰陽消息兩端語錄只以消爲陰息爲陽然以愚妄意不若以陰陽爲定體以消息爲流行則該得盡恐朱子初間下此四字時是此意不然只用陰陽二字足矣又何用消息旣以陰爲消陽爲息則聖人之仰觀俯察遠求近取以作八卦者只取其流行之陰陽而相對待之陰陽全無所取乎竊觀朱子謂陰陽一個也得者太極之謂卽一陰一陽之謂道是也兩個也得者有陰則有陽有陽則有陰是根陰根陽對待之體所謂定體也陽息則陰消陰息則陽消是分陰分陽流行之用也所謂流行也是故消息流行卽變通也未可强拆而言亦未可舍消息而言變通也厥旨精矣按此非世儒談空談心者所能知故詳著焉

變卜 諸儒所論卦變

卦言變始于伏羲通變中于堯舜演于文王明于孔子再明于邵程朱子

卦變本于羲畫而通其變作于文王然非文王自作之也繫辭傳十三卦曰乃神農氏沒黃帝堯舜氏作神農黃帝氏沒堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通也據此則當堯舜時已言之文王特修而明之諸儒亦因卦變旣設之卦而追論其象在堯舜時觀天地間時宜當通變如此非謂堯舜觀是象而後爲之亦非謂堯舜時始有通變也又曰堯舜適當上古中古之會所稱于難名無爲之治始生知乎通變之理觀天地間理數有此經天時列地利盡人能之政要皆變通神化

宜民者也是故合而觀之則易中通變上古亦若斯矣
中古用者堯舜後而演其義者文王也下古終而推道
于堯舜而彖設于文王者孔子也道統始于伏羲終備
堯舜以此故也所謂十三卦所以敘道統何疑哉孔子
後顏曾思孟知之未有言可徵也至邵子始傳之
程朱子各發明之而今乃竊本其意述之如此 諸儒

論易獨不及變通之說 繫辭中屢言變通周易本旨孔子而後易旨不傳而程朱所據
以爲傳義者則易有太極而已未嘗及于變通之說也
然變通實文王周公孔子繫傳至理漢儒易理不明而
其解析者皆妄說也程朱子變通之義未詳定乃亦屢
屢言之第或以事言或以卦言或以蓍策言或以天官
或以化育言或以事時言或以人事言或以爻畫之事
位言其義不一然而其旨則亦具矣在人善體之爾

羲周易主正反卦變惟邵子得其旨特未言爻變 邵子曰天
有二正地有二正而共二變以成八卦也天有四正地
有四正共用二十八變以成六十四卦也是以小成之
卦正者四變者二共六卦也大成之卦正者八變者二
十八共三十六卦也乾坤離坎爲三十六卦之祖也兌
震巽艮爲二十八卦之祖也所謂天有二正謂陽儀中
有乾離也地有二正謂陰儀中有坎坤也二變謂兌與
巽變也震與艮變也天有四正蓋謂陽儀中有乾中孚
離頤也地有四正謂陰儀中有過坎小過坤也○又曰
體者八變用者六變是以八卦之象不易者四反易者
二以六卦變而成八卦也重卦之象不易者八反易者
二十八以三十六變而成六十四也故爻止于六卦晝
于八策窮于三十六而重卦極于六十四也卦成于八
重于六十四爻成于六策窮于三十六而重于三百八
十四也又曰體有三百八十四而用止于三百六十何
也以乾坤坎離之不用也乾坤坎離之不用何也乾坤
坎離之不用所以成三百六十之用也故萬物變易而
四者不變也夫惟不變是以能變也○又曰是故七九
爲陽六八爲陰也九者陽之極數六者陰之極數數極
則反故爲爻之變也震巽無策者以當不用之數天以
剛爲德故柔者不見以柔爲體故剛者不生是震巽不
用也此亦義也

後天卦變失傳諸儒皆本先天爲言而不得周易變通本旨 周易以變通而作孔門而後至秦漢以下遂失其傳則言象言數言卜筮又或言
玄理而未嘗有言變即有變亦以蓍策之變當之豈知
卦變與蓍變同理並用者乎然諸儒亦有言變者王輔

嗣朱漢上程朱吳草廬而已朱子曰如卦變圖剛來柔
進之類亦是就卦已成後用意推說以見此爲自彼卦
而來耳非眞先有彼卦而後方有此卦也古註說賁卦
自泰卦而來先儒非之以爲乾坤合而爲泰豈有泰變
爲賁之理殊不知若論伏羲畫卦則六十四卦一時俱
了雖乾坤亦無能生諸卦之理若如文王孔子之說則
縱橫曲直反覆相生無所不可要在看得活潑無所拘
泥則無不通耳伊川不取變卦之說至柔來而文剛剛
自外來而爲主于內諸處皆牽強說了王輔嗣卦變又
變得不自然某之說卻覺得有自然氣象只是換了一
爻非是聖人合下作卦如此自是卦成了自然有此象
朱漢上易卦變只變得三爻而止于卦辭多有不通處
某便推盡去方通如无妄剛自外來而爲主于內只是
初剛自訟二移下來晉柔進而上行只是五柔自觀四

扮上去此等類比漢上卦變則通不得竊觀所謂上下變得不自然若王弼畧例曰大卦者時也爻者時之變也而又曰卦以反對而爻亦皆變幾于卦變義矣而王弼却于賁卦彖傳曰坤之上六來居二位柔來文剛之義也柔來文剛居得其中是以亨乾之九二分居上位分剛上而文柔之義也剛上文柔不得中位不若柔來文剛故小利有攸往孔穎達正義釋之曰坤之上六何以來居二位不居于初三乾之九二何以分居上位不居于五乾性剛亢故以已九二居坤極坤性柔順不爲順首故以已上六下居乾之二體也夫王弼旣失之而穎達所釋豈有乾以已九二居坤極坤以已上六居乾二者哉若似乎易畫有意爲之眞臆說矣○吳草廬所取卦變或就本卦或就外卦如賁柔來文剛曰一剛爲質而以柔文之則卦之內體曰有能亨之道及內之一剛分往居外而使二柔爲質而以剛文之故小有利往此就本卦也无妄之剛曰外來而爲主于內則曰外謂三內謂初遯之初三相易大畜剛上尚賢則曰自大壯而變一剛由四升上咸柔上剛則曰由否六三之柔上往上而交乾之剛否上九之剛下來三而交坤之柔故爲交感之柔此就外卦也此雖以爻取而實隨卦名相近取之爲變亦牽强不妥至于每卦卦下如乾之姤九二曰九居第二畫爲乾之同人九三曰九居第三畫爲乾之履九四曰九居第四畫爲乾之小畜九五曰九居第五畫爲乾之大有上九曰上之畫得九爲乾之夬此以卦一畫之變爻得卦者此又蓍法中之一爻變言而二三四聯亘相變者不言焉此只于蓍法見而于卦變無與也此諸儒所論皆非也

程子所取卦變乃說卦傳所言易之緼易之門戶之說

程傳卦變曰乾之上來居坤之下坤之初往居乾之上陽來下居陰云云又卦之變皆由乾坤先儒不達故謂賁本是泰卦豈有乾坤重而爲泰又由泰而變之理下離本乾中爻變而成離上艮本坤上爻變而成艮上故曰柔來艮在上故云剛上非自下體而上也乾坤變而爲六子八卦重而爲六十四皆由乾坤之變也竊謂陽畫爲乾陰爲坤以此二畫根抵樞紐六十四卦三百八十四爻凡陽畫皆乾凡陽畫皆坤以根抵而言曰緼故曰衣著是也以樞紐而言曰門故曰從出是也今以卦變皆由乾坤而生則卽緼與門之說以卦體言也非周易所取變通之義也

朱子卦變乃焦氏易林從先天中生出亦筮占驗之說

朱子所取卦變蓋焦氏易林自先天圖內推出一陰一陽自復姤而來二陰二陽自臨遯而來三陰三陽自泰否而來四陰四陽自大壯觀而來五陰五陽自夬剝而來焦氏惟主占察其論雖非而此圖則自秦漢有傳而焦氏妄認以爲陰陽占察之術然其說不詳亦不可通于周易及朱子據其所推而充拓之以爲圖本義曰彖傳或以卦變爲說今作此圖以明之蓋易中之一義非畫卦作易之本旨也他日又曰某之說於覺得自然氣象只是換了一爻又于隨曰以卦變言之自困卦九二居初又曰噬嗑九來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義竊謂卽自圖說言之亦有可疑者焉象傳中或重主爻而曰只換得一爻此象傳義也未爲非也但一卦以上體二爻變而乃取二卦變至或兼三卦變此據圖雖明而據象辭實未嘗有二卦三卦變者或曰程朱所取卦雖二先生各異本義又自異之今以中四

爻言蓋未有一爻而自爲二卦二爻變至者又未有一爻兼二卦共用之義亦此說也又以卦變爲易之一義者則更與周易未合詳見啓蒙下

山堂考索分先後天言卦庶幾近之而亦未盡卦變義曰天地之間無獨必有對故先天之易兩兩相對圓圖乾與坤對自乾坤而生者夬對剝大有對比大壯對觀小畜對豫云云以至大過對頤姤對復方圖自下而上序如橫圖自西北之東南乾之坤自東北之西南泰之否縱橫錯綜亦皆相對天下之理有剛必有柔有進必有退有善必有惡六十四卦皆歷三十二位而變而眞機則在坤復乾姤之間復至乾陽自少而多極于乾則一變爲姤矣姤至坤陰自少而多極于坤則一變爲復矣坤而復乾而姤乃陰陽變易之機先天之學其明天道以驗人事之機

歟此卦變之原也又曰陰陽相易自有相反之理故後天之易一一反對上經十八卦下經六十八卦上經不易者六乾坤坎離頤大過也反易者十二屯與蒙需與訟師與比小畜與履泰與否同人與大有謙與豫隨與蠱臨與觀噬嗑與賁剝與復无妄與大畜是也下經不易二中孚小過也反易者十六咸與恒遯與大壯晉與明夷家人與睽蹇與解損與益夬與姤萃與升困與井革與鼎震與艮漸與歸妹豐與旅巽與兌渙與節既濟與未濟是也乾坤坎離固不易艮震合而爲頤震艮合而爲小過巽兌合而爲中孚兌巽合而爲大過亦皆不易也八卦雖不易乾盡變則爲坤坤盡變則爲乾坎盡變則爲離離盡變則爲坎頤盡變則爲大過大過盡變則爲頤中孚盡變則爲小過小過盡變則爲中孚亦皆變易也易變易也天下有可變之理聖人有能變之道

反需爲訟反泰爲否反隨爲蠱反晉爲夷反家人爲睽此不善變者反剝爲復反遯爲壯反蹇爲解反損爲益反困爲井此善變者此亦不盡出文王之意但示人以可變之機得眞機則危可安亂可治否可伸狂可聖特在一轉移之間爾後天之學其明人事以贊天地之妙歟

王弼謂卦以反對而爻亦皆變爲近特出于人爲不本于自然 王弼畧例曰夫卦者時也爻者適時之變者也故卦以反對而爻亦皆變孔頴達註曰諸卦之體兩相變其爻隨卦而變泰之初九拔茅彙征吉否初六拔茅彙征卦既隨時爻變惟時也此言頗得義易卦爻變之義而未盡也豈卦反對而爻相變自漢魏時猶有傳而受之者耶不然王弼何以言之也惜王弼不盡究其說而以一時之制反用一時之吉反凶若似于

人力所爲而不本于自然也非觀象設卦本意又弼引泰否爲正而孔頴達註則舉初九初六二爻乎變者言蓋舉倒體爲象者也又失之矣此周易正反之卦所以不傳也使其詳究之則秦漢後由何易得之孔門之說猶有存者可概也

張子仇反之說脗合卦變之肯 張子曰晝夜者天之一息乎寒暑者天之晝夜乎天道春秋分而氣易猶人一寤寐而魂交魂交成夢百感紛紜對寤而言一身之晝夜也氣交爲春萬物糅錯對秋而言天之晝夜也氣本之虛則湛本無形感而生則聚而有象有象斯有對對必反其爲有反斯有仇仇必和而解故愛惡之情同出于太虛而卒歸于物欲倏而生忽而成不容有毫髮之間其神矣○竊按張子此言妙合卦變之義即未言卦變而其理則同可見天下之理一

恭虛齋九

六數極必變之說盡易理 ○凡數之始只是二與三而已七八九六皆從二三而起所謂二三為九三二為六兩二一三為七兩三一二為八○陰陽參數決然有不可易者故九六七八等字最重且河圖水居北其數成於六故雪花便六出以此見雨類亦是六但以其雨液不凝結不得如證互如龜之背脊文中五行次八卦次二十四氣箇箇如此鯉魚之背鱗六六三十六豈有一毫謬亂哉○按雪花冬六出此是老陰春五出則寒變溫矣○老變而少不變天下之物凡至變處皆是老者其未老不變也花開到透時便須謝落人到老是便有死期矣自造化言寒到極處然後便為暑暑到極處然後便為寒亦老而變也晝到晡時老也乃變而夜夜到五更時老也乃變而晝

卦辭七

辭以明象本為觀象者設 漢上曰聖人設卦本以明象不言而見吉凶自伏羲而下聖人觀象而自得其後懼觀之者智有不足以知此于是繫之卦辭爻辭所以明象非得已也自此而觀象為上知者設辭為學者設也

羲皇有畫無辭夏商之辭不傳 羲皇有畫無言後世聖人不得已而有辭夏商連山歸藏必有辭但弗傳耳朱子曰所以是書夏商皆用之無不同惟不同者辭辭雖不可盡見然皆太卜之官掌之以為占筮之用有所謂繇辭者左氏所載亦可見古人用意處竊謂夏商之辭已無傳而左氏所載曾否夏商聖人之言但謂之有用意處則可謂之得易之意未可謂然

乾坤等六十四字皆卦辭稱卦名明卦主之義 卦以六畫即為卦名而乾坤等六十四字即六十四卦之辭凡辭一以稱卦名凡䷀䷁畫為名故稱䷀為乾稱䷁為坤者所以稱謂之也一以明卦主乾純陽坤純陰以全體為主故乾坤等辭皆稱謂全體之主屯蒙以下各以二體所重者為成卦之主故屯蒙等辭皆稱謂二體成卦之主王弼曰彖者何也統論一卦之體明其所由之主者也此彖字正指彖辭而彖辭則正指乾坤等六十四字自漢以來諸儒獨王弼稍言之顧未盡其義也今于各卦下則詳言彖稱卦名明卦主之義以復古易之舊

乾坤等為六十四卦辭未知所起難考證 六十四卦辭或以謂伏羲時即有者有問于朱子曰六十四卦伏羲所立抑亦文王所立又曰此不可攷

又問據十二卦所言恐伏羲時已有蒙引曰鼎伏羲所制教民熟食者故稱包犧氏當時若無鼎則所謂以佃以漁者將何由熟而食耶況有鼎則須有足有腹有鉉以大聖人而制一器以制民用豈徒然哉此謂伏羲者或曰始于神農連山首艮黃帝歸藏首坤此謂神黃者或曰于堯舜滿招損謙受益即損益兩卦之辭此謂堯舜者又曰始于夏修歸藏首坤商修連山首艮此謂夏商者又曰據周易實始文王此謂文王者據此諸說皆疑也其斷之者則以羲皇上古安有剝復損益盛衰世變之慮鼎雖制于羲而取其下陰為足二三為腹五陰為耳上陽為鉉羲火食有鼎然當其時身尚無衣裳安得有鼎有許多底類也此謂非羲皇者或曰神農黃帝取諸艮坤乃䷳䷁之畫非指艮坤之辭此謂非神黃者又曰損益乃論天道之言不指卦畫此謂非堯舜者又

曰夏商修歸藏連山亦☷☷之畫非指艮坤二辭此謂非夏商者又曰象辭雜傳所載屯蒙泰否損益剝復兩兩相對陰闔陽闢往往此來畫與名名與辭一一無相遠相借者觀設卦曰文王與紂之事于稽其類豈某世之意謂非文王下古不可也此謂是文王者自今而觀大抵有畫有名必有所以稱謂乃得以口專心授之以為觀玩以為占卽在羲皇時苟無乾坤等字安能見☷之行也健☷之載也厚☷之旅也險☷之明也麗☷之通也蹇☷之明也開也頤以理而論卽謂之羲皇始之神農黃帝堯舜夏商修之文王演之乃足以備此義矣大抵世遠無效有不可執一言以為是者或惟以衰世一語遂謂專在文王蓋盛極必衰天道之常盛極慮衰人道之常道卽理勢所必致之謂也羲皇當上古固思慮未之及而聖人心思通乎天地人物思慮兆于未萌起于幾微無一息一毫不到也孰以為有所未及耶又況皆象中所有安得思慮有未及者耶又況聖人觀象得于盈虛消息之故者又何所不知也所以曰先天為義不可以為思慮未及後天為文不可以為意見所創也謂乾坤等辭出于羲皇據理而斷亦可若元亨下諸辭出于文王具卦系

周易乾下元亨利貞坤下元亨利牝馬之貞屯下元亨利貞皆為文王卦辭

羲易卦名卽六畫卦此所謂羲易文字也周易則有乾坤屯六十四卦辭其文字卽自羲畫中來是以卽用之以為辭觀于乾坤屯蒙與夫習坎同人于野履虎尾等辭文字皆羲易六畫之名而繫之者也此所謂周易文字也讀易不可如舊以乾坤屯蒙履同人等字為卦名而以元亨利貞習坎于野虎尾下為文王辭

乾下乾上註後人所加

卦下乾上乾下註據前說費直所加或漢經生所傳或王弼解經而後始有觀朱子本義曰本註乾字三畫卦之名經文乾字六畫卦之名則以乾屬經為文王之畫乾下乾上屬註為王弼註孔穎達疏所加亦得之

彖辭謂之卦材

程子釋彖傳分卦彖卦變為二其謂卦象者卽變之象蓋周易王變故乾元亨利貞以下等辭皆就變言而所謂卦材者亦就變而有定體之材言之

卦辭卽彖辭亦曰繇辭

問卦下之辭為彖辭左傳以為繇辭何也曰此只是彖辭也孔子曰知者觀其彖辭則思過半矣是也左傳所謂故繇字從繇疑亦是繫字繫辭自唐虞皆有今特不傳今所傳者特文象周象二經爾就文象舊亦謂之象周象舊亦謂之象皆言辭也及孔子言彖傳象傳傳者所以述經之意孔子自言不可謂之傳也故謂之繫辭以此觀之則傳字亦後人所加今依古文改正如舊詳具繫辭下

元亨利貞吉凶悔吝无咎厲无悔悔亡之辭

元亨利貞謂全體上下二體謂之相與之辭吉凶悔吝无咎厲无悔悔亡者謂之剖斷之辭剖斷者較之諸辭此獨直切明著定之所以斷取諸此在卦辭爻辭或有或無以卦爻中有此象則有此辭無此象則無此辭而亦有可引伸觸類以互見者是在玩辭者非以元亨利貞為象吉凶悔吝為占也亦非象在先而占在後也

八卦取應又取應比乘承為辭有二例

八卦初四相應二五相應三上相應為體又取五二相應三四相比五二相應初上相乘承為體凡二例其以初四應二五應三上應為例如乾初潛四用四

躍初淵二五皆大人三終日上夕上九三悔如小過取
初四无咎二五枯楊生稊三四皆无咎是也其以初上
二五三四爲例如乾初上皆曰潛亢之爲言三四皆曰
重剛无咎二五皆曰利見大人文言二不曰大人九五
曰大人不引易又如大過三與四對皆爲棟之象上隆
下橈也二與五對皆爲楊之象上華下稊也初與上對
而爲藉用白茅无咎上爲過涉滅頂之凶其餘屯蒙以
下四十八卦或于此二例全用或用一例爲辭隨象取
義各有 **六十四卦四中爻重二五五尊于二** 說卦初擬
不同 卒成非中
爻不備指中四爻三四不中二五得中故乾坤全體主
二五坎離主二五頤大過主初上中孚小過主三四各
所主中尤重二五若中孚三比四三不正四得正故三
主孚由四孚五得中乃以諸爻盡孚小過四比三過二

小以四不正三得正故四過從三正諸爻乃 **卦爻辭兼**
過二小此重二五五九尊于二頤大過同
乾自下而上坤自上而下屯蒙下兩卦一上一下並同
凡剛本在上者在下則上柔本在下者在上則下故乾
純剛自下而上爲大爲元亨利貞坤純柔自上而下爲
至爲元亨利牝馬之貞同其後兩卦
前屯自下而上後蒙自上而下倣此 **二卦互設以對待**
盡道 文王設兩卦互變盡道如乾天坤地乃全缺一則
言天不言地言地不言天不全屯君蒙師乃全缺
一則言君不言師言師不言君不全咸夫恒婦乃全缺
一則言夫不言婦言婦不言夫不全旣濟已過未濟將
來缺一則言已過不言將來言將來
不言已過不全毋二卦相對者皆然 **二卦互變卦辭皆**

互相發明 乾坤各元亨利貞外坤言君子有攸往後得
主則乾成象坤效法以乾爲主如屯言立君
蒙言立師又如臨言八月有凶觀言盥至有孚皆互相
發明者也○又有卦辭有互見者如屯發侯爲臣指初
則五爲君建可知二三爲民則四上亦爲臣可知咸象
女指上則三取之爲男可知蓋由聖人之言簡重亦欲
人觀象玩辭自識也說卦亦然如前悔吝者憂虞之象
後獨言憂悔吝存乎介不言虞者以互備亦推類見也
易中此類甚多今注亦不 **象辭下皆言處此卦之道而**
備及在覽者自得可也
實此卦之所以濟 先儒曰象辭卦名取上下二體之義
而卦辭則本主爻卽以處此卦之道
言先儒曰屯便是濟屯之道困便是濟困之道六十四
卦皆然今以卦考之卦之所由主由成者以二體合聖

人惟卦成之後則見其此卦孰爲主孰爲成而以乾
坤等字稱乎其名又以元亨利貞以下諸辭以明其處
乾處坤之道處得其道卽所以濟也所謂遇此時卽有
處此時之道處此之道卽此卦之所由濟也說卦曰因
貳而濟民行又以旣未濟終焉卽此意諸儒曰時卽在
屯中便有濟之道不待他求亦不待强求善觀時者得
之故觀時卽觀象也又曰卦辭有吉凶悔吝不同而皆
能濟惟六爻爻辭亦是處此爻之道則有不能如卦辭
能濟此道者則以剛柔爻與陰陽所居位承乘比應各
不同也在學易者自處與處人皆如其辭以盡其道則
亦善處乎時故 **象辭皆言濟繫辭言治之義** 元亨利貞下
曰觀時卽觀象 爲乾之濟夫
子繫辭則本二體之象以明☰卦所以爲乾之義又舉
九五君子居尊位所以治乾之義此歸重尊位之主乃

繫辭之所由作也非此義則繫辭何必作哉凡以字皆指九五以卦主言卦主在五即爲五自以在他爻即爲五以他爻也治有二義有五以之自治者自强不息厚德載物以果行育德之類有五以之治人者以經綸之類也此夫子本意未有發之者今特明之

六十四卦終既未濟以狐疑爲象言取不可終疑疑則不濟之意 六十四卦以既未濟爲終既未濟取狐者狐狠又疑剛外故狠柔內故疑天下事所以或濟或不濟管在于剛狠者柔疑者致之也故以狐取象狐性狠疑諸書稱狐渡水必伏水上聽下水聲又見氷上有車馬乃渡不然疑氷結而解且濡且溺也故濟以狐爲象此文王終六十四卦而以濟言又以狐爲言盖有深意故取象以之

卦爻全體初擬終成中四爻則備 繫言曰凡卦初上二爻有擬之以人者有但言其時者于同人曰如此卦之初上是也初九但言時之初同人于門以六二在初之時而言也上九但言時之終同人于郊以九五在終之時而言也至于中四爻則詳具變位說卦亦曰雜物撰德非中爻不備者此也

八卦各指一象卦辭取全體爻辭取六位次第亦有異同 八卦各指一象如震取雷以雷聲爲象艮取目以目見爲象其間各有次第如震卦辭取初驚四懼六爻則初虩虩與初驚異遂泥與四懼異盖全體取震一雷而六爻取雷之所至次第異也艮取目見亦同至巽兌乾坤坎離或同或異觀辭可見

卦爻辭所異 先儒曰彖辭言一卦之吉凶而實觀各爻以爲辭如乾元亨利貞以六爻純陽坤元亨利牝馬之貞云以六爻純陰此二卦所以爲易之門也自屯蒙以下諸爻則以象重主爻或取一體之主或兼取其二體之主或取其全體以爲成卦之主又取每爻時位之乘承比應者朱子曰聖人觀象節節看見義理然爻有這義見那爻有那義故隨爻象而書者有與本爻合者爲屯利建侯謙九三勞謙君子亦有不合如屯九二履虎尾咥人不咥人亨者初九又有以止反兩卦以二卦十二爻言之亦有在此卦吉而往來于他爻則凶者有在此爻凶而往來于他爻則吉者如屯之初九建侯皆利往蒙上九則利禦寇不利爲寇即有利有不利蒙之六五童蒙吉來屯六二則爲屯邅女子貞不字此取于二卦之往來闔闢故也此以變與者言在他卦同詳各卦下

卦爻辭所同 朱子曰象辭最好玩味說得卦中情狀出象辭極精分明是聖人所作又曰爻是兩個爻義看來只是交易之義變謂剛柔相推而生者以義畫則一陰一陽交而爲爻以周易言則二卦二爻交而爲爻是以卦爻之辭多取本卦各爻亦有取二卦二爻二義此以交同者言

卦辭善多不善少中寓戒勉皆所以濟 彖辭多善惟剝數卦不善善勉之即不趨于不善不善戒之即反于善善即所以濟不善即不濟乃爻辭亦可言濟特卦全體在尊位在卦主乃能濟分爻則各自爲濟未能全濟繫辭重五尊位治卦亦此意比天下國家之辨盡情僞情即善僞即不善

爻辭有善有不善並舉戒勉所以六爻之義易以貢 爻辭有善有不善有勉有戒善即元吉等辭不善即凶咎等辭勉則恒于元吉无咎不勉則无元吉反凶咎戒則去凶入元吉不戒則有凶咎

而无元吉此所謂六爻之義易以貢本乎全卦言以分爻始盡其義故善觀卦爻辭者得卦辭即可知爻辭所謂思過半然必觀爻辭全卦始盡也

卦爻以卦小大辭險易各指所之即動動即變本情爲辭此卦卦有小大以卦主言小陰大陽辭有險易以卦爻言險陰陽易辭各指其所之又曰繫辭焉而命之動在其中所之即動動即變觀變而繫辭又吉凶以情遷繫辭盡情僞又將叛者其辭慙凡將叛等皆情其辭慙等皆辭即情遷盡情僞者大抵卦爻中吉辭少凶辭亦少厲吝亦少利與不利无咎有悔吝悔亡无悔皆平常則多非果有多少也舉以例餘推類可見亦相因而生循環互知者就中別慙疑寡多遊屈即知情之情僞矣孟子詖遁知其陷窮即此故學貴知言即知辭也

文周孔辭詳簡彖引文王周公之簡辭孔子之辭詳非文周之簡無可以基孔子之詳者

彖象傳釋辭大意孔子爲傳本文周之意其中或全釋者或未釋者或省文者或因上下言之而不必釋者有其義已明不待釋者又或有渾者或有析者或有因其舊者或有推其原者或有申其意者或因得兌其說者或發其所未發未盡者或有贊美者或有致戒者或有極言者或有自出已意者或另發一意者其言不同而皆主明彖象之意也

傳言卦爻象隨舉或所重或互見備見未嘗盡泥不是刻畫文字彖傳夫子凡所稱卦爻變象之類有隨其所舉而言者有因所重而言者有互舉以見意者有備見以盡義者未嘗一一泥也又未嘗必欲強合必欲分析如後世文章家一字不苟所謂刻畫者也是故如設卦章後言象則兼辭言爻則兼卦居則兼動動則兼居蓋居亦觀變玩占動亦觀象玩辭此互舉備見者也諸儒曰讀者過泥強析剸不得聖人之意如中庸以不聞言戒慎不睹言恐懼亦此意如執其辭而已則不聞可戒慎而不必恐懼不睹可恐懼而不必戒慎是偏言之豈作者初意耶此皆所謂聖人之文是也

彖傳說卦等傳如其者其也皆釋辭非解字義凡易中其者其也等辭皆以爲釋字義未然如上字指卦辭下辭皆指他爻與本爻或指本爻與他爻相與又如象者材也亦指象者爲材非釋象字義也各具本註下又如加字爲句如舊註漸之進也舊註以之字爲衍文又曰或是漸字皆未然蓋漸之進本指九三言非以進字釋漸字蓋漸字義在止而巽二句乃釋漸字至于晉進也亦非釋晉字義

彖傳象傳所釋彖傳釋卦辭每句皆釋有不全者脫簡也象傳不全釋凡所釋上句舉爻辭下句是釋辭有數樣大約以四字爲句五字爲句有首舉一二字末句一二字包全文在內者有只舉首句或末句包上下句包全文在內者有只舉爻辭內一句主卦者當任者及所重者義難明者有錯舉而釋者如屯初九志行正釋居貞以貴下賤二句釋利建侯者有本句不待釋只提本句即爲釋他句乃釋者有惟舉釋不提本辭者詳象傳

文言極言盡蘊或問朱子曰凡極言非謂彖言其偏小此言其全大猶極深研機之極極推而明之諸儒亦謂未盡其義故文而言之即推廣也纂言以謂廣其義蓋極言已包其全推廣之義任其內若猶謂其未盡並推則亦所謂彖言其偏小矣先儒曰孔子不出文周範圍之

外是也然此據今文而言如此若以古易則此類皆屬文言但各卦不全具今仍擇取上下繫十八條及時義時用大矣哉之類亦據乾文言大矣哉例當是文言也詳觀文言各卦皆有原不止此今惟據古易復之**文言釋文辭皆有象今不能一一推**文言釋卦辭所謂引伸觸類多以義理實皆有象只據象明義理明斯象皆推可以意會不可强求者也如必一一以其辭求其象反有不安節次矣故遂文釋之也**文王彖辭取卦象自下而上孔子繫辭取卦象自上而下互發**經文六十四卦合上下二體六爻爲辭而其所取卦主之辭乾坤屯蒙者皆自下而上蓋以各畫言以時之先後序之生成爲次也故凡卦下所註皆先下後上如元亨利貞是也夫子彖傳

剝亦因之其間有不同者又隨爻析義或先上或先下不盡同也夫子繫辭卽今所謂大象六十四卦乃釋文王合上下二體之象之辭者其所取則又自上而下蓋以全體言以位之高卑等之前後爲次也故凡卦象所取皆先上後下如天行健地勢坤雲雷屯山出泉蒙之類或曰亦有以下字在上如地上有水比澤上有地臨山上有澤咸至山上有雷小過十二卦不同者何也曰意實重在上而先舉下字以上字冠之終以上爲本也觀辭意可見若雷電噬嗑則象之錯置義同卦未有如此之例者後人誤爲耳然亦有他本曰電雷者可徵巳纂言意亦因之此其以自上而下本與文王之象自下而上者不同而曰釋重卦者蓋易理本一而原其理之具于象者反覆推明皆所以盡卦之義易之蘊也故讀易者不可以一視亦不可以二求誠知此焉則可以知

用易矣何者古文王合二體本卦名者彖辭以斷一卦之吉凶者教人用易也由孔子分二體明卦主者繫辭以明一卦之用亦教人用易也故石潭汪子以坤卦君子有攸往以下正坤言君子體乾之事而文言君子行此四德以下補彖言君子體乾之事皆用易也孔子則繫于六十四卦下皆有君子先王者專于九五治此卦爲言亦本文王之意爲辭也**夫子繫辭今所謂大象君子以之下皆美辭爲因此明彼之象**崔後渠曰大象探卦象之顯示民之宜未有吉凶凡大象皆善蓋天下所有之理君子皆體之卦雖未善而可進之善則取之故文彖有吉凶而孔繫辭無吉凶雖剝之爛明夷之誅亦可安民涖衆也要之卽此象示人以吉凶如自强不息厚德載物經綸果行育德以至于厚下安民

涖衆用晦而明皆象也君子以之如其象則吉違其象則凶或如或違則悔且吝卽此言善其不善者可類推所謂因此明彼也亦引伸觸類者也**卦辭指大陽小陰如大小過大小畜皆同未嘗有大小二君子**易以一陰畜五陽爲小畜故懿文德以四陽過二至二陰爲小過以行過恭禮過險喪過哀皆善者也或乃曰不若大畜之多識前言往行又曰不若大過之獨立遯世爲大過之事蓋時有小畜小過而在君子無小大也懿文德過恭過險過哀皆時當然也所謂皆善也安得以不若言之如是則小畜小過君子不若大畜大過君子矣既稱君子寧有二哉卽君子有二用易寧有二哉此見大象皆善也而其意則同謂同此理也**大象非別立一意**蒙引曰厚齋馮氏謂凡大象皆

別一意使人知用易之理裒多益寡稱物平施使小大長短各得其平非君子兼德之象乃君子治一世使謙德之象也愚謂如此如小畜如臨如觀乃大有等諸象所云未見別立一意馮氏亦爲定論也所謂孔子說不同者或有取于象辭之意或不取象辭之意隨時起意然不外乎二體之象正所謂說不同而象之理同也若厚齋云又別立一意則是求于象之外也非夫子之旨也

大象小象爲世俗之論

朱子曰天行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象蒙引曰天行下是大象之傳潛龍下是小象之傳非大象小象此云先儒謂之者明其爲世俗論也在朱子必不稱大象小象名目今考正天行以下本義所謂釋上下兩象合爲一卦之名義此本夫子繫辭潛龍以下本義所謂周公所繫一爻之辭此本夫子象傳今各正所

古易

夫子所稱君子大人先王后上義

所謂君子者君者尊也臣之所事也古者自天子諸侯大夫皆有臣其臣尊其君皆曰君蔡言曰子者貴稱也天子之大夫稱子諸侯未踰年亦稱子自天子諸侯大夫稱其臣亦皆曰子臣尊其君曰君若稱其臣曰子後合而名之曰君子而凡上下之有位者皆通稱之後又借之以爲有德者之稱易中所論君子有合德位言之有專指德言有專指位言者不同也此謂合德位言其以位言則自天子至于衆人皆兼之以德言如自生知至于學知皆兼之也所謂大人者亦兼德位言亦有專指位者則自天子諸侯大夫士皆兼之專指德則自性之至勉之皆兼之也所謂先王者指先代聖人君天下者是也所謂后者專指天子亦指繼世者所謂上者自天子至諸侯大夫凡有天下國家之

任在人上者皆是也

朱子謂見道理乃可讀說卦

說卦今作繫辭朱子曰讀繫辭者須要就卦中一一見得許多道理然後可讀繫辭繫辭即說卦也惟見得道理讀說卦乃知易不然則安能知易哉即談易亦妄論爾無惑乎王弼以虛無釋易今世儒談心學以爲易止于心而已也朱子所謂蕩心失實茫昧意度之流然矣

說卦釋圖象之辭

說卦言羲易圖象則以先天之體本時位言周易圖象則以後天之用亦本時位言此明羲周本意者也

說卦言易字不同當隨文而觀

說卦中言易或言理或言蓍或言造化或言造化及易理與蓍或言易理與蓍及造化或兼言聖人作易或言聖人用易或言聖人體易或言君子體易或言學易或言易書大指不出此須辨別字義其歸皆發明易理也

序卦辭

序卦先乾次坤次屯序也屯以下屯者卦也每用者字以別其爲卦主之辭也盈者釋辭也每用也字以別其爲釋也此序卦例也後儒多用屯者盈也等句系之于下卦非也惟朱子獨得此意今從之至離者麗也亦當照此例在上篇以爲承上篇之辭夫子于此處用一麗字以見六十四卦雖有上下經而實坎離在中所以爲終上篇始下篇始而咸恒夫婦以麗而有故曰離者麗也上下二篇接續之義于此見也即此見上下之經雖分篇而實聯屬爲一未嘗截然爲二者也

雜卦辭

上乾坤等字是卦斷下剛柔等字是雜即變也夫子于各卦辭中或卦體或卦義或卦德或象或位或各取一字以明其變爲雜爾具古易雜卦下

說卦凡言者皆指辭

如說卦中曰言乎失得又如變動以利言凡言字皆指卦

又辭又書不盡言言不盡意意即理至不言而信斯盡矣

説卦釋辭有之謂謂之二例不俟他釋釋非義 説卦中夫子多言之謂謂之二語其語意原自有別之謂者之字在上直指之意其實一義也所謂即此是也謂之者之字在下名狀之意舉二者而爲一義也所謂以此明彼也凡詩書中此類者甚多皆如此程子曰不可移謂字在之字上此孔子文章如一陰一陽之謂道與中庸天命之謂性同所謂實一義也一闔一闢謂之變與中庸喜怒哀樂之未發謂之中所謂舉二者而爲一義也以此二例之謂者如一陰一陽即是道生生即是易成象即是乾效法即是坤極數知來即是占通變即是事陰陽不測即是神一義也如言一陰一陽外又有道生生外又有易成象外又有乾效法外又有坤極數知來外又有占通變外又有事陰陽不測外又有神非本義矣謂之者闔戶名狀乾闢戶名狀坤一闔一闢名狀變往來不窮名狀通見乃名狀象形乃名狀器制而用之名狀法出入利用名狀神形而上名狀道形而下名狀器化而裁之名狀變推而行之名狀通舉而措之名狀事擬形容象物宜名狀象本二義而爲一義也如不以闔戶名乾闢戶名坤一闔一闢名變往來不窮名通制而用之名法出入利用名神形上名道形下名器化裁名變推行名通舉措名事非本義矣其間道有一陰一陽形上之二乾有成象闔戶之二坤有效法闢戶之二器有形形下之二神有陰陽不測出入利用之二變有一闔一闢化裁之二事有通變舉措之二象有見擬諸形容之二即此釋義一字不苟如於此外他釋或爲從論或以己意杜撰而釋既非本義其於易旨亦大悔之矣

繫辭[illegible]之辨 朱子曰繫辭中說是故字都是承上文起也也有相連處有不相連處大要相連處即所謂過度不相連處即所謂分斷此聖人文章也

聖人之辭如化工 蒙引曰聖人之辭全爲道理所使若有不容不然者但凡作文字只看道理所使不容以己意而有所增損方是若到盡頭便是筆下造化便是手代天工六經非聖人之文天地之文也天地不能自文假聖人之手爲言故曰口代天言

[illegible]詩書所引序雜辭皆自撰非聖人言 易疑曰唐一行易纂有孟喜序卦云陰陽養萬物必訟而成之君臣養萬民亦訟而成之可觀而後有所合鄭本引乾鑿度云陽起于子陰起于午天數天分以陽出離以陰入坎坎爲中男離爲中女太乙之行出從中男入從中女因陰陽男女之偶爲始終也淮南子引易云剥之不可遂盡也故受之以復說苑引孔子告子路曰易曰不損而益之故損自損而終于益皆吳傳引易云有上下然後有禮義禮義備則人知所措王昭素謂雜者亂也亂必有所感故受之以咸咸者感也是以正古易取之增入正文是序卦者經師互有異同亦容有經師之說參乎其中其淺末牽繞奚暇論之哉○廬陵龍氏曰按春秋傳釋繫辭所謂屯固比入坤安震殺之屬以斷卦義往往古筮書多有之雜卦此類是也此二段皆後人比擬而作不可以爲聖人言也

聖人繫辭明象觀象玩辭有法今不傳 問聖人未繫辭之前全無文字可憑恐終只是觀象以斷吉凶曰觀象以斷吉凶時在聖人亦須有箇法則處之不是人人著他自觀象以斷吉凶也又曰古者民淳但

觀象者豈能知吉凶耶然求其能傳著龜之意者亦不可多得是以後世聖人終不得已於繫辭也今雖有卦爻辭而能得之者往往有與所問之事全不相應者將如之何肴來神而明存乎其人猶須觀象通其變也觀辭有法今雖不傳此理可推也詳啟蒙

卦爻辭以象示使民玩尚或由或知均體易道 羲上古民淳知道者衆故无辭令人觀象自得文王中古民偽日滋知道者鮮故將元亨利貞等辭一上一下一進一退一盛一衰發出許多道理甚詳令人從辭上求故曰衰世之意出衰世民不知易故作易使由由則有能知者固美即不能知亦即不可使之知不知者衆也有能終身由之亦即可使之由由之者衆也以衆皆由由即道也未可謂知是道由非道也至於小人悖之不由則非道矣如謂由非道即今以已之心知是道天下共由者非道此認心爲理禪儒也固宜其言高而行卑悖乎道也張子謂學禪者之說得則便爲聖人而其行則小人也今世道學多若此不變坐見道裂世道衰作易者有憂於此益信

卦贊八 史記贊周易贊即幽贊之贊贊發之贊先儒謂贊發其大義是也贊有二義本取佐助之義轉注贊發之義俗加言作讚

史記孔子贊周易即述而不作之義 易爲羲文作而孔子述之其曰述而不作信而好古蓋實語非止謙言也史記孔子贊周易刪詩書修春秋定禮樂刪有存去之義修有是非之義定有可否之義贊者以其所傳者發明其大義非所謂嘆美而已者孔子發明周易之辭之義而遡本于羲易

皆贊也四傳十翼皆是也近儒以凡時義時用大矣哉數語爲贊美之辭大矣哉本指九五或謂歎美辭亦可其實謂之贊辭吾于贊易見孔子作述信好之心後之願學孔子者低于此書信好即學矣何俟乎他求哉

四傳十翼皆贊即孔子訓詁之辭 經自易始名彖辭象辭孔子各爲傳又爲文言皆釋經也釋有二樣註與說也簡端曰註經與說同事異體辨而覈者存乎註約而通焉存乎說今觀彖象二傳則註體也文言傳則說體也皆釋皆名訓詁也所謂贊者也或以孔子不爲訓詁之學然則此所謂傳謂翼皆訓詁也世儒六經爲我註我註脚然則孔子亦將爲我註脚歟是明非孔子者也

文言所說卦爻辭與大學論孟同 文言所說十八卦以觀之論語子張曰書云高宗諒陰三年不言何謂也子曰何必高宗古之人皆然君薨百官總己以聽於冢宰三年大學詩云緡蠻黃鳥止于丘隅子曰於止知其所止可以人而不如鳥乎孟子詩云迨天之未陰雨徹彼桑土綢繆牖戶今此下民誰或敢侮予孔子曰爲此詩者其知道乎能治其國家誰敢侮之詩曰天生蒸民有物有則民之秉彝好是懿德孔子曰爲此詩者其知道乎故有物必有則民之秉夷也故好是懿德此正孔門說書之體與文言辭意並同或以謂文言非出于孔子非也

孔子傳翼一一皆尊經以教天下後世 經自帝王而始孔子尊經註釋之教天下萬世遂稱功冠百王其所註說即從原文未嘗拘一辭未嘗執一意未嘗加一語凡禮樂名物累言而闡非多性命道德一言而盡非少亦惟以帝王前聖之心之理與天下人已公共之心之理

言之而體正意達詞明即止此之謂孔子本義理爲訓詁天下後世明經者在訓詁家則講解文義而已其說他人者與自己心無干涉在義理家則以經爲吾心註脚又以吾心有自然之經不必求諸古人之經是說自已者又于天下人已公共道理無干涉此皆自外于孔子之教者謂解文義不足論以爲道專在心吾心有自然之經不必稽古又以窮經讀書爲外務此異說也經以易爲最古周于易何止五經之原且天地鬼神之奧乎故孔子註說之今欲得註說之意當首于易求之如必欲以心爲說不在于經則經爲徒作矣豈孔子尊經意哉

彖爻傳翼皆象 六十四卦一象六爻之辭爻爻相關亦字字皆象皆實有着落不可推移非可以己意懸空妄駕而語亦非可以旁引強索而證緣舊無傳今隨爻隨字據其實註之以便學者

今註經傳當依本文 凡註經當尊孔子未可增損一字變換一字當依聖言隨處而發或有未同者亦當隨文而釋不可因他辭而必強此以爲同後世朱子聖于註經者亦以不輕改本文又隨文而釋也如所謂或淺也而鑿之使深四語最爲明言惟朱子得此意即今所釋與本義不同然今所釋者卦占而本義所註者乃著占著占則當用本義則亦未可以爲異者也

彖傳論卦體卦德卦象卦變 彖傳章首先釋卦名次釋卦辭次以卦辭未盡者極而言之蓋彖本文王之辭而傳者夫子所以釋辭之義胡氏經曰辭義本同其不同者或渾或析或因或申或究或贊或戒或自出己見總之互明而已自乾坤而下大約如此丘氏富國曰其間雜取卦體卦德卦象卦變四者卦體以兩體及六爻之義言如震剛柔始交而

難生之類卦象以天地雷風山澤水火言如雷雨之動滿盈之類卦德以健順麗險動入止說言如動乎險中之類卦變以剛柔往來上下言如柔來文剛上而文柔之類自屯而下大要不出此四者竊謂彖辭專主卦變其曰變曰象曰體曰德雖不分先後而其觀卦命辭之意則以變爲象以象爲體以體爲德實相因而見者也蒙引曰本義于屯蒙下云二體之德見卦之象卦之德因體而見者也然文王繫彖之時隨畫爲辭未嘗執孰爲變爲體爲象爲德自夫子釋彖見之始雜取其名義爲理爲釋所謂易理觸處皆是而道理在聖人口頭不拘拘于一例總發明彖辭以示人若拘拘于一例則六十四卦皆變皆有剛柔之義皆有上下二體皆有上下二象皆有健順之德何擇于一卦言之一卦不言也胡氏所謂或渾析因申究贊戒自出己見是也觀者無拘

以爲二無混以爲一斯得之矣語在四聖之易條下

彖象傳文言皆隨文註釋 凡卦爻辭與彖象傳註悉由本文而註不可強扯如乾初潛龍應四勿用四或潛應初在淵至文言陽氣潛藏又下也皆指初不指四乾道乃革乾道指四爲三道四乃革不指初如必欲牽扯應四爲勿應初爲淵則非本旨又如井舊井無禽指初舊井應四無禽乃傳曰時舍雖指初應四時而出舍然較无禽其辭則又進一層乃推廣之象凡此皆隨本文而釋不可泥庶得本旨一卦之意

經傳十翼皆有錯簡訛脫字誤句誤學誤音衍文錯簡 葉氏少蘊曰古者木曰方竹曰策策大而方小百字以上書于策不及百字各書于方蓋策以衆聯而成方一片而已黄氏洵饒曰木曰板竹曰簡板大簡小

大事書于木板小事書于簡載考之方是一片策是聯衆方或衆竹始稱一簡故曰竹簡亦曰簡策俗作簡冊古者未及百字書于方百字以外書于簡凡一簡繫之以絲繩之類各爲一帙或掛壁間或藏笥內者其改次各有先後之序秦火後漢求經書偶有存者內多闕失獨易爲完文本無闕失其後改簡冊入書刻時或以簡帙重大或以編次先後李氏所謂時易至愼或有失序又費直分注時已有錯者今惟據六十四卦以卦爲序似可無錯但每卦彖辭象辭彖傳象傳各有當在前或在後者當在後或在前者今俱依序改正

訛簡

漢學官置博士得一經聚五經諸儒共讀求其詁今文字模于科斗篆籀者博而傳訛不啻數變劉向以中古文易校施孟梁丘經許愼說文稱孟氏易其文多異李譔又嘗著古文易自後尚楷書不用古文卽有古文亦

陸本

小篆爾且屢經改書之後是以有訛者甚多今証字則以象爲據畧存千百之十一爾未能全考也

脫字

傳言劉向以中古文校施孟梁丘易或脫去悔亡无咎字惟費氏與古文合按秦焚書周易獨以卜筮存漢㝢書易獨完說文序曰其稱易孟氏皆古文史又云以中古文校脫去悔亡无咎字則脫去字本有之卽費氏與古文合則無脫然據費氏易傳寫日久脫者亦未之復也○以上脫簡脫字二款今註俱稱闕文

誤句

易古文與无助語辭間若可上下讀者後人不省其指歸志意不得其句讀者遂有誤傳爲句爲讀者今照諸儒及義理之順者正其句讀之誤

誤字

易古文本大篆目周宣王史籀爲籀文亦筆書少差爾孔子時猶用大篆至秦乃改小篆則易從孔子一賛之後必大篆也自秦不焚計亦改爲小篆行于世非復大篆矣自

漢儒分注分校後又經唐衛嵩改楷書後千年內經數百人手其字之誤者不知其幾今惟據唐鄭玄本爲據亦有筆畫之誤者不能無也今畧依李鼎祚易傳郭京所正數十字并何氏易疑考訂之未能全正也

誤音

漢校經者不去本字今則稱之以其當作其晁氏經有齊楚異音俞氏曰中原之人入聲則去聲讀發叶大害實叶巽順極叶正有魯音據孔子魯人則晁氏說疎矣又有正音有叶音正音者天然也經書所用叶音者人爲也間或用于樂音并記便誦者爾非本文也今以叶音代正音俱作本文字豈可哉然音雖千正今在千古下安得知音者正之今歷據諸儒所傳者傳之以正其誤未必皆當

衍文

彖象文言附入卦中錯簡不能無誤有應移置者及重出者皆似衍文今以應移置者移置之則非衍有重出者直去之○以上皆從古文參酌以復古易爾不敢妄爲之說也

讀易者當知音訓

夫學道貴于明經先王立教以小學教之讀經初讀卽以音訓之音明則其訓易入而其理易明乃漢儒以音訓爲書蓋字指其音而訓之此朱子釋經明理高于漢儒而音訓則宗呂東萊東萊蓋併陸德明晁景迂之書足成之者德明釋文兼存副本使人得以所見者取之景迂又得九十五家會粹成書晦菴裔孫鑑音訓跋曰先公經傳悉正音訓獨否者以有東萊此書也近彬陽何子著易疑初筮告蒙約舊名音訓補備以音訓釋易而約之以告蒙蓋取便于記誦易曉了乃取自漢至呂何諸家以其音著于今文之上于古文不重出所以便記誦也讀者先于此而後于訓詁也其易矣此在考文者○按何氏易疑以音訓爲讀易經路頭音訓亦易中不可无而謂易義專在以音

訓求之則未盡也乃易疑所言之是者具在各注下

漢儒解經秖以辭之大意訓詁似得語詞大槩未識本原 漢儒讀經只畧觀大意解經亦只將辭大意或舉全文或舉一二字釋之有當者有不當者朱子與張敬夫書有方知漢儒善說經語以漢儒只說訓詁使人就此訓詁玩索經旨意味特深長也細考之今人譏宋儒有過則今人不知易故不知宋儒然漢人亦止于語詞大槩未識本原所謂漢儒得其粗未得其精朱子稱其善說者秖以其解義而已非深許也今世人謂宋儒譏漢儒大過

不然

周易全書論例卷之一終

周易古今文全書論例卷之二

卦體九

易中凡義易周易諸圖皆言體以統體者所謂統體一理也自周易以六十四卦全圖分為六十四卦皆言體此以全體言所謂全體一理也凡六十四卦每卦言體以二體言所謂二體一理也又每卦逐爻言體以一體言所謂各具一理也此皆謂之體此篇總言凡卦全體二體體中分上下二篇者各以簡帙分之非有他意至于卦位則體中之位非體外又有位今分體位二篇經傳襍中所論如此非有他意說卦謂亦要諸存亡吉凶則居可知者指此聖賢論識體得體者即此讀易者以此合卦位觀之所謂思過半者即此

體上 總論凡卦全體二體

全體下上先後始終左右 史氏曰孔子首以乾坤而定天地之尊卑次遂發明畫卦之體曰卑高以陳者謂卦畫自下而陳列至上則六爻定而貴賤位矣蒙引曰畫卦自下而上者所以象氣之消息及物之生生也蓋天地間只有形與氣二者而已如井泉冷溫之類可見氣實自下而上也萬物皆以漸而長自卑而高可見其形亦自下而上也故畫卦者以之更看十二月卦圖陽自復而臨而泰以至于乾自姤而遯而否以至于坤此其象之至著者也纂言曰此畫卦下為先而上為後以時之先後也以卦位言上為前而下為後以位之前後也據虛齋臨川言而觀則畫卦本是一時俱了安可分先後然以生成之序言下始是

先上終是後時也序也及其卦成之後則見其在後者在上反爲先在先者在下反爲後以位言矣義文之易畫卦之初以時序言故重自下而上又曰凡所取卦名義亦重自下而上朱子曰凡卦皆從內說出去蓋卦自內生故也又曰卦畫以下爲先而上爲後蓋畫之時先後耳卦象以上爲前亦曰先下爲後亦曰後上曰終下曰始又自初至上上曰終自上之終則爲始上亦曰始蠱之上六是也若三四之間在上下兩體過接處所謂消長之幾亦爲初始上終之中間慎始慮終謹始成終象多在此吉者幾之先見又觀玩之要○左右本圖象陽左陰右此定體

內外介度

凡卦下三爻在內曰下體亦曰內體上三爻在外曰上體亦曰外體合二體曰全體全體之中四三之間曰介亦曰度豫介于石說卦存乎介出指自內下出于外上入指自外上入于內下出入之間曰介曰度

尊卑貴賤

上體爲尊下體爲卑尊者天又爲陽剛在上之物亦爲尊卑者地又爲陰柔在下之物亦爲卑貴賤者易中卦爻上下之位也以一卦而分二體言則上卦爲貴下卦爲賤以六爻言則初賤二貴三貴于二四貴于三五貴于四上雖貴而極無位亦終是貴在五上也故大傳曰三多凶五多功貴賤之等也則上下體之貴賤可知又曰爻有等則六爻各自爲貴賤可知如乾初之爲潛能漸初之爲漸于干則初之爲賤可以類推如乾二之爲見龍漸二之爲漸磐則二之貴于初可以類推賁六二之爲賁須亦其附三而動也則三之貴于二可推謙六四之爲撝謙以居九三勞臣之上也則四之貴于三可推謂五則大君之位其貴有常尊矣上之貴則出全體之極在尊位之外而不當事任先儒所謂處極在事之外

處時之外又以國言如太上皇者也如觀上九則亦爲觀其生之君子耶此則據六爻之位言至于有以卦主稱貴此則就主事者而言若位之貴賤則就位而言未嘗以卦主爲例也又屯之初九以貴下賤指初賤五貴蹇之上六乃爲從貴指五貴上亦貴凡此類以九五尊位爲貴又一卦之主也上體之中也

承乘比應

周易二卦之交以闔闢往來一卦六爻取承乘比應此各冂者兩卦之二體一卦之二體相交之象也兩卦而不觀于闔闢往來之象則二卦之交無由見一卦而不觀于承乘比應之象則一卦之交無由見是故易首取于此爲若二卦闔闢往來之象語在卦變條下今以承乘比應言之爻之所居者位位之所居者承乘比應承乘比應之所以爲象者一一也所以爲數者曰居一兼二對三也承乘皆以車取象乘者履處于其上也承者覆載于其下也比以人之相並取象車之輔謂之比也應則以感應之應取象易中以本位言所謂居一者也自在上爻交于下爻曰乘在下爻交于上爻曰承上爻下爻以近相與曰比所謂兼二者也自上體三畫而交于下體三畫自下體三畫而交于上體三畫凡隔三畫爲應或爲陰陽九位曰應位或爲柔剛之爻曰應爻或爲兩爻皆陰皆陽爲敵應或于他爻隔一位隔四位爲非應說者所謂對三者也是故總六爻言乘者上乘五五乘四四乘三三乘二二乘初皆乘也承者初承二二承三三承四四承五五承上皆承也比者初二相比二四相比四五相比五上相比皆比也應者初四相應二五相應三上相應皆應也以全體言有以一爻爲卦主而上下五爻皆應者大有五爻皆應六五同人五爻皆應六二比五爻皆應九五曰上下應大畜皆應指

上九小畜皆應指六四咸曰剛柔皆應指上六恒曰剛柔應指初六此皆以一爻主卦所謂順應感應皆應之義不與三爻正應同者也有下體承上體者又有下體承上體之中有就一爻言者如蠱初六曰意承承上六之柔者有上體乘下體又有上體乘下體之中有就一爻言如歸妹上六柔乘二三之剛者此以卦言也此所謂以二體取義而不止于對三之說者也是以每卦以二五相應三四相比初上相承乘爲多也即其中所論之善否大要以陰陽之爻與陰陽所居之位爲義所謂相求者也而所謂相求者大約以陽倡陰和爲得所求也又要其大略所謂乘承者則柔乘剛剛承柔多未善邵簡端曰剛乘柔柔承剛是爲未常得是也而亦有未然者又曰如其無正應也則于所乘承有相取之道焉賁之二乘初爲賁其須復之二乘初爲下仁此亦所謂

相得者也其不然者反是也所謂比者項氏曰陽剛陰柔近而能相得則曰吉不失其位序者比之正吉之大也而亦有私比者則曰近比亦凶或害之亦悔且吝又有舍其正應而惟拘于近比者比之後夫也悔吝不足言也邵簡端曰辨順逆者存乎比比近也而苟焉以求相得可乎故曰近不必比遠不必乖此之謂也所謂應者以陰陽相值而各得其所求曰正應或兩柔兩剛相值而不得其所求曰敵應五二剛柔之應又正應中之得中曰中以剛居陽以柔居陰又正應中之得正曰正所最善者非其位而惟剛柔相向曰私係曰繫應是未善者其有陰陽相敵而在卦爲善則曰交曰配曰夷曰靡則又因卦體而取非其常也然亦在二五爲然也他爻未之有也此夫子所取于二五剛中之說所由出也應之義本如此剛與剛柔與柔本同德相應近日忽有

以剛與剛應柔與柔應爲和應未然邵簡端曰觀變動者存乎應應遠者也陽倡陰和是爲相得故遠而相求如睽之初四難而相待如屯之二五變而相待如同人之二五艱而相濟如蹇之二五皆是也象傳以應爲有與無應爲無與者亦此之謂也應之重于承乘比應者然也又乾坤六子八純卦不言正應以上下二體剛柔爲應謂同德相應者也艮獨敵應也非謂不應也以敵而應也敵應者以艮止故也所謂上九艮止止下諸爻以敵應故止也非謂凡卦爻剛與剛應柔與柔應皆稱敵應也内各爻亦有敵者觀卦體何如也又如六爻皆有相應者邵子所謂泰否反類咸恒損益既濟未濟而濟之象傳曰剛柔應也此八卦皆言應而獨于未濟言之例其餘也他卦本有正應而爻不取義多就近比言蓋所謂近有相取之道也未盡泥如此○江都李衡曰

相應者同志之象志同則合是以相應然事固多變動在因時故有以有應而得者有以有應而失者亦有以無應而吉者有以無應而凶者夬九三以應上而凶剝六三以應上无咎斯皆時位之使然故不可執一論也又觀彖辭重在二五剛中而應者凡五卦師臨升二以剛中應五无妄萃五以剛中應二也○至于以二卦則曰闔闢往來以一卦曰承乘比應乃如謙豫初上損益二五既未濟之三四皆二卦闔闢往來其辭相同而其所取象則何居曰辭同而其象則當取本卦本爻之承乘比應也蓋變雖曰此卦往來而其象則就本卦本爻言之況所居之位所往來之爻所處之卦不同故其象亦不同當因卦爻取義不可盡拘也要之二卦以本爻相變義亦不甚遠也知易者求之書焉居然見矣其在他卦爻无此辭而獨于此謙豫損益既未濟三卦言之

者亦以卦中之象相同而示之以卦變如此也餘具乾卦總意下

少壯究始中終窮

初爲少二爲壯三爲究全體初二爲少二四爲壯五上爲究○下體初爲始二爲中三爲終上體四爲始五爲中上爲終全體初二爲始三四爲中五上爲終○下體至三爲窮亦爲終上體至上爲窮亦爲終惟上六終窮則變故凡變屬于上爻言之

方物類羣

凡上體爲陽方下體爲陰方卽方以類聚之方率其辭而揆其方之方凡陽方剛柔爲類故剛本上者則上祿離上睹上有方與向陽方而聚凡陰方柔剛爲類故柔本下者則下附以旅下上睹祿離向陰方而聚○剛畫陽物柔畫陰物凡剛在上體卽上之物或不在下則必上在上惟居五陽位則上四上皆陰位卽以剛居之亦不卽在上也在下居二陰位在中亦不卽上初三陽位則上者此剛物羣分于上也凡柔在下者卽下之物在上則必下在下惟居二陰位則下初三陽位卽以柔居之焉則亦不卽在下也在上居五陽位亦不卽上上四陰位則下者此柔物羣分于下也○同處曰羣陽與陽爲羣陰與陰爲羣陽亦有與陰爲羣陰亦有與陽爲羣如是則得不相得亦曰物三爲羣同様曰類陽與陰爲類陰與陽爲類陽亦有與陰爲類陰亦有與陽爲類如是則得不相得亦曰物二爲類三羣二類者以陰陽夾雜亦以陰陽相並亦交互通用也

剛復柔反有常有過與不及

剛本在上者在上體則尊有常柔本在下者在下體則卑有常凡剛在下體必上是爲剛有常在下者必上復上復者自下上行也无往不復復卦是也凡柔在上必下是爲柔有常在上必下反下體反者自上下行也反變之反反復之反是也此其本象以

爻言凡剛在上體五爲得中故九五爲中爲正又爲有常而在四者亦有常以四剛在上體之下亦上復第遇五之剛亦上亦爲剛有常遇柔在五則以柔下反則不能上而爲柔亦止此九四之象若剛在上則爲剛處極而止且居不得位是爲不復之剛此上九之象又柔在下體二爲得中故六二爲中爲正又爲有常而在三者亦本有常以三柔在下體之上亦爲下反第遇二之柔止亦爲柔有常遇剛在二則以剛上復則不能下而爲剛所止此六三之象若柔在初則爲柔處微止且居不得正是爲不反之柔此初六之象

八純卦二

體各爻相與不相與有善處不善處之義

如乾全體健各爻相與皆以健則爲善處乾者或相與不健非善處乾者坤全體順各爻相與皆順則爲善處坤者或相與不順非善處坤者凡此皆所謂在乾坤之時所處如此如乾上健下爻皆健是爲相與有一不健卽不相與如坤上順下爻皆順是爲相與有一不順卽不相與兌善處不善處之義此乾坤一體遇他卦同所以吉凶悔吝由生○震全體初九剛動主震九四以初剛動成震四以剛動與初在二三柔亦以柔動與初五上柔亦以柔動與四於以柔動由四與初蓋以初爲主也皆善處震者如四不與初二三不與初五上不由四與初皆非善處震者凡震遇他卦並同此吉凶悔吝所由生艮下倣此○艮全體上九剛止主艮九三以上剛止成艮三以剛止與初在五四柔亦以柔止與上二初柔亦以柔止與三於以柔止由三與上蓋以上爲主也皆善處艮者如三不與上四五不與上二初不由三與上皆非善處艮者凡艮遇他卦同○巽全體初六柔入主巽六四以初柔入感

巽四以柔入與初在二三剛亦以剛入與初上五剛以剛入與四抵以剛入由四與初蓋以初爲主也皆善處巽者如四不與初二三不與初五上不由四與初皆非善處巽者凡巽遇他卦同○兌全體上六柔說主兌之三以上柔說成兌三以柔說與上在五四剛亦以剛說與上二初剛亦以剛說與三又亦以剛說由三與上蓋以上爲主也皆善處兌者如三不與上四五不與上二初不由三與上皆非善處兌者凡兌遇他卦同○離全體六二柔明主離六五以柔明成離五以柔明與二在四上剛亦以剛明與五三初剛亦以剛明與二五亦以柔明上與四上下與三初偕與二蓋以二爲主也皆善處離者如五不與二四上不與五二初不與二五不以四上偕三初與二非善處離者凡離遇他卦同○坎全體九五剛險主坎九二以剛險成坎二以剛險與五在初三剛亦以剛險與二四上柔亦以柔險與五二亦以剛險下與二初上與四五偕與五蓋以五爲主也皆善處坎者如不二與五初三不與二四上不與五二不以初三四上偕與五皆非善處坎者凡坎遇他卦並同○諸儒所謂初九震動之時諸爻皆當以動處初乃爲善處震者初六主巽入之時諸爻皆當以巽入處初乃爲善處巽者卽此

八卦同德相與亦各相應以爻

八純卦同德相與意健皆健順皆順震皆震艮皆艮巽皆巽兌皆兌坎皆坎離皆離同不然者則太過與不及爾卽爻各敵應自然相與見同聲相應意

屯蒙下五十六卦二體有與不與善處不善處中有爲間之爻

凡二體如屯震下動坎上險全體以九五爲主五主險下體以初九爲主初主動比二動而上往險四上比五主險必下求二初二初乃出五于險是爲下以動承上險是爲下善處上上以險從下動是爲上善處下獨三在下體不從初動又不以比四應上出五險是爲不善處卽所謂爲間者也故卦體中以此義爲重卦爻之辭多取此此二體之相遇屯下五十六卦體並同

全體各爻相交

凡陽交陰陰交陽謂交獨陰不交獨陽不交陰陽交則上下通而成不交則上下塞觀泰否以二卦言可見此以上下二體之交言又有上一爻與下一爻相交觀无交害以二爻言可見此以上二爻之交者言又有其間一爻未善而以上下二體內二爻之交去之觀厥宗噬膚交孚可見此亦以上下二體交而去間之交言

全體以陰陽相求

先儒曰易陰陽而已陰之所求者陽也陽之所求者陰也及其求而得遂如所謂

壹廖睿克永皆善也其中有爲間之爻則兩相求九切此陰陽各爻相求至于全體則陰陽皆求于九五尊位者尤重也

全體上下往來皆有所爲

往自下體來自上體上體之爻則有自上而下下之意上不來則下不往也下往則自下而上上之意惟下來先之則下往有所主故曰有攸往凡攸往之往皆以有所爲言如坤君子有攸往以承牝馬之貞屯勿用有攸往以勿濟五之屯此皆有爲之意大川有險意指二體三四間言之惟涉此則得濟矣此亦有所爲也凡卦辭往來皆以此爲義

體下

此全體上下二體之義皆易辭所有今天地水火山澤雷風之象可見者言之非苟然者

乾體

☰古天字☰古重天字後俱作天全體六畫卦純陽各體三畫皆陽在上體爲蓋天之象在下體爲

頂天之象全體皆陽天外包內謂之周天渾淪磅礴謂之渾天天本周渾之象其德曰健運行于其中之所是謂天之心而動之端也初爲運行之始實爲自下而升之初故以元爲象上爲運行之終又爲自上而臨之故以貞爲象亨利在于其間故以亨利爲象又曰元亨卽頂天之象利貞卽蓋天之象合元亨利貞卽渾天周天之象大抵渾天周天皆形氣之可見者而運行至中自下而上則有不可見者主宰之主宰不可見形氣則可見矣故象傳以萬物資始言之蒙引所謂教人于物上認取是也○乾象全體一天二體下體下之天亦名內體內之天天在下內則一陽自天之下而始爲一陽爲二陽至天之中爲三陽在上體上之天亦名外體外之天天在上外至天之中爲四陽天之上爲五陽又上爲六陽凡一陽爲始二陽三陽爲中合之皆下體也故爲始于內四陽五陽爲中六陽爲終故爲極于外全體一天也○乾剛德健凡健在下體剛本在上者今在下體者必上故爲復初剛居陽在下體下則上處徼三剛居陽在下體上則皆上皆卽復二剛居陰位不卽上不卽復在下體中下比初初承二上比三三乘二二比初三者而復是爲健而復健復者三剛自初比二二比三相次而復也三剛皆復則自下而上皆健之所復也乾在下者必復復不宜速惟二剛居陰不速得下健體此乾下體主一體亦主二也○凡健在上體者剛本上者今在上體不下故爲覆四剛則上在上體下居陰不卽上在上體下上行上剛則上在上體上居陰處極不卽上皆不徧覆五剛居陽尊位上體中正則徧下比四四承五上比上上乘五四上比五而覆是爲健而覆健覆者三剛自上比五五比四相次而覆也三剛皆覆則上而

下皆爲健之所覆也乾在上者必覆覆不宜緩惟五剛中正居尊不緩得上健體此乾上體主一體亦主五也○凡復在下體者則升初三剛居陽則復必升二居陰不卽上復而升以所比初三之復而升升以下體言上以上體言也故自初升二二升三三升四四升五五升上至上而止其在上體四升五五升上實以覆爲主則四不得升五五不得升上所主在覆故也至上上本臨下亦曰升上者蓋上處極無復有上故上不可以爲升上也○凡剛在上之物此而在下則必從卑而上上體皆爲其所峻極故爲復而升復升則進故有進象○凡覆在上體者則臨五剛居陽則徧臨四上居陰不卽覆而臨以所比五之覆而臨臨以上體言下以下體言也故自上臨五五臨四四臨三三臨二二臨初至初而止其在下體三臨二二臨初實以復爲主則三不得臨二二不得臨初所主在復故也至于下本復上亦曰臨下者蓋下處微無復有下故初不可以爲臨下也○凡剛在上之物此而在上則必能從高而下下體皆爲其所包含故爲覆而臨覆臨則退故有退象○始于內者三陽自下而生者爲始極于外者三陽自上而成爲極始于內者必極于外極于外者必始于內三陽在下生者次第而復三陽在上成者次第而覆升者必至于上臨者必及于下合爲全體則下健復者必升于上體之上上健覆者必臨于下體之下是下升上者必至于臨上臨下者必自上于上○乾天也象則指形氣而言之形氣未可分而在下體之天不可見則以氣言在上之天可見則就其可見者以形言是故乾一也在上下有復覆之異蓋覆本乾天在上之本體而復則剛本在上之物今在下則必復復者自下而還乎上之故道也○升上

者則以天之形氣自下而上生漸次而上之謂也務有
包含否且之謂臨則天之形氣自上而溢乎下之謂也
合全體爲大則在下之氣至上即形矣此就生成之象
則然非謂下卑指氣上專指形也故曰天在下爲氣在
上爲形又曰在天成形也易中特就其可見不可執故
專言象不言形也○乾下象始内復升上卦辭元亨
爻初潛二見三惕乾上極外健覆臨下卦辭利貞爻四
躍五飛上亢皆象也至上爲極故上九爲亢者此也此
二體分内外上下之辨○卦體乾爲天天輕清上浮有
升無降于其無降是爲静體極外健覆臨下之謂惟静
故也于其有升是爲動體始内健復升上之謂惟動故
也乾在上曰静于上乾在下曰動于下此二體分動静
之辨○六爻上體九五以剛居陽又在尊位爲得位四
不得位上不得位而比于九五中正居尊位又剛在上
者下臨爲静體故以九五爲當位即爲當體下體九二
以剛居陰爲不得位初得位三亦得位二爲剛中初在
下爲處微三在下體之上爲過剛又剛在下者上升爲
動體故以九二爲不當位即爲不當體此二體分當位
不當位當體不當體之辨○始于内復上而升則内體
有發育之象極乎外覆下而臨則在外體有徧含之象
有是發育則必有是徧含彖辭元亨爻辭潛見惕皆言
發育也利貞躍飛亢皆言徧含也○乾上當體下不當
體是故乾下合上除本卦上體外夬大有大壯小畜需
大畜泰凡七卦内合當體者本卦與夬需大畜凡四卦
合不當體者泰大有大壯小畜凡四卦○乾上合下除
本卦下體外履同人无妄姤訟遯否凡七卦内合當體
者同人无妄姤否凡四卦合不當體者本卦下體與履
訟遯凡四卦以爻言下合上當體乾夬需大畜四卦三

爻並同合上不當體者大有大壯小畜泰四卦三爻並
同惟大壯三用壯用罔異以應上六說極故也○上合
下當體者无妄姤二卦三爻並同同人四五二爻同本
同人上獨曰无悔者以遠于六二卦主也合不當體者
訟一卦三爻同其復上吉无不利遯无不利者以卦體
復應六三之兌遯在辟卦遠四陰而遯于外故也○坤
☷古地字䷁古重地字後俱作地字全體六晝卦純陰
爲坤以六陰從地下而申也三晝卦亦曰坤在上則爲
地上之半近上天之象在下則爲地下之半近下天之
象凡上天下大所謂虛處皆天凡實處皆地所謂吾身
以上皆天是也故曰地坤爲地其德順大抵地以形氣
之可見者言順凝反降則不見者至于物有形氣則載
凝反降于是可見矣故象元亨利牝馬之貞程傳曰今
所謂地者乃土須知坤元承天乃地之道也○坤彖全
體爲一地在下體爲在下之地亦名内體爲内之地在
下内者則自地之下而始爲一陰爲二陰至地之中爲
三陰在上體爲在上之地亦名外體爲外之地地在上
外者自地之中爲四陰至于地之上爲五陰爲六陰凡
一陰始而一陰皆下至三陰爲中亦皆下體也故爲積
于内積者駸駸不已之謂四陽爲中而五陰而六陰皆
上爲終合之皆上體也故爲隤于外隤者重重不替之
謂全體一地也○坤柔德順凡順在下體柔本在下者
今在下者則不上故爲載初柔則下在下體下居陽不
即下處微三柔則下在下體上居陽不即下在下體上
亦下行皆不徧載二柔居陰位在下體中正則徧二比
初初承二上比三三乘二初三比二而載是爲順而載
順載者三柔自初比二二比三相次而載也三柔皆載
乎上則自下而上皆柔之所載也坤下者必載載在下

不冝先惟二柔中正居陰不先得下順體此坤下體主一體亦主二也○凡順在上體者柔本在下者今在上體上則下故爲反四柔居陰在上體下即下上柔居陰處極卽下皆下則皆反五柔居陽尊位在上體中不卽下不卽反五比四四乘二上比上下乘四五比四上而反是爲順而反順反者三柔自上比五五比四相次而反也三柔皆反則自上而下皆柔之所反也上反不宜後五柔居陽不後得上順體此坤上體主一體亦主五也○凡載在下體者則凝二柔居陰中正則載徧凝初二居陽不徧載亦不徧凝以所比一徧載而凝凝以下體言上以上體言也故自初凝二二凝三三凝四四凝五五凝上至上而止其在上體四凝五五凝上實以反爲主則四不得凝五五不得凝上以所主在反故也至上本降下亦曰凝上者蓋上處極無復有上故上不可以爲凝上也○凡反在上體者則降上柔居陰處極四柔居陰卽下反五柔居陽不卽反亦不卽降以所比四上之反而降降以上體言下以下體下言也故自上降五五降四四降三三降二二降初至初而止其在下體三降二二降初實以凝爲主故三不得降二二不得降初以所主在載故也至初本凝上亦曰降下者蓋下處徵無復有下故下二可以爲降下也○積于內者三陰自下而生爲積隤于外三陰自上而成爲隤隤者極厚之謂積于內者必隤于外隤于外者必積于內三陰在下生者次第而載三陰在上成者敦厚而反下載則上必反上反則下必載合爲全體下順而載者則凝乎上體之在其上者上順而反者必降于下體之在其下者是故凝上必降下降下者必凝上○坤一地也此指形氣而言之形氣本末二分而地在下可見則以形言在

上之地不可見則以氣言故坤一而在上下則有載反上象兩蓋載本坤地在下之體反則柔本在下之物今在上則自上反乎下之故處也至于凝上者亦以地形自下而上凝者虛受翕聚之謂也降下者地氣自上而下降者自上而至下消乎下之謂也合全體言地則在下之形至上則氣矣此亦就生成之象則然非謂下專指形上專指氣也故曰地在下爲形在上爲氣故曰在地成形亦氣也○凡柔在下之物在下體者則必從而上從上則凝乎重矣故凝上以進也故有進象大抵陰柔至下則微微則必凝故曰凝上也所以凝之者以上體降乎下故下體得以降之者凝之也其全體則在下體者凝上如遇他卦下體同○凡柔在下之物此而在上者則必從而下在下則反乎故矣故爲降下降則退也故有退象大抵陰柔至上則極極則必降故也所以降之者以下體凝乎上故上體得以承之者降之也其全體則上主一體者反下如遇他卦上體同○上體蓄內順載凝上者卦辭元亨君子有攸往爻辭履霜直方大含章隤外順反降下者卦辭利牝馬之貞爻辭括囊黃裳龍戰皆本象○以卦體言坤爲地地重濁下凝有降无升于其有降是爲動體隤外順反降下者皆有降之謂惟動故也上動體于其无升是爲靜體積內順載凝上无升之謂惟靜故也此坤體在下曰靜于下坤上體曰動于上此二體分動靜之辨○以卦位言下體初九剛不得位六二得位六二得位初三不得位以在下積內順載凝上升爲靜故以六二爲當位卽爲當體上體六五爲不得位四上得位以在上隤外順反降下爲動故六五爲不當位卽爲不當體此二體分當位不當位當體不當體之辨○坤下當體合上體自本卦外否

剥萃比晉豫觀七卦合當體者否剥萃比凡四卦合不當體者本卦晉豫觀凡四卦坤上不當體合下體自本卦外泰臨明夷復升師謙七卦合當體者本卦明夷復升凡四卦合不當體者泰臨師謙凡四卦○以爻言坤下合上當體者萃比二卦三爻並同否剥二卦一三同否初獨貞者以應上體九四合不當體者本卦晉觀並同獨豫初鳴豫凶者以應乎九四也上合下當體者本卦明夷復升四卦皆同合下不當體者泰臨謙三卦同獨師初六不同則以與六三同坎下也

坎體 ☵三畫古水字䷜六畫亦古水字其體爲坎其德曰陷又曰險又曰坎本六畫卦之象以一剛陷于二體之險上下合一體亦曰坎以一剛陷于二陰之險也二體以內外言水源于內而流于外源于內則在內體者爲陷而在險流于外則在外體者爲陷而出險水一也源于此必泝于彼故曰天下无二險是也以上下言水自下而舍乎上自上而就乎下故凡坎在上體則流于外者陷而出險則就乎下坎在下體則源于內者陷而在險則舍乎上合而言之一坎也○坎象水全體爲一水二體爲二水二體在下體象下之水亦名內體象內之水在上體象上之水亦名外體象外之水坎水在內下行則出泉于初三兩柔之中而生其本源也九二剛爻陰位在下體之中象出泉而初六爻柔位陽處微在下體之下六三爻柔陽位在下體之上皆不上皆在于內體象本源故爲源于內坎水在上外者則聚流于四上兩柔之中而成其支派者也九五剛爻陽位又在上體之中象聚流而六四爻柔位陰在上體之下上六柔爻陰位在上體之上皆下又主外[illegible]支派故爲流于外○下內體二主體以五之坎[illegible]陷在下體則曰在險九

二剛則上居陰在下體中不即上而比于初三兩柔皆不上初柔則下居陽在下體下不即上處微三柔則下居陽在下體上不即下以在下體上者亦下行故爲險二乃比初初承二上比三三乘二則陷而在于初三兩柔之險故爲陷而在險在險者以二陷在于初三之險也全體初三虛以二剛中實者陷而在之初三之險一在則直至于上體之上皆二陷之所在也故以九二在險者主下坎也諸卦同○上外體五主體又主全體所以爲坎凡陷在上體則同出險九五剛則上居陽尊位在上體中比于四上兩柔四柔則下居陰在上體下不即下上柔則下居陰在上體上處極不即下故爲險五下比四四承五上比上上乘五則陷而出于四上之險故爲陷而出險者以五陷而出于四上之險也全體五剛中實不自爲險實則有所陷以四上體虛陷而出之四上之險一出則直至于下體之下皆五陷之所出也故以九五出險者主上體又主全坎也○凡險在下體者則舍舍則上在九二剛居陰剛本在上者今在下體則上下乘初之柔上乘三之柔在兩柔之險九二于九五應位九二則上九五不下四上兩柔則下四與初應位上與三應位皆就初三之在下故二在險中其出也難故舍舍者在其險不能出而向上至四而五而上之謂也蓋水性不上上則逆故舍上是二主舍上其在初三兩爻初柔居陽處微柔本在下者不上爲二之險二陷在于其上又以三乘二就二二乘初就初遂不能振拔而上亦舍二之在其上是初亦舍上三柔居陽本在下者不上而在下體之上亦下行乘二就二二以其就亦不上即陷在于三之險二陷在三險不上則三亦不能特拔而上亦以二之舍而舍乎上是三亦舍上故爲

九二主舍上以居陰不𨻶因四上兩柔皆下四上之與二應位者乘二而就之二遂得而承四上之汲引至于上是以四上就下者得之偕上二不終于下則二主下之舍者得其就者成之也下體初三爲險致二之陷而在則亦不能比二得九五之應致五之就又不得四上之應而上出則初三終于在下此所以初三之舍上不若二不終于舍猶出于上也○至上體五剛居陽又尊位剛本在上者不下上六居陰處極柔本在下者則下五不與之俱下亦舍乎上之在上者是五亦舍上四柔居陰柔本在下者今在上則四在于五下承五舍五亦舍五之在其上者是四亦舍上至于上六在上體之上處極則下而亦曰舍上者蓋九五舍上者以不與上六之柔反下上六不反處極必出是爲無復有險是亦舍上蓋木以上出爲功亦所謂津潤上行者也是亦舍也以全體言則二主舍上初舍二二舍三皆下體者不得出所以爲舍及在上體則四即舍五五即舍上而實以就下爲主則四不得以舍五五亦不得以舍上蓋以上就下爲重故也○凡險在上體者則就就則下在九五剛居陽又尊位中正剛本在上者今在上體則上上承上之柔下乘四之柔出兩柔之險九五于九二應位九五不下九二剛上初三兩柔不上初與四應位三與上應位皆舍四上之在上者故五出險中其入也易故就就者已出其險則能入而向下至三而二而初之謂也蓋水性下下則順故就下是五主就下其在上四兩爻上柔居陰處微得正柔本在下者則下爲五之險五出于其中又以四之舍承五舍五五承上舍上上遂無復間隔而下亦就五之在其下者是上亦就下四柔居陰柔本在下者則下承五舍五五以其舍亦不下即

陷出于四險五陷出于四險之上則四亦無復間隔而下亦以五之就而就下是四亦就下乃九五主就下而剛得不下因初三兩柔皆不上皆比二之與五應位者而有之五遂得乘初三特拔出于下是以初二舍上者與之偕下偕下斯不亢則上之就者以下之舍者成之也上體之四上爲險致二之陷而出則亦不能比五得九二之應致二之舍而進又不能得初三之應而致初三之舍則終于在上此所以四上之就下不若五之就能成其就猶有助于下也○至于下體二剛居陰剛在上者今在下則上初六處微本在下者不上二在其上乘初就初之在其下者是亦就下六三柔居陽不正柔本在下者不上以在于下體之上亦下行在二之上乘二亦以二乘初三就二之在其下是三亦就下至于初柔居陽處微亦曰就下者蓋柔本在下之下者不上則益滿于下蓋水性下而不上自上而下就初主下處是爲險之到底是亦就下此謂無水無水即涸也即乾枯之謂也故初六亦曰就下以全體言五主就下上就五五就四皆在上體者必下所以爲就及三即就二二即就初者實以舍上爲主則三不得就二二亦不得以就初蓋以下舍上爲重故也○上下二體陷險一象特有在出與爾六二曰在是爲陷于初之險內初三尚爲險則未能出也故曰在九五曰出是爲陷于四上之險外四上則無復有險矣是爲不在險也故曰出凡險宜出不宜在此九五所以陷而出險主卦也諸儒曰險者陷之地也陷以二五言險以初二兩上言是故初三爲二之地四上爲五之地大抵凡柔在下則爲險深謂剛在下者往上以三初不往上者所在[illegible]陷之深柔在上則爲險淺剛在上者不來下以四上[illegible]出于陷之淺二

陷深不若五陷淺凡兩柔比一剛爲陷若一柔[illegible]
險故曰地〇下體源內在險舍上彖辭亨行爻辭坎有
險上體流外出險就下彖辭維心爻辭祗既平皆本象
〇以卦體言坎上體爲靜體流外出險就下惟靜故也
坎下體爲動體源內在險舍上惟動故也此二體分動
靜之辨〇以卦位言上體一剛陷二柔之中九五得位
六四上六皆得位水上得正位也故以上體九五得位
爲當位卽爲當體下體一剛陷二柔之中九二不得位
初六六三皆不得位水下不得正位也故下動體九二
皆不得位爲不當位卽爲不當體上體既當體九五又
爲成卦之主下體雖不當體而九二在中亦曰剛中所
謂剛在下者上行中又能行是以諸卦坎下雖不當位
不當體亦以剛中言此坎二體當位不當位當體不當
體之辨〇坎上當體合下體自本卦外需節既濟屯井

蹇比七卦合當體者既濟屯井比凡四卦合不當體自
本卦外需節蹇凡四卦下不當體合上體自本卦外訟
困未濟解渙蒙師七卦合當體者訟困蒙師四卦合不
當體者本卦未濟困渙凡四卦〇以爻言坎上九五爲
主合下當體者需既濟屯蹇四五二爻並同獨蹇上六
吉者以與九三艮主下行者應也合上不當體者節比
四五並同獨節比上凶獨井吉與蹇同者亦以初巽九
三應也坎下九二爲主下合上當體者困師初三並同
惟渙三比巽主吉也合上不得體者未濟蒙並同訟解
則三同獨初二皆初微比二應四故曰无咎曰吉〇舍
上就下兩象以在上而下者爲得以坎水在上體出險
外故就下爲順一至下體卽二就初則入于險下極下
則未爲得坎舍在下而上爲未得以坎在下體處險內
舍上爲逆至上體卽五舍上出于險上至上則亦爲得

蓋水以上出爲功者也大都水之下[illegible]其在下以氣言
故氣聚而爲形不能升則舍在上以形言故形散而爲
氣氣則降故就水氣自下而上成形則宜上出得用此
所以二舍上爲未得五就下爲得也水一有二流水生
于山下此卽下體之象淵泉是也有積水升于天上者
此卽上體之象降雨澤是也〇坎上體爲就至于下體
亦曰就下者水形在下主聚三不能聚初則聚水聚于
初之在下則亦就之也所以上體五就下下體二亦謂
之就則就初而止于下水就于初卽聚于內也故就有
二義在上則爲就濕在下則爲就涸洗濕就涸本同一
就特就濕者卽氣降而爲形者也故上體稱就濕所謂
水就下則下潤者也就涸者卽形升而爲氣者也所謂
水愈下消者也故在下體稱就涸所謂坎卦爻辭在上
就下者主于五于四于三于二皆就之爲善惟二于初

則就涸者未善以其聚于下不出于上所謂水滯于內
則涸者也涸則無復生生矣故卦辭未善之也〇坎水
下體爲舍上水在上體者主散四不能散上則散水散
于上之上則亦舍之也所以爲舍上上體五亦爲之舍
則以舍上而止五水舍乎上卽散于外也故舍有二義
凡在下則爲傾舍在上則爲出舍傾舍出舍本同一舍
特傾舍者卽氣降而爲形者也所謂水以注下爲始者
也出舍者卽形升而爲氣者也所謂水以上出爲用者
也卦爻辭舍上主二于三多未善若至四及至五至上
則爲善者以其散于上卽能用于上所謂水至上爲功
者也以內外言自源出至四海爲皆歸以下上皆本體
出至于上爲用卽謂之雨澤之津潤者皆此也〇坎舍
上就下亦以氣形言之坎二體一陽陷于兩陰象水水
初爲形後則爲氣坎下體主形升上體散而爲氣上體

主氣降下體聚而為形故下體一陽陷于初三兩柔之
陷為形故舍舍則舍乎上體則散而為氣上體一陽陷
于五上兩柔之險為氣故就就則就乎下體則聚而為
形上下指上下之體言也此以氣形為象也○水氣在
下舍乎初三兩柔在下而二陽中則升上升則為雲水
氣在上就乎四上兩柔在上而五陽中則降下降則為
雨故坎屯在上為雲解在下為雨

離體☲三畫卦火字☲六畫卦重火字即今炎字其體為離其德麗

又曰明又曰麗本重☲之象以一柔麗于二體之明上
下各一體亦稱離以一柔麗于二剛之明以內外言火
燻于內而灼于外者也燻于內則在內體者為麗而生
明灼于外則在外體者為麗而向明火燻于此則灼于
彼是火之體也故曰離存內為無體之火在外為有體
之火故曰天下無二明是也以上下言火自下而燃乎
上自上而熄于下者也自下而燃者至上必熄自上而
熄者在下必燃是火之用也其實一也故凡離體在內
為燻于內者麗而生明則燃乎上離體在外為灼于外
者麗而向明則熄乎下合而言之一離也○離象火全
體為一火二體在下體象下火亦火在下內者則蓄焰
于初三兩剛之中而生其燐熒者也六二柔爻陰位在
下體中不上象蓄焰而初九九三剛爻陽位初在下體
之下三在下體之上皆上又在內體象生其燐熒故為
燻于內上體象上之火外體象外之火在上外者則發
燃于四上兩剛之中而成其光華者也上體六五柔爻
陽位在上體之中則下者象發燃而上九九四剛爻陰
位則四在下體之下上在上體之上皆在外體象成其
光華故為焰于外○下內體六二柔主體實主全體所
以為離其德曰麗又曰明凡麗在內體者則曰生明六

二柔則下居陰在下體中正柔本在下者今在下不上
比兩剛初剛則上居陽在下體下不即上處微三剛則
上居陽在下體上即上皆剛本在上者今在下則上為
明六二二下比初初承之上比三三乘之則麗而生于
初三之明故為麗而生明者以二自內麗初三而
發生于外也全體以二柔中虛者不能自明以初三二
體實以五柔中虛者麗而生之初三之明一生則直至
于上皆二麗之所生也故以六二生明者主下體又主
全體也○上外體六五柔主體以六二之麗為麗凡麗
在外體者則曰向明六五柔則下居陽位四剛則上居
陰不即上在下體上亦上行上剛則上居陰不即上處
極皆不下為明五下比四四承之上比上上乘之剛麗
而向于四上之明故為麗而向明向明者以五自外麗
四上而專向于內也全體以五柔中虛不能獨明四上
體實以五柔虛者麗而向之則上四之明一向直至
于下體之下皆五麗之所向也故以六五向明者成上
離也○凡明在下體者則燃燃則上在六二柔居陰中
正柔本在下者不上下乘初之剛上乘三之剛在兩剛
之明內六二與六五應位六二柔不上以六五柔下初
三兩剛皆上上與三應位四與初應位皆熄三初之在
下者故二在明中其積也厚故燃燃者麗于剛光焰從
下而生生不已至四而五而上之謂也蓋火性必上上
則順故燃上是二主燃上其在初三兩爻初剛居陽處
微剛本在下者則上為二之明所麗生于其上又以三
乘二熄二二以乘初熄初初遂能發揚而上亦燃二之
在其上是初亦燃上三剛居陽剛本在上者則上乘二
熄二二以其熄亦上即麗生于三之明二麗在三明則
三亦能發揚以二之燃而燃乎上是三亦燃上乃六二

燃上而柔二獨下四上兩剛皆下四上比五與二之應
位五乘二而熄之二遂得乘四上蓄藏在于下是以四
上熄下者與之偕上二不終于下則下之燃者以上之
熄者成之也若下體初三爲明致二之麗而生則亦能
比二得五應上之熄而發又不得四上之應而致四上
之熄則終于在下此所以初三之燃上下若二之燃漸
發于上也○至上體五柔居陽又尊位柔本在下則下
上九剛居陰處極剛本在上者卽下五不與之俱下則
燃乎上之在上者是五亦燃上四剛居陰剛本在上者
不下在下體之上亦上行在于五下承五燃五則四亦
燃五之在其上者是四亦燃上至上九在上體之上處
極不下亦曰燃上者蓋六五燃上者以不與上六之剛
反下上六不反處極必出是爲于明盡發矣是亦燃上
盖火以上出爲用亦謂光燄上透者也乃合全體言則

二主燃上初燃二二燃三皆在下體者得達所以致燃
及在上體則四卽燃五五卽燃上者實以熄下爲主則
四不得燃五五不得燃上蓋以上熄下爲重故也○凡
明在上體者則熄熄則下在九五柔居陽尊位柔本在
下者今在上則下上承上之剛下乘四之剛向出于兩
剛之明六五與六二應位六五柔則下六二不上初三
兩剛則上初與四應位三與上應位皆燃四上之在上
者故五向明中其形也顯故易熄熄者晦滅其明而光
焰入于下至三而二而初之謂也蓋火性不下下則藏
故熄下是五主熄下其在上四兩爻上剛居陰處極得
正剛本在上者不下爲五之明順五向于其下又以四
之燃承五燃五以五承上燃上上遂益爲蓄藏而下亦
熄五之在其下者是上亦熄下四剛居陰不得正剛本
在上者不下在上體之下亦上行承五燃五五以其燃

亦不下卽麗向于四之明五麗向于四明而下則四益
爲蓄藏而下亦以五之熄而熄下是四亦熄下乃六五
主熄下而柔獨下因初三兩剛皆上皆比二與五應位
者承五而熄之五遂得乘初三發揚在于下是以初三
燃上者與之偕下偕下斯不亢則上之熄者以下之燃
者成之也若上體之四上爲明致五之麗而向則亦不
能比五得二之應致下之燃乃進又不得三初之應而
致初三之燃則終于在上此所以四上之熄下不若五
之熄猶有助于下也○至下體二柔居陰柔本在下者
則下初九剛居陽處微剛本在下者則上承二二在其
上乘初亦熄初在其下者是二亦燃下九三剛居陽剛
本在上者不下以在二之上乘二亦以乘初三熄二之
在其下是三亦熄下至于初剛居陽處微亦曰熄下者
蓋剛本在上者則上則益灼于下蓋火性上而不下自

上而下熄初至下處是爲明之到底處是亦熄下此謂
无體之火卽火之本體也故初六亦曰熄下○以全體
言五主熄下上熄五五熄四皆在上體者必下所以爲
熄及在下則三卽熄二二卽熄初者實以燃上爲主則
三不得熄二二亦不得以熄初蓋以下燃上爲重故也
○上下二體麗明一象特有生向異爾六二曰生者自
下而發生于上自內而發生于外也生則不可已矣故
爲燃在下內之明是本明也所謂无體之火也六五曰
向向者自上而向于下外而向于內向于內其明則將
熄矣故爲在外之明餘明也所謂有體之火也故餘明
不如本明之爲大燃上者乃其從內之上生生不已者
所謂光輝誠內而形乎外者也燃至于六五不過餘光
餘輝而已若不熄則散矣故上體熄熄則生故熄下乃
能燃上又自下故全卦以六二生明燃上主卦以六五

之上明熄下成之也所謂向明向而不已則熄者下所
謂生明生而不已則燃而上其實一象也○下體燃內
生明燃上象辭亨貞離元吉上體向明熄下象辭畜牝
牛吉爻辭感旌若出涕沱若去象○以卦體言下爲靜
體燻內生明燃上惟靜故也上爲動體炳外向明熄下
惟動故也此二體分靜動之辨○以卦位言六二一柔
麗于二剛之中六二得位初九九三皆得位火下得正
位也故下净體六二得位爲當位即爲當體六五一柔
二剛之中六五不得位九四上九皆不得位火上
正位也故以上動體六五不得位爲不當位即爲
體然下體既當體以六二在下體中正又係净體
又爲成卦之主上體不當體而九五在中亦曰柔中所
謂凡柔在上者必下九五中而能下故也以五柔中有
下濟光明之義火忌太盛盛則過五下濟光明又有著

體之義不過于盛亦中也是以諸卦離上體不當位而
亦以柔中言之此離二體當位不當位當體不當體之
辨○離下當體合上體自本卦外同人革豐家人既濟
賁明夷七卦合當體者同人革既濟賁凡四卦合不當
體者自本卦外豐家人明夷凡四卦上不當體合不當
體自本卦外大有睽噬嗑鼎未濟旅晉七卦合當體者
自本卦外噬嗑鼎晉凡四卦合不當體者大有睽未濟
旅凡四卦○以爻言離下以六二爲主合上當體者革
家人既濟明夷三初並同合上不當體者同人豐賁並
同特賁三吉以主卦也離上以六五爲主合下不當體
者大有四上並同雖大有四匪彭无咎然初盛害三小
人弗克者即九四突如之象也旅噬嗑則四曰上凶者
旅以艮下不得應噬嗑以四爲卦主所噬在四也合不
當體者鼎晉四上並同睽未濟四上同四獨吉者以得

應也○離燃上熄下亦以氣形言之離二體一陰麗于
兩陽象火火初爲氣後則爲形離下體主氣升上體聚
而爲形上體主形降下體散而爲氣故下體一陰麗于
初三兩剛之明爲氣故燃燃則燃乎上體則聚而爲形
上體一陰麗于四上二剛之明爲形故熄熄則熄乎下
體則散而爲氣上下指上下體也此以氣形爲象也○
崔子曰火有二在下爲無體之火未麗于物者此即氣
聚而爲形在上爲有體之火已麗于物者此即形散而
爲氣者也○離火上體爲熄下在下體亦曰熄下者下
體主聚三不能聚初則聚火聚于初之在下則亦熄之
也所以上體爲五熄下下體二之熄則熄初而止二火
熄于初即聚于內也故熄有二義在上則爲滅熄在下
則爲生熄滅熄生熄本同一熄滅熄者即形散而爲氣
者也上體稱滅熄所謂火熄則無者也生熄者即火之

氣聚而成形者也在下體稱生熄者所謂火至下半生
熄之者正所以生之也卦爻辭在上熄下者主五于四
于三于二皆熄之皆未善惟二熄于初則爲善者以其
聚于下聚于下猶能生于上所謂火燻于內者也此即
歸根復命斂光反照之義試以凡火觀之凡有一星之
燃養于灰之中則不滅以此不滅而生則燃燄漸漸而
上所謂火之燻是也又曰火一出于木上則燃燃不已
又熄其焰麗于木或以灰土培之令其在下則不滅所
謂火種火根是也故卦體凡上熄下以熄初爲善也○
離火在下體爲燃上在上體亦曰燃上者上體主散四
不能散上則散火散于上之上則亦燃之也所以下體
二爲燃上上體五之燃則燃上而止五火燃于上即散
于外也故燃有二義下體爲燃焰在上則爲燃光燃焰
燃光本同一燃特燃焰在下者即氣聚而成形者也故

在下體稱燃焰所謂火以燃焰爲始灼也燃光在上卽形微而爲氣者也故在上體稱焰光所謂火在上而光照者也又曰火自有形散入無形惟有精烈之氣在則燃者正所以照之也此卦爻辭燃上至二于三三于四皆爲未善惟至于上則爲[illegible]者以其散于上猶能照于下所謂火灼于外者也此卽[illegible]明[illegible]照格之義試觀之凡火有一線之明升于空之中則不熄以此不晦而向下則其光昭照下所謂火之熒者是也又曰火一升于天上其光輝宣騰者于四外皆知所謂日月電之類皆是也故全體以上燃爲善

震 體☳三畫卦古雷字☳六畫卦古靁字混用象爲震其德曰動曰起曰振☳六畫一陽動于二體之下上下二體各三畫亦曰震以一陽動下二陰之下以內外言雷蓄于內而奮于外畜于內則在內體者爲動而起奮于外則在外體者

爲動而振雷一也蓄于此必奮于彼故曰天下無二雷者是也以上下言雷自下而迅乎上自上而泥乎下者也故震下體畜于內者爲動而起則迅乎上震上體爲奮于外者爲動而振則泥乎下合而言之一震也○震爲雷全體爲一雷二體在內體則爲內雷亦名下體則爲下雷內初九一剛爲主蘊于初二兩柔之下而生其聲光者也初九剛爻陽位在下體之下則上象聲光六二柔爻陰位在下體中六三柔爻陽位在下體上柔本在下者不上今在下體者亦下行又在初之上始則二三柔象蘊蓄初剛既則陰虛不能遏故聲光得生也故爲蘊于內○在外體爲外雷亦名上體爲上雷九四一剛爲主則薄激于四五兩陰之下而成其威勢者也九四剛爻陰位剛本在上者不下在上體下亦上行象威勢六五柔爻陽位在上體之中上六柔爻陰位在上體

之上柔本在下者今在上體則下四剛又居陰不能遏初剛之上象薄激既則五上陰虛不能止故威勢得成也故爲奮于外○下內體初九一剛主體實主全體所以爲震其德動在內體者則曰起初九剛則上居陽在下體下處微剛本在上者今在下體之下則上而起同體兩柔六二柔則下居陰在下體中正乘初剛之動起六三柔則下居陽不卽下在下體上亦下行初以二卽下三不卽下承二以二承三二三中虛則初剛乘其虛而起起者有遂其進而不得息之謂也初由二三起則直至于上皆動之所起也故以初九主下震又主全體震也○上外體九四一剛主體以初之動爲動凡動在上體者則曰振九四剛則上居陰不卽上以在上體下亦上行同體兩柔六五柔則下居陽在上體中不卽下尊位乘四剛之動而下上柔則下居陰在上體上

處極乃四以五不卽下上卽下承五以五承上五上皆柔虛不能遏而振振者將斂斗藪而奮不遽斂之謂也四由五動而振則直至于下皆動之所振也故以九四主上體者成上震也○凡起在下體者則迅迅則上在初剛居陽在下處微剛本在上者則上承二之柔以二承三之柔而迅是初主迅上二三兩柔二柔居陰中正柔本在下者不上乘初之迅而迅是二亦迅上三柔居陽柔本在下者不上而在下體之上亦下行乘二以二乘初之迅而上是三亦迅上以全體言則迅指下體以上體言也自初以迅乎二三者迅乎四迅乎五迅乎上皆爲迅也是以初九主迅比二以二比三三介乎上體二比四四比五五比上皆其所迅者也故以初九主下震○至上體泥下亦曰迅上者以四剛本在上者居陰不卽下在上體下亦上行承五以五承上以在五上下

嗑益屯頤復七卦合當體者无妄隨屯頤凡四卦合不
當體者自本卦外噬嗑益復凡四卦上不當體合下體
自本卦外大壯歸妹豐恒解小過豫七卦合當體者自
本卦外豐恒豫凡四卦合不當體者大壯歸妹解小過
凡四卦○以爻言震下初六爲主合上當體者隨益屯
復四卦三爻並同合不當體者无妄噬嗑三爻並同獨
頤三爻皆凶異以震下動上止則動不已不從其止也
震上九四爲主合上當體者大壯豐小過三爻並同特
大壯四吉上吉以與三同進而比上又柔正也歸妹恒
解三卦並同獨豫大有得勿疑蠱晉非若下卦之泥以
坤下三陰共五陰四爲坤主也

艮體

☶三畫卦古山字䷳六畫卦古出字其象爲艮德曰止象曰巳曰行
䷳六畫一陽止于二體之上☶三畫一陽止于二陰之
外二體以內外言山基于內而崇于外基于內則在內
體者爲止而行崇于外則在外體者爲止而已山一也
止于此必行于彼故曰無二止以上下言山自上而歛
乎下自下而通乎上故上九在上卦主上體崇于外爲
止而已則歛乎下九三在下卦主下體基于內爲止而
行則通乎上合而言之一艮也○艮象全體爲一山二
體內體爲內之山亦名下體爲下之山九三一剛爲主
畫根于初二兩柔之上而生卑之址者也下體九三剛
爻陽位在下體之上則上故象卑之址六二柔爻陽位
在下體之中初六柔爻陽位在下體之下皆不上又在
內體象柔對退在內故生址故爲基于內外體爲外之
山亦名上體上之山上九一剛爲主則積累于五四
兩柔之上而成高之頂者也上九剛爻陰位在上體上
不下象高之巔六五柔爻陽位在上體之中居尊位六
四柔爻陰位在上體之下皆下又在外體象積累柔能

積累積在內故成頂故爲崇于外○上內體上九主體
實主全體所以爲艮其德止又凡止在外者則曰已上
九剛則上居陰在上體上不即上處極剛本在上者不
下而比五五柔則下居陰在上體中不即下尊位五又
比四四柔則下居陰在上體下則下上以五不即上四
即上乃上乘五以五乘四故爲已止而已者上九止乎
五四兩柔而已也全體五四中虛比上上以之止而已
上主止而已于五四兩柔之上直至下體皆止之所已
也故以上九止已主艮又主全體爲艮○下外體九三
主下體以上九之艮爲艮其德亦曰止凡止在下體者
則爲行九三剛則上居陽在下體上則上二柔則下居
陰在下體中正初柔則下居陽在下體下處微三以二
則下初不即下乃乘二以二乘初故爲行止而行者九
三止乎二初兩柔而行也全體二初在下虛虛故不能
自行比三三以之止而行三主止而行于初二二柔之
上則直至上體皆止之所行矣故以九三止行成艮○
上外體主止而已在上體者爲歛歛則下在上剛居陰
處極剛本在上者不下乘五之柔五乘四之柔而歛是
上主歛下五四兩柔五柔居陽尊位柔本在下不即下
而中承上之已而歛是亦歛下四柔居陰柔本在下
者則下承五以九乘上之歛而下是四亦歛下以全體
言則歛以上體言下以下體言也九三剛居陽剛本在
上者則上又居陽上與之同德處位故得而歛之也在
下體兩柔二柔居陰中正初柔居陽處微柔本在下不
即上上九以二初不上即以歛乎五四者歛乎二歛乎
初皆爲歛也是以上九主歛下上比五以五比四四介
下體比三三比二二比初皆其所歛者也故以上九主
上艮又主全艮也○凡艮二體兌異二體俱同此○至

下體通上亦曰斂下以三剛本在上者則上乘二以二乘初以在二初上斂乎二初在下者是三亦斂下二以初而柔本在下者不上二柔居陰在三之下以三乘二二乘初斂下初在其下者是二亦斂下初柔居陽是斂解然乘二二乘初斂在于其下是初亦斂下乃以全體言上于斂下上斂五五斂四四斂二其在上體必下所以爲斂其在下體三即斂二二即斂初若實以通上爲上則三不得以斂二二不得斂初至于初亦同斂下者蓋山本一剛所成成于上即底于下至于底則損矣故下不可以終斂言蓋以通上爲重也○凡行在下體者則爲通通則上在三柔居陽剛本在下者則上乘二之柔以二乘初之柔而通是三主通上在二初兩柔二柔居陰中正柔本在下者不上乘三之行而通是二亦通下初柔居陽處微柔本在下者不上亦承二之通而上是

亦通上以全體言則通以下體言上以上體言也上九剛居陰位處極剛本在上者不下二與之同德應位故得而通之也在上體兩柔五柔居陽而中尊位上柔居陰處極柔本在下者則下九三以五不即下阯以初三之通者通乎四通乎五于上皆爲通也是九三主通以初比二二比三三介上體三比四四比五五比上皆其所通者也故以九三通上者成艮也大抵震艮二卦卦體上下同○至上體斂下亦曰通上者以上剛居陰處極本在上者不即上乘五以五乘四四承五以五承上通在于其上是上亦通上五上兩柔本在下者在上則下五柔居陽尊位乘四四承五以五承上通之于上是五亦通上四柔居陰則下承五以五承上亦通之于上是四亦通上乃以全體言二主通上初通二二通三三介上體通四四通五五通上其下體必上所以爲通其

在上體四即通五五即通上者實以斂下爲主則四不得以通五五亦不得通上至于上亦曰通上者益山本積陰所生生于下即極于上山至于極則峻矣故上不可終通言蓋以斂下爲重也○凡艮止上九主止九三應之爲止皆止也特已行則分上下二體之象上體曰已上九剛止于五四兩柔之上故主已五四以上之已而已是止在上體也下體曰行九三剛行于二三兩柔之上故主行二三以三之之行爲行是止在下體也○已行象已即已日之已剛在終極不行徹下之謂行即不已剛向上不已徹上之謂斂收向于內通達于上也○下體基內止行通上卦行其庭又艮皆上體崇外止已斂下卦艮躬又敦艮皆本象○以體言艮上靜體崇外止行斂下惟靜故也艮下動體基內止行通上惟動故也此二體分靜動之辨○以位言上體上九一剛止

二柔之上不得位五不得位四得位承上九之已爲靜體故上主卦不得位爲當位即爲當體九三一剛止二柔之上得位二得位初不得位承三之行爲動體故九三不得位爲不當位即不當體然上九雖不當位乃剛本在上之物居陰位在上是爲剛在上能止者也而六五亦不得位然以柔居陽得中在尊位之大則六四又以柔正承之故上九得止而已則上九亦謂之當體上六爻曰雖不當位未大失者此其例也九三雖得位亦當體不過剛六二得位初六亦不得位皆柔在下體不上三以其行不能止乎二初則雖當體而以其行則亦未爲得盡山以止爲體故以上九剛能止者爲主體此二體分當位不當位當體不當體之辨○艮上當體合下體自本卦外大畜損頤蠱蒙剝七卦合當體者賁頤蠱剝凡四卦合不當體者自本卦外大畜損蒙凡四

卦下不當體者合上體自本卦外遯咸旅小過漸蹇謙七卦合當體者自本卦外遯咸謙凡四卦合不當體者旅小過漸謙四卦○以爻言艮上上九爲主合下當體大畜賁蠱四卦三爻同合下不當體者損蒙二卦三爻同獨剝五上同四凶者以剝與四柔同剝上九一陽不順其止故也艮下體九三爲主合上當體者咸蹇謙三卦三爻並同合上不當體者遯漸二卦三爻並同獨小過則凶者以小過四柔爲卦上柔過盛又在下不比九三應九四二剛而過之故也

兌體

☱三畫卦古澤字䷹六畫卦亦古澤字其象爲兌德說曰見曰係䷹六畫一柔說于二體之上☱三畫一柔見于二剛之上二體以內外言則潤于內而衍于外者也潤于內則在內體者爲說而係衍于外則在外體者爲說而見澤一也見于此必係于彼故曰無二說是也合而言之兌也以上下言澤自上而趨乎下自下而附乎上者也故六三在下卦主下體澤潤于內者爲說而係則附乎上上六在上卦主上體澤衍于外者爲說而見則趨乎下合而言之一兌也○全體象澤全體爲一澤二體下體爲下之澤亦名內體爲內之澤六三一柔爲主則空缺于初二兩剛之上而生其浸者也六三柔爻陽位在下體之上不上象空缺九二剛爻陰位在下體之中初九剛爻陽位在下體之下處微皆上又在內體象浸潤初二剛畫連亘象澤底三一柔中斷象空缺故生浸故爲浸于內在下體爲下之澤亦名外體爲外之澤上六一柔爲主則虛曠于五上兩剛之上而成其會者也九五剛爻陽位在上體之中九四剛爻陰位在上體之下不下亦上行又在外體象會歸上柔中斷象虛曠故成會故爲衍于外○上外體上柔主一體實以主全體所以象

兌其德說凡說在內體則見上六柔則下居陰在上體上則下處極柔本在下者今在上體上則下五四剛本在上者今在上皆不下四剛則上居陰不即上在上體下亦上行五剛則上居陽在上體中正尊位上以五即上四不即上乃乘五以五乘四九四所比中實乃所主中者實則厚固且在上故說而見見皆自上而非纖之謂也上以五四之見則在至于下皆說之所見兌故以上六說見者在上兌又主全兌一上下卦體九三主一體以上之兌爲兌以其德爲說凡說在此體則下係六三柔則下居陽在下體上不即下柔本在下皆今在下不上在下體之上者亦下行同體二初兩剛剛本在上者今在下則上二剛則上居陰在下體中不即上初剛則上居陰在下體中不即上處微三以二不即上初則上乃三乘二以二乘初初二兩剛下實乃剛在下者實則深積且在下故說而係係者自下而靡戀之謂也三以二初之係則自下而上皆說之所係矣故以六三說係者成下兌○兌上外靜體主說而見在上體者爲趨趨則下上柔居陰處極柔本在下者則下乘三五而四而趨是上主趨下五四兩剛五剛爻陽位又尊位剛本在上者不下而中承上之見而趨是五亦趨下四剛居陰位剛本在上者不即而在上體之下亦上行承五以五承上之趨而下是四亦趨下以全體言則趨以上言下以下體言也自上以趨乎五四者趨乎二趨乎初皆爲趨也是以上九主趨比五五比四四介下體比三二比二二比初皆其所趨者故以上六主上兌○至下體附上亦以趨下者以三柔居陽柔本在下不即下乘二以二乘初以在二初上趨乎二初在下者是三亦趨下二初兩剛本在上者今在下則上二剛居陰不即上在三

之下以三乘二二乘初趨于初在其下者居一亦趨下初剛居陽處微則上以二乘二二乘初趨在于其下是初亦趨下乃以全體言上之趨于上趨五五趨四四介下體比二趨三三趨二二趨初其在上體必下所以為離非在下體三即趨二二即趨初者實以附上為上則三不得以趨二二亦不得趨初至于初亦曰趨下兌為澤本一陽所成于上即趨于下澤在于趨則滑流故下不得以趨下言益澤以附上為重也○兌下內動體三主說而係在下體者為附附則上三係於陽矣本下者不作在下體之上者亦下行乘二以二乘初而附是三非附上在二初兩剛二剛爻陰位剛本在上者則上乘三之係而附是二亦附上初剛爻陽位處微剛本在上者則上亦承二之附而上是初亦附上以全體言則附以下體言上以上體言也自三以附于二初者附于四附于五于上皆為附也是九三主附以初比二二比三三介上體比四四比五五比上皆其所附者也故以九三附上者成下兌○至上體趨下亦曰附上者以上柔居陰處極本在下者則下乘五以五乘四四承五以五承上附在于其上是上亦附上五上兩剛本在上者不下五剛居陽尊位則上乘四四乘五以五承上附之于上是五亦附上四剛居陰不即上以在上體之下亦上行承五以五承上亦附于上是四亦附上乃以全體言三主附上初附二二附三三介上體比四附四四附五五附上三在其下體以上所以為附其在上體四即附五五即附上者實以趨下為主則四不得附五五亦不得附上至于上亦曰附上蓋澤本積陰所生生于下即附于上澤土于附至上則極故上不得以附言益以趨下為重也○上六兌主說六三應之為說皆說也特見

係分上下異爾上體曰見上柔見乎四五兩剛之上故主見五四以上之見之為見是說在上體下體曰係六三柔係于初二兩剛之上故主係初二以下係為柔見說在下體也大抵柔係于兩剛不係于剛在下體亦係柔者實以比三之係為係故係附二象係之故附之三說而係乎初二兩剛三柔不上以初二之隔而上故附乎剛之上者而上乃得上見趨二象見之故趨之上見乎四五剛上柔下兩剛不下故上趨于兩剛不下者而下也○下體潤內說係附上象辭字象辭來兌上體衍外說見趨下象辭利貞象辭引兌皆本象○以體言上為靜體衍外說見趨下惟靜故也下為動體潤內說係附上惟動故也此二體分動靜之辨○以位言上六一柔說二剛之上得位五得位四不得位乘上之見為靜體故上王卦得位為當位即當體六三一柔說二剛之上不得位二不得位初得位乘四之係為動體故三主下卦不得位為不當位即不當體此二卦分當位不當位當體不當體之辨○兌上當體合下體自本卦外夬革隨大過困咸共七卦合當體者革隨大過萃凡四卦合不當體者本卦夬困咸兌四卦下不當體合上體自本卦外暌睽歸妹中孚節損臨合七卦當體者本卦暌節損凡四卦合不當體者暌歸妹中孚臨四卦以爻言兌上體上六為主合下當體者夬萃隨大過四卦三爻並同合不當體者咸萃大三卦並同兌下體六三為主合上當體者暌損中同性節則上凶然亦吉節由五之大過爾非上六為之也合不當體者睽臨同歸妹上六以應三四況變卦例柔處外也

巽體

☴三畫卦古風字凡重諸卦誤字☴六畫卦亦古風字其象為德為入曰伏曰著☴本六畫卦一柔入于二體之下

☴六畫卦一柔入于二陰之內二體以內外言風潛于內而拂于外也潛于內則在內體者爲入而伏拂于外則在外體者爲入而著風一也伏于此必著于彼合而言之巽也以上下言風自下而究乎上自上而旋乎下者也故巽下體潛于內者入而伏則究乎上巽上體拂于外者入而著則旋于下合而言之一風也○巽象全體爲一風二體則爲內之風亦名下體爲下之風初六一柔爲主則潛伏于兩剛之下而生其飄揚者也下體初六柔爻陽位在下體之下不上象潛伏九二剛爻陰位在下體之中九三剛爻陽位在下體之上皆上又在內體象生其鼓動故爲潛于內外體爲外之風亦名上體爲上之風六四一柔爲主則披拂于五上兩剛之上而成其周旋者也上體四柔爻陰位在上體之下則下爲披拂九五剛爻陽位在上體之中尊位上九剛爻陰位在上體之上處極不下又在外體象成其飄散故爲拂于外○下內體初柔主一體實主全體所以象巽其德入凡入在內體者則下伏初六柔居陽在下體下不即下處微柔本在下者不上二剛則上居陰在下體中不即上三剛則下居陽在下體上則上初承二以二承三二三兩剛中實比初初以其入而伏之伏者自下而潛之謂也初以二三之伏則至于上皆初之所伏矣故以初六入伏主巽又主全體巽○上外體六四一柔主體以四之入爲入又曰著凡入在外體者則著六四柔則下居陰在上體下則下五上兩剛五剛則上居陽在上體中正尊位上剛則上居陰在上體上不即上處極四乃承五以五承上故五上兩剛實得以其入而著著者自上依倚之謂也四以五上之著則至于下皆四之所著矣故以六四入旋者成巽也○凡伏在下體者則

究究則上在初柔爻陽位處微柔本在下者不上承二剛以二承三之剛而究是初主究上二三兩剛二剛居陰位剛本在上者漸上乘初之伏而究是二亦究上三剛爻陽位剛本在上者則上乘二以二乘初而究是三亦究上以全體言則究以下體言上以上體言也自初以究于二三者究乎四究乎五究乎上皆爲究也是以初六主究二以二比三三介上體比四四比五五比上皆其所究者也故以初六主巽○至上體旋上亦曰究上者以四柔居陰本下則下承五以五承上以在五上下究下五上而上是四亦究上五上兩剛本在上者則上五剛居陽尊位在四之上以四承五五承上究乎上在其上者是五亦究上上剛居陰處極以四承五五承上究在下其上是上亦究上乃以全體言初主究上初究二二究三三究四其在下體必上所以爲究其在上體四即究五五即究上實以著下爲主則四不得以究五五亦不得究上至于上亦曰究上者葢風本積陽所成成于上即騰于下風至于騰則散矣故上不可以終究言葢以著下爲重也○凡著在下體者則旋旋則下在四柔爻陰位剛本下者則下承五剛以五承上剛而旋是四主旋下五上兩剛五剛居陽中正尊位剛本在上者則上乘四著而旋是五亦旋下上剛爻陰位處極本在上者不即亦乘五又以五乘四之旋而下是上亦旋下以全體則旋以上體下以下體言也自四以旋乎五上者旋乎三旋乎二旋乎初皆爲旋是以六四主旋上比五五比四四介下體比三三比二二比初皆其所旋者也故以九四旋下者成巽○至下體究上亦曰旋下者以初柔居陽本在下者不即下處微承二以二承三三乘二以二乘初趨于二三而下是初亦旋下

二初兩剛本在上者即上二剛居陰不即上承三三乘二以二乘初旋之于其下是二亦旋下三剛居陽則上乘二以二乘初亦旋之于其下是三亦旋下乃以全體而言四主旋下上旋五五旋四四旋三其在上體必下故以爲旋其在下體三即旋二二即旋初當以究上爲主則三不得以旋二二亦不得旋初至于初亦曰旋下益風本積陽所生生于下即發于上故初不以旋言蓋以究上爲主也○初六巽主入六四應之爲入皆入也特伏着分上下巽爾下體曰伏初柔伏乎二三兩剛之下二三以初之伏爲伏是入在下體上體曰著四柔著乎五上兩剛之上五上以四之著爲著是入在上體也凡柔伏于剛剛不伏于柔巽下體剛亦伏柔者以比初之伏而伏也又柔著剛剛不著柔巽上體剛亦著柔者以下乘四又乘初巽也○究旋二象究則柔下能究者

剛必究剛則上即以其究爲究而上也旋則柔本下在上則旋承剛必旋剛在上即以其旋爲旋而下也○下體潛內入伏究上象辭小亨象辭進退利武人之貞上體拂外入旋趨下象辭利有攸往爻辭悔亡田獲三品皆本象○以體言下爲靜體以潛內入伏究上惟靜故也下爲動體以拂外人著旋下惟動故也此二體分動靜之辨○以位言下體初一柔入二剛之下不得位二不得位三得位乘初六之伏爲靜體故初六主卦不得位即爲當位即當體六四柔入二剛之下得位五得位上不得位乘六四之入爲動體故六四主上卦得位即爲不當位即不當體然初當位柔本在下入于下即伏四雖當位柔在上入于上則著六四在上則下雖當體以其入于下則亦未爲得初在下下益風以入爲體故以初六柔能入者主體則亦當體此二體分當位不當位當體不當體之辨○巽下當體合上體自本卦外姤大過鼎恒井蠱升七卦合當體者姤大過井蠱亦同卦合不當體者本卦升恒井四卦上不當體合下體自本卦外小畜中孚家人渙漸觀凡七卦合當體者本卦家人蠱益觀凡四卦合不當體者小畜中孚渙漸凡四卦○以爻言巽下體初六爲主合上當體者蠱升並同大過初二同獨九三凶以入變其剛柔過剛也合上不當體者鼎一卦三爻並同惟姤初繫吉凶二象出諸卦陰初在下然亦同獨恒則後恒凶以初在下以三爲間不得應四恒故曰浚凶也巽上體以九四爲主合下當體者小畜益二卦二爻並同惟家人上九以明內巽外上九有嚴君成終之道合下不當體者中孚渙二卦三爻並同渙雖遠害然亦遠凶觀下六四无非吉惟漸吉以四巽順漸進也

八卦當位當體同異

乾坤坎離當位當體同震艮二卦當位當體亦同獨艮巽二卦則以艮上靜爲當巽下靜爲當即不言當位當體而艮取剛上靜體爲當體巽下靜體爲當體此易所以隨時變易各取其當者言也觀艮以上九爲當巽以初六爲當而象爻辭每于艮九三巽六四多善艮上九巽初六未必皆善如貞剝上艮體姤大過恒蠱下巽體者則亦以震兌當位即當體艮剛上巽柔下並重言也不拘一例易曰位不當故文生焉此之謂相間雜以成文者也旨矣

二體凡相遇上下同異

卦凡上體如乾上臨下上體同惟下卦以所遇下體異之也下體乾下升上下體同惟上體則以所遇上體異之也坤下諸卦並同卦辭中觀此而繫也

乾坤全體坎離屯蒙二體分合

乾坤全體爲一體以天行地勢言坎離下六卦

全體分二體以水洊明兩洊雷兼山麗澤隨風言屯蒙五十六卦二體合全體以水雷山出泉言總天行一乾地勢一坤洊至一坎明兩一離洊雷一震兼山一艮麗澤一兌隨風一巽水雷一屯山下出泉一蒙皆實體也

卦位

卦位即卦體中六爻之位不可分者今分爲二篇以彖辭卦體彖傳明之爻辭卦位象傳明之蓋在彖本以全體爲卦在爻本以全體一位爲爻卦亦言位爻亦言體就所重別言亦辨體位之義

卦位陰陽爲氣之義

易中以陰陽言位者陰陽氣也氣則無形而有體故曰位曰虛亦曰虛位亦曰體體有陰陽繫辭傳分陰分陽者以位言也六位之中初三五爲陽位即曰陽體程朱所謂性體剛健者此也二四上爲陰位即曰陰體程朱所謂性體柔順者此也至于三五則于二以柔居之則曰性體柔順中正于五以剛居之則曰性體剛健中正此九五六二爲最美于三四三則以剛居之亦曰性體剛健爲正不曰中于四則以柔居之亦曰性體柔順爲正不曰中此二爻不曰中且曰不中然雖曰不中而竟以九三剛健得正曰君子所謂君子者正以其性體剛健爲君子之德性焉耳以六四柔順得正曰得位以近尊位亦間曰君子所謂得位近尊位曰君子正以性體柔順爲君子之德性焉耳然六三以柔居陽位九四以剛居陰位則柔或象小人又與他爻設君子小人兩象則以自居不正又不中之爲過也至九三恒曰過剛者以下體至三上體至上爲過故每于三上二爻言過言終者謂每一體至三上爲窮爲終也六四不曰過柔但得柔之正則以柔爻柔位在下體之上上體之下近九五尊位而亦足以比五爾又全體惟四近五或諸爻未善而于六四

爲善然六四亦有未盡善也觀其比五處下體諸爻何如也乃若初位本宜以剛居之爲善上陰位本宜以柔居之爲善而其善否不一者則以初在下其體微上在上其體極所謂初擬卒成不皆中而爻雜物撰德之備也故隨卦體而不可泥爾

爻位剛柔成質之義

易中以剛柔言爻者剛柔質也則有形而有體故曰質爻亦以交變之有形而有定體者也故以爻曰質爻有剛柔是故說卦曰爻有等者此之謂也又曰剛柔迭用者此也所謂等有剛善焉有柔善焉則質之美也有剛惡焉有柔惡焉則質之不美也周子曰剛善剛惡柔亦如之取者此也又曰剛善爲義爲直爲斷爲嚴毅爲幹固惡爲猛爲隘爲強梁柔善爲慈爲順惡爲懦弱爲无斷爲邪佞此其分善惡朱子曰剛柔陰陽之大分又其中而各有陰陽以爲善惡之分所謂氣質之性者也爻以爲質取象乎此而在爻象則又以得正而見者二五在二體之中三四全體之中者爲美是即周子所謂剛善剛惡柔亦如之周子蓋有見于易言也是故易中剛柔成質以所居位之正不正爲善惡而又以中爲善二五之中固貴而在三四之中則鮮貴者四以柔爲善三以剛爲過然而未以中爲言則貴二五之中可知也然而剛柔之中並貴而尤貴于剛可知也

六位爲有常爲成章

說卦曰動靜有常蓋指位言陽動陰靜一陽一陰相雜謂之有常故初陽位二陰位三陽位四陰位五陽位上陰位又曰剛柔斷謂剛爻柔爻往來居之位以爻居遂爲斷矣所謂六位者迭用剛柔者漢魏諸儒所謂陰陽主位者此也[illegible]三五陽位如以剛居之曰以剛居陽位二四上陰位如以柔居之曰以柔居陰位是爲當位爲正位爲得位如

一三五以柔居之曰以柔居陽位二四上以剛居之曰以剛居陰位是爲不當位爲不正爲不得位文言所謂成章說卦迭用剛柔者此也位之爲稱以畫位未有畫曰虛位既有畫曰爻先儒曰其靜謂之六虛其動謂之六爻虛與爻以畫之有無見也又曰位無爻時無象無體寂然而已故曰虛又曰剛柔爻畫往來如寄非實有也故以虛名爻辭以承乘比應而取實以位言大子象傳內凡曰志曰願曰中心意曰行曰事皆以位言所謂卦以位變者此也

六位分天地人三才

以一體言則初爲地位二爲人位三爲天位說卦曰有天道有地道有人道者此也以全體言則初二爲地位三四爲人位五上爲天位說卦曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義者此也蓋以三畫之卦惟初爲地道上爲天道不變其中四畫爲變爻二爲地三爲天亦人四爲人亦地五爲天亦人說卦曰道有變動者此也

一體上中下三位全體六位五爲尊位

以全體言則初下體之下二下體之中三下體之上四上體之下五上體之中上上體之上五上體之中爲一卦之主曰尊位上在尊位之上曰高位又曰位之極位之外以天下取全體五爲一卦之主象獨重之在上體之中爲尊位君也二在下體之中爲下位臣也所謂五二君臣相應者也四在上體之下在下體之上而近五曰近尊位三在下體之上在上體之下而亦近五曰漸近尊位初在下體之下至微曰尚遠于五上在上體之上極高曰過于五易中重二五之位而尤重尊位如此

初上无位

爻之所居謂之位王輔嗣不識位義而略例辨位曰初上者是事之終始无陰陽定位也故乾

初謂之潛上過五謂之无位未有處其位而云潛上有位而云无者也歷觀諸卦亦如之程傳曰初居最下无位者也上處尊位之上過于尊位亦无位者也王弼以爲无陰陽之位陰陽係于奇偶豈容无也然諸卦初上不言當位不當位者蓋初終之爻爲人尚之則无以位爲正若需上六之不當位乾上九之无位无爵位之位非陰陽之位也今觀王弼謂无陰陽之位故未然程子謂无爵位之位亦未必深得其意也夫乾上九居五至尊之上過于極而下諸陽皆從九五不來從上九滿自高將失其剛矣位本柔而失其剛不謂之剛不得位乎故曰无位然亦乾上九一爻言之耳安得如王弼所云盡卦皆然哉凡卦初在下微以其未用如上在上極以其當變故凡初上二爻未嘗有當位不當位之辭以下未用上當變當與不當不待言也故說卦曰初辭擬之卒成之終亦謂此也

六爻隨位取象不拘一例

蒙引曰先儒謂乾六爻三四爲人位故言无咎又謂九三人位非龍之可擬故言君子皆未然也凡卦三四皆人位豈獨乾卦乃以人位爲无咎耶又四亦人位而曰或躍在淵非龍而何蓋聖人下筆如化工因物付形如蒙卦六爻皆言蒙至六三則不拘剝卦六爻皆言剝于六五又不拘又如坤卦純陰而曰龍戰則指陰極亢五尊位居陽故也豈可爲典要哉

初不言一與下上不言六與終

孔穎達曰第一位言初第六位當言終第六位言上第一位當言下所以文不同者莊氏云下言初則下有未義故大過象云棟撓本末弱是上有末義六言上則初當言下故小象云潛龍勿用陽在下也則是初有下義互文相通義或然也且第一爻言初者欲明萬

物積漸從无而有所以言初不言一與下也第六爻言上者欲見位居卦上故不言六與終也此言頗得初上之義而王弼所謂事之始終終始之地亦可例矣

上位為上極尊高外故變楊誠齋曰上之一爻程子謂在一卦之上者處一卦之外者處上則尊貴之極乾之上九是也處外則為之輕困之上九是也程子又謂處尊位之上過其尊位者朱子有謂事之外者又有謂位之極者又有以謂當變者要之則處時之極有以其極當變亦言之有以其能變而言之者不可一律拘也餘詳貞象條下

剛中柔中之說出于夫子而實本于周易始于羲易諸儒皆以剛中柔中之說出于夫子又以文王取中孚之義則以二五之剛中而二柔在內孚之則實始于文王竊意象中原有此意文周發之孔子釋之而實始于羲畫所自來有者也

分體以二三四五皆為中爻二五者一體三爻之中三四者二體六爻之中皆曰中爻所謂雜物撰德非中爻不備也

四爻二三曰剛中柔中實貫剛三四曰重剛重柔實貫柔以位二五居中惟剛勝三四不中惟柔勝為義卦爻辭隨二體六爻本其成卦之主與其爻之所重者而亦以中爻為貴是故有剛中柔中之象以位言之也二陰位以柔居陰為正則當以柔中為善五陽位以剛居陽為正則當以剛中為善而易于諸卦乃因九五剛中而併取九二之剛中九二柔中而併取九五之柔中亦以為善此蓋以二五之中也乃若三陽位以剛居陽為正則當以重剛為善

四陰位以柔居陰為正則亦當以重柔為善夫子乃乾于九四而併以九三為重剛不中于小過九四而亦併以九三為剛當位而不中此蓋以三四之不中也然觀其重二五之剛中而未必深取于二重二五之柔中而未必深取于五如既濟曰初吉終亂則止謂初吉而已則以九二剛中為未盡善未濟柔得中而已未出是以尚未能出則以六五柔中為未盡善可知也又以三四之剛為失位不中而以三四之柔中以為過之觀小過曰柔得中是以可小事也觀其可者許之也雖僅可而未深許之以小過卦體然也即此而三四柔中亦有時而重可知也蒙引釋小過之辭曰下體之柔不居二而居三上體之剛不居五而居四皆失位也又三則以剛居下之上四則以剛居上之下皆不中也乾以三四為重剛者義亦出此為上六不速之客三人來敬之終吉所謂未大失者而亦九二剛中不失之故也即此可見夫子所以處二五之剛中柔中三四之剛柔不中亦隨卦爻為重也此六十四卦所取于四中爻之象曰吉凶悔吝無咎厲之義大都出此讀易者當以是求象傳之意可也

中正得位不得位失位中直中行以六位言初陽二陰三陽四陰五陽上陰夫子象傳各以剛居陽以柔居陰為得位得位曰正以柔居陽以剛居陰為失位失位曰不正然而九居五九居三六居二六居四宜為正而九居五六居二宜為中六居五九居二則宜不中又為不正乃夫子屢于中正言之者則亦如上所謂重二五之中又重五二之剛中重三四之柔中又不重三四之不中故亦以二中正以二五皆中凡二爻中有一得正者其未正者亦以得正者為應比言正如乾九二所謂中正指五言見

二五相應之善也九五剛居陽位又得中則曰中正或曰位正當九二柔居陰又得中則曰位中正或剛亦曰剛中皆重也乃剛居陰柔居陽正不得位然亦爲得中不失中者本爻之中則以應爻之中言先儒又重中故雖不正而亦以他爻有正應亦可此又即以正言也雖不中而在二五應比在中則亦可比爻即以中言是也此夫子于彖傳象傳每言之至于以書之冏命爾身克正民心罔中分身心言者則非取象之義也亦氏門二五爲中三四亦爲中不同者皆所謂時中也象傳曰中正或改叶韻曰中正或改曰中直所謂中不必正正則不必中者中不違正中不失正中重于正正不如直爻在此義未可從至于直者无邪曲之謂正无偏倚之謂无邪曲即无偏倚矣故直即正雲峯胡氏曰泰盈二三曰中行蓋指乎五上之中而行于下二下之中而行于上故曰中行

位正當位當位不當 位當正當位不當三象古今未有言者蓋正即正位柔居陰位剛居陽位皆爲正而或全體諸爻或同體上下諸爻皆不正此一爻爲獨正乃爲當或單曰當大抵九五正當爲多蓋他爻不正而九五獨正獨當凡他爻不正當者皆主于九五之正當譬如諸人皆不正當而内一人獨然安能以一爻正當而盡處諸爻之不正當者乎在他爻皆正而此爻獨不正亦曰不正即不正當亦曰不當不當則難于處故本義曰傷于所恃亦近之也

六位取家國天下及身象 六位以家言則五爲父二爲子三四或爲近于父之兄弟或爲近于子之兄弟初之爲小于上爲尊于父者初毋又或以上三四爲叔伯或以初二爲童僕之類又或以五爲夫以二爲妻又或以五爲兄二爲弟又如家人之八卦同上爻初子五夫二婦五兄二弟又爲蠱以上爲父初爲母六位以國天下爲象五君二臣四近臣三介臣初遠臣上客比之臣楊誠齋則以初爲遠臣二爲大臣三爲小臣四爲近臣五爲君上爲退休无事之臣又指爲士之高尚引去者又有以上爲太皇者又有以初爲士與庶人之在官者二爲大夫三爲卿四爲公矣伯子男者又有以初爲子男二爲伯三爲侯四爲公者又以四三二皆爲公侯乙如胡安定指四爲太子者諸儒又曰卦體隨時變易如家人卦以家爲象凡天下國家皆如之故以一家爲義五居尊位爲父毋上九在五上若父毋之上凡如祖父曾祖爲尊長者皆是也以國爲家九五尊位爲諸侯上九在五上爲諸侯之上如天子及諸侯所尊嚴者是也以天下取象五尊位爲天子大君上九在五上若爲天子之上君所尊嚴如太上皇

太后之類是也故以家爲象象傳以上九爲嚴君象傳取父毋象者以此先儒曰觀此時此象如止以家人爲言則止于家人而已豈所謂虛設者哉故曰此其所取象不可執一是也○又以四方取象初東二中三南四西五中上北○又初郊二三下國中四五上國中上郊○以人身取象初趾二腓三股四身三四之間亦躬五脢上首頂○以獸取象初尾上首亦曰角○又曰以上皆象所有諸儒謂此皆以陰陽取象觀其時與其時之位何如不可盡拘泥也程子所謂不要拘着朱子所謂須看得活者也以此故本義盡削不用而但以五曰尊位其他則據爻辭而釋雖二亦不言臣位最得文周命爻辭之義釋得雖略言之未嘗一一確指如誠齋易則確指矣是以和朱子易象得六爻人各有用之妙旨即以互取觀之五爲位[illegible]二[illegible]之應即臣位象已明然又

有以謂四爲得權當事任之近臣者卦爻中四以九居之皆不見美亦以二五不相應而四得權當事任則不利于上此誠近習之象如晉豫豐諸卦者是已說卦重體卦辭而憂悔吝又上下二體交界之間謂之介憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔以能悔則可以趨吉吝則向凶而聖人于此爻每發揮之悔吝凶成以示四之近五者亦嚴切矣愚是以曰爲臣子者不可不學易不可不知易

二體取君民卦爻辭多取互見 乾坤二體各體乾在上者必以君道言坤在下體者必以臣道言又如五爲君位則上四爲臣下一體爲民言可知如屯卦下體二三爲民則上體四上爲臣可知又上下二體每以一體主卦爲君者其餘爲民如震初九係二三民可知惟五位不可言民

先儒以坤遯明夷旅四卦不以君位處五之非 六十四卦五皆君位蓋未有一卦取天下國家之象而无君位者如曰非君位則非天下國家之象豈易取象然哉故坤遯明夷旅四卦坤順遯去明夷傷旅外事變不常全在五居尊位處之得宜爾各釋于本條下如坤之五邵簡端以伊周攝政之象王暉叔氏以坤遯明夷旅四卦皆不爲君位坤分也明夷旅義也分以常居義由變出遯之爲變泰伯之至德伯夷叔齊之求仁尚矣旅之變則何之哉雖然周襄魯昭辱止其身尚可言也明夷之變危閼傷人紂之惡不可言也坤之分抑尤有可言者臣疑于君而黄裳元吉此伊周所以攝君而終成其臣也或以羿浞媧武當之是與纂弑造端也豈其然哉即此言之以泰伯伯夷處遯亦近之而以伊周攝政處坤周襄魯昭處旅紂處明夷于象亦合或有曰乾爲君道坤爲臣道

坤順乾象臣順君則坤之君有不在五者豈知卦爻變雖以二卦而見而本卦之體則六位之象而言之今乾坤雖相對爲變而坤六爻无君位以借乾以爲君豈所謂定位也哉況乾尊位在五乾卦上下二體五爻尊之坤異體又尊之易中无此義即以後得主主乾則以坤配乾法乾古見乾坤並古相配之義非以主獨指君也

聖人以六十四卦作一身三百八十四爻作身上事 六十四卦須做六十四人身上看三百八十四爻又做三百八十四人身上小底事看易之所說皆是假說不必是有恁他事假設如此則如此假設爲彼則如彼假設有這般事來人處這般地位便當恁地應

六爻人人有用 程子曰看易只要知時凡六爻人人有用聖人自有聖人用賢人自有賢人用衆人自有衆人用學者自有學者用君有君用臣有臣用无所不通朱子曰通上下而言在君有君之用臣有臣之用爻有爻之用子有子之用以至事物莫不皆然又有曰卦爻一人看也好六人看也好千萬人看也好不可拘滯泥泥非易矣又有問于朱子曰胡先生解九四作太子恐不是卦象先生云亦不妨看如何用當儲貳則做儲貳九四近五若便做儲貳亦不害似不要拘一若執一則二百八十四爻只作得三百八十四件便休也

六爻每爻有數人所處之位 每爻辭以一人所居之象內則有數人以至于千萬人之不同者如乾初六潛龍勿用一爻全之爲一人分之爲潛一人勿一人用一人又于各爻二之見之利三之惕若四之在淵五之利上之亢又各一人如屯初九爲磐桓利居貞利建侯合之爲一人分之磐一人桓一人利一

人居貞一人利一人建侯一人又于六二乘馬婚媾不字乃字六三君子幾六四求九五大貞上漣如又各一人之類者其間有潛而能勿用不能勿用有利見又有不能利見有在淵有不在淵有能管有不管者又有利居貞不能居者有得利建侯不利建侯者又有盤桓居貞侯而不得二乘馬乃字者又有乘馬乃字而不為三君子舍不為六四求往上六漣九五貞者之類凡引伸觸類皆是此時此事此人也故曰卦爻凡數人所處充之至于十人百人千人皆是也

一卦六位二卦十二位而其爻變則周流于十二爻之間

周易設卦以兩互變合二卦為十二位以始乾終坤言之乾為天坤為地而文王繫辭取象乾曰元亨利貞坤曰元亨利牝馬之貞孔子從物上釋象乾元亨曰統天始而亨又曰利貞則是乾之氣以始通宜專固也坤元亨曰順承天合萬物化光又曰利牝馬之貞則是坤之氣以乾之始通宜承從者順承之而為通而宜于承從所謂順之又順者也即此觀之則是自乾元亨利貞而至坤元亨利牝馬之貞乃為一氣流行而物乃完備也所謂乾元為始坤貞為終一氣流行于十二位之間无間斷无止息者也天施地受合而為德然也此乾坤二卦之變此其一例至于六十二卦在乾坤之中以屯蒙言屯自初九至屯上六變為蒙初六至蒙上九是又自蒙初六至蒙上九變屯初九至屯上六亦如之此屯蒙二卦十二位相流行者也此又一例至于泰否損益諸卦自泰初至泰上交于否初至否上又自否初至否上交于泰初至泰上亦如之此又一例凡此十二位即如以泰卦合否卦二卦合體凡十二位則象辭以泰下體為泰泰上體為泰將中而否來否下體為否否上體為否將中而泰將來是十二位泰自初二三三位為泰自四五上三位為否共六位又自否初二三為否四五上三位為泰共六位其間或泰居兩頭否在中或否居兩頭泰在中自初至上又自初至上凡十二位推而至六十四卦合三十二卦皆然則是卦變往來一卦十二位之象如此程子謂易中只有反復往來上下于此可見此周易所以作而文王觀象設卦繫辭以明吉凶如此

二卦六爻各分原始要終多譽多凶多懼多功之象

易曰原始要終以反卦言以一卦言則正卦原始反終以正卦初為始上為終正視以初為原以上為要反視以初為原以上為反蓋上為正卦之終即為反卦之始推本正卦而言故亦曰原始反終云此其以一卦言若以二卦言則此卦為原始彼卦為要終彼卦為反終此卦為原始此以二卦言若新定七占則以從前順數前三十二卦為原始後三十二卦為要終從後逆數則後三十二卦為原始前三十二卦為要終此以六十四卦言此卦占筮占中所同者圖具後五多與二多懼多凶多、功多者謂未必皆然但此爻為多耳

始終正反六位之圖

要終	多功	多懼	多凶	多譽	原始
上	五	四	三	二	初
上	五	四	三	二	初
反終	多功	多懼	多凶	多譽	原始

正卦

卦變正反兩卦為十二位 羲易主卦生成自然次第為象故為正卦六爻六爻自下

而上六位周易主卦之反往來爲象故爲互卦六爻二卦互變則十二爻十二爻則十二位一圖一闔謂之變一往一來不窮謂之通指此也前正卦自初至上自上至初各六位反卦自初至上自上至初亦各六位共十二位或自正卦初而上行至上又自上而下行至初或自反卦上而下行至初又自初而上行至上曰周流六位也合二卦十六位此循環十二位也觀之十二辟卦乾坤以正則六變以反則十二變者正如此也

正反卦共十二位圖

卦反　上五四三二初　初二三四五上　正卦

卦反觀　正觀下卦

卦反　上五四三二初　初二三四五上　正卦

或自正卦上爲一位就自本卦下行至初爲六位又自反卦初爲七位上行至上爲十二位

或自反卦下爲一位就自本卦至上爲六位又自正卦上爲七位下行至初爲十二位

一卦六位或二卦十二位○朱子曰凡言十年三年五年七月八月三月想是象數中自有個數如此故聖人取而言之終日巳日日中三日七日八月三年暨三歲十年皆從十二位出今據卦變以位則其象有昭然可見直有不容易者以六位取象其曰終日皆自本卦第三爻言以一日取象合晝夜爲一日下體三爻初初日也二日中也至三而終故曰終日上體三爻爲夜四夜初也五夜半也上夜盡也亦曰終日曰冥又以六爻取一日之象則初二爲日之在地下三四爲日之在地上天下五爲日之上于天中上爲日之天上而晦故晋五爲日中革以上爲巳日三年三歲三月以六爻中或以本位以應位數起凡三爻稱三年十爻稱十年或又以十二位取象如屯之六二曰十年自屯六二上行而三而四而五凡四位又自五而四而三而二而初凡四位

又自初而二凡二位共十位爲十年復七日來復自剝上至復初九七位剝一陽始復象七日臨八月自臨六三上行而四而五而上凡二位自上而五而四而三凡四位共八位象八月○先儒曰或言日或言月以陰陽言耳來復者陽也爲陽言故曰日消臨者陰也爲陰言故曰月此乃古人以陰陽消息之義又言歲年以陰陽成數故曰年曰歲耍之凡言年則指陽屯十年指九五之陽言也言歲者則指陰是也

象爻辭內外往來皆十二位之象

凡卦下體爲內上體爲外合二卦亦以下體爲內上體爲外一卦二體之自內而外曰往自外而內曰來兩體相變亦以自內而外曰往初變上二變五三變四也自外而往曰來四變三五變二上變初也餘見卦變條下

征兼往來之義

易中言往指自內而外言來指自外而內言征字則兼往來就一卦六爻之往來此象爻辭凡言往來便屬內外而其間又有一征字合二體而見征者正也謂以正正他爻之不正也亦有指征伐言者見卦象

各爻以位相與不與

凡爻位初以比二應四承上三隔位遠于五尊位○二比初三應五尊位四隔位上遠○三比二四應上于初隔位五尊位亦隔位○四比三五應初二上隔位○五比上四應二于三隔位初遠○上比五應二乘初四隔位二遠○乾坤坎離主全體所與六爻同震巽主初四坎離主二五艮兌主三上其各所與爻並同此

志行道行

凡志行當以初三五居陽位爲志行則善在二四上陰位不宜行亦曰志行者則以所比應承乘初三五二陽位爲志而行有未善者自不行而以之行故未善凡道象路也卽諸爻所由之道以此而行諸

爻由此道而行如豫九四道大行四下三柔往上之道由四行于五今四以剛大而行不以之行于五於夫吾未濟九四以下三剛往上之道以五剛之大而行也則吾大抵重剛居陽位爲行柔居陰位爲止也

陰陽定位用事 以卦體言左陽而右陰如東西卯酉之序陽陰之定位也此位所以尚左也以用言則右陽左陰右常用事也動者爲陽靜者爲陰此用之所以右爲尊也自內而出爲主則左陽右陰自外而入爲主則右陽左陰此體用之義也

陽位爲事 諸儒曰易以陽位爲事取變通之象亦即事及因人成事之事如噬初九剛居陽三五兩爻皆居陽五三兩柔象卜不正則變通爲用兩柔下行以初當任者往則可以合四之睽而吉也此其例大抵初爻居陽爲事即震有事華有爲皆初也三五皆然如震有事皆五也

卦主一 說卦辨小大者存乎卦小指陰大指陽凡卦爻爲陰爲陽不同而齊之者則卦主也

卦主上下二體各一主全體又以所重爲主此小大不齊以主乃齊也

小成一體卦主 三畫卦乾坤主一體震巽主初爻坎離主中爻艮兌主上爻以震坎艮本坤體初中上陽居之故以陽爲主巽離兌本乾體初中上陰居之故以陰爲主卦圖一索再索三索以此乾坤主一體蓋以純陽純陰爲體不以爻所謂乾父坤母者也蓋以父母全體爲主六子男女各以其所索者爲主故也

大成全體成卦之主 大象重互爻本義所謂成卦之主者也又有曰一卦有二主爻二主爻中用其尤重者王弼略例曰夫象者何也統論一卦之體明其所由之主者也又曰凡彖者通論一卦之體者也一卦之體必由一爻爲主則指明一爻之美以統一卦之義又曰夫衆不能治衆治衆者至寡者也又曰夫少者多之所貴也寡者衆之所宗也一卦五陽而一陰則一陰爲之主五陰而一陽則一陽爲之主夫陰之所求者陽也陽之所求者陰也陽苟一焉五陰何得不同而歸之陰苟隻焉五陽何得不同而從之故陰雖賤而爲一卦之主者處其至少之地也繁而不憂亂變而不憂惑約以存博簡以濟衆其唯象乎亂而不能惑變而不能渝非天下之至賾其孰能與于此故觀彖以斷義亦可見矣諸儒因此說遂曰凡卦以陰陽之少者爲主卦以少者寡者爲主固然矣而其義豈謂是哉即前所謂乾坤主一體六子以三索爲主六十四卦凡遇六子卦以此爲主遇乾坤或不用即用如升柔以時升之類亦主巽初六不用坤蓋退乾西北子代父退坤東南女代母蓋二五亦爲主者五尊位二乾剛中坤柔中重中爲主詳各卦下

乾坤主一體六子主一爻全體六子成卦亦從乾坤爲主 乾坤主一體六子以一爻爲成卦之主凡卦相遇六子一爻主卦實從乾坤如乾坤上體五尊位下體二剛柔中故六子從之

九五尊位之主 卦以九五尊位爲君曰主卦在尊位或爲成卦之主又或爲辟卦之主皆善如比之九五大有之六五其他主全體者也之九五升之六五諸卦善否不同而善者多也至于成卦之主辟卦之主不在五而在他爻者皆尊五爲尊位之主蓋全體以五爲尊所謂統于所尊者也在五尊位亦以成卦之主者則以其所重者成卦也

離卦二體主取所麗之爻 離卦上下兩體取成卦之主如離柔則麗

剛爲明故凡離體柔在上下體不自爲主而以所麗三四內以一爻以爲主如噬嗑主九四豐主九三賁主九三旅主九四睽主九四革取承下體主九四家人主九三鼎乘下體主九三此凡離四卦遇震艮兌巽爲然觀豐九三曰配主夷主皆指九三卽此一卦以例其餘也旣濟主上體四未濟主下體二凶坎遇爲然兩離相遇則主二遇乾坤則同人主二大有主五晉主二明夷主二以乾天坤地有定位離主麗于其上下之間主本爻

十二辟卦之主

彖言曰凡消息卦十有二一陰一陽之卦初爲主二陰二陽之卦二爲主三陰三陽之卦三爲主四陰四陽之卦四爲主五陰五陽之卦五爲主六陰六陽之卦上爲主辟卦之主與成卦之主遇則重成卦之主除乾坤不用而六十同體以其所重者爲主又十二辟卦之主則有同重者如復姤一陽一陰初爲主下體震巽主初同遯臨二陰二陽二爲主下體艮兌主三辟卦乃二陰二陽在艮兌下體之內故主二泰否三陽三陰三爲主此乾坤一體爲主故以三爲主大壯觀四陽四陰爲主上體震巽主四同夬剝五陰五陽五爲主上體艮兌主上辟卦乃五陰五陽在艮兌上體之內故主五乾坤六陰六陽上爲主此乾坤一體爲主故以上爲主此辟卦以上爻爲主與成卦所爲主之辨也

卦中當任之爻

當任以一爻當一卦之任猶言居此卦之時當此卦之任者故凡當任卽當其任也在初三四上四爻內取一爻言若五尊位二與之應位皆得中及上下二體各一體之主又全體成卦之主爻不言當任乾坤八二卦不言當任自屯坎下六十二卦皆有當任爻以當任爲重象傳以義申釋之主于遇成卦之主曰時以爲時者在此也時宜也謂當其時得其宜

卦位爲間之爻

爲間以一爻在一卦之間在于其間猶言居此卦之時處此卦之間初三四上四爻內取一爻若五尊位二位得中及一體主全體成卦主爻不爲間凡爻以間不美象傳以用釋用變動也謂其時變動也○卦凡爲間在成卦主尊位主當任俱往來處此爻爲重惟用則濟否則不濟○凡間或言匪言疑言疾言憂言隔言係言乘言阻言撓如震言泥言滯艮言阻言陵兌言拚言折言毀言決巽言反言爍言係坎言蹇言陷離言急言爍乾言苟言傾坤言迷言冥凡剛爻曰強梗曰縱曰懆曰急凡柔爻曰裕曰弱曰頑曰懦曰緩曰寬曰怠曰顛皆間間卽書勿有間之之間只在其間爲之間隔所非離間與諜間乃不正亦離間稍變亦間諜明夷六四是也若益卦勿問卽勿間今不敢輕改○間當指小人亦有非必

皆小人卽其人君子如意見偏執事體諸昧闇防信任疎密其中多疑忌疾惡皆是

卦全體所主爲時五尊位主時當任爲[illegible]爲間爲用

凡成卦主爲時尊位主主時當任爲時義爲間爲時用皆曰大此見五尊位居陽重也○當任卽說卦文當爻辭當位者爲間卽說卦文不當爻辭不當者乃或有當位者亦有不當位者皆當任有不當位亦有當位者皆爲間此爻位之常而不當位者當任當位者爲間則以或過剛或過柔或卑下或亢上又爻位之變以所遇之時故也○凡言時義卽當任遯等七卦時用卽爲間坎蹇解三卦蓋舉此諸卦爲例毎卦皆有漢宋儒未及余特本文言說卦之義發之○當任爲間一正一不正之謂蓋同時有正人有匪人有成事有敗事如人有正念亦有邪念此理數爲然○

乾坤无當任爲間以全體純陽純陰也即乾上九坤戰
皆居五上上悔上血非間也自屯下皆有當任如屯四
蒙初爲間如屯三蒙三是也義有順時而處因時所制
二樣凡間即異全體如亦能順時因時變動爲用即不
爲間〇爲時義首大抵承五與成卦七故曰大爲用者
大抵不從五亦不從卦主性欲阻十其背所以爲非
終亦必從五變動故亦曰大〇凡當任與爲間者遇當
任者爲義得義則以尊位相與爲匪者不得爲間失義
則爲匪者得間然亦有不能勝與之相失凶者如上六
當任六三凶〇凡當任爲元爲亨爲利爲貞善凡爲間
不爲元爲亨爲利爲貞乃在下應比與他爻初二有元
者則其間不行二三有亨者則以在其間必通于四五
上不能爲間故亨又或以利言者以于諸爻或尊位當
任者利亦不爲間又變動其不正不爲間亦利惟不利
者則終于爲間至貞或吉或凶或厲剛爻專固柔爻承
從吉亦不終于爲間則善否亦未善〇凡中正惟五二
凡相與當任多善爲間多不善凡不中正初三四上四
爻凡相與當任多善爲間恭恒上九當任六五曰夫子
制義謂四夫子以上九制其義乃不能比五故凶至上
爻曰振恒凶所謂上九不能比五爲制之義故凶巽上
當任資在五乃喪其資斧又專固在上四不能比五從
四相失凶旅上當任比五處旅乃踰五焚四巢不順五
喪五順牛故凶此皆不比五故也若三比二二應五亦
善四比五相與亦善〇凡爲間若初爲間必由二應四
至五三下體隔位五亦比二應五故能比五去之至四
比五藉五尊位以間諸爻尤力五止之難必藉他爻共
去之上比五藉五以間諸爻然終以處極在五上五能
自去之異也〇凡當任時義爲間不言于本爻見于他

爻者如同人者指初乃言于四其義困而反吉之類其
間有得其義者一卦善失其義者一卦未善如巽以上
當任乃爲喪其資斧貞凶是未善故曰上窮凶如鼎革
失其義指上爲時失其義〇爲間如艮指初六蹇初六
爲匪乃言于三爻在艮初无咎蹇初來譽皆四爲間乃
言于初二曰困曰愁至三曰大吉此寓戒勉之意欲其
知如是勉之不如是則變之〇匪間在卦體何如卦體
善則爲匪間者輕卦體不善則匪間用事爲害重如剥
卦體不善九四過柔爲匪則凶晋卦體善九四不正爲
匪則无咎〇六四上六初九九三皆以位得正以間言
賁爻位所過之時則然又賁六四當位特柔居陰欲受
賁之速故爲疑于三曰當位疑損六四當位亦以柔居
陰欲初之損故曰損其疾六四得益得賁則善否即爲
間矣大都有欲者不遂則求求有失得則有憂即爲間
故在當任者尊位者處之向如如損九五以二酌損賁
六五以四匪寇婚媾皆謂時爲大者也〇睽九四本不
正當以爲間言以爲成卦之主故爲睽本不善乃以上
爲間上比五非間特因四不正上欲去其睽處極故間
之乃終能合四睽則得上間之力家人九三過剛本二
體中爻辭以失言似爲間以爲成卦之主比二四兩女
乃初九過剛處微本非間特以處微因三過剛待之或
過于嘻嘻在初或比二應四未順從故爲間乃上當任
以三威如初閑上九有家從上又比二四悔亡故不爲
間所謂敬子嬰孩失此不閑至于悔則間矣此二率先
之青亦上九威之故重上九當任〇六三九四初六上
九不正亦不中爲匪九三過剛六四過柔初九過剛處
微上六過柔處極亦不中故亦爲匪均以爲間言之凡
過剛者壞事過柔者怠事不同大抵剛壞立見而速爲

害大柔怠漸見而緩為害始雖覺小而中亦大故同〇
卦體成卦主有不中不正者乃又有匪間者豈其不中
不正者又有不中不正者為間乎特以為卦下中正乃
有不相得者在其中以不正或過剛過柔亦有以間之
故亦稱為間又有三様有因為卦者不中不正而去者
亦有自不中不正去之不力者亦有非其本意于其時
適然會其爻值其位為然如睽以上為匪終上王介力
去四為睽故吉故為間亦有以吉凶咎言者以此也

卦體以爻為主爻辭分爻與卦辭或不同而總六爻觀之實同 王弼例畧曰凡彖者統論一卦之體者也象者各辨一卦之義者也其間卦爻辭多相同間有
小異而實同其相同者如謙九三如損上九推履卦辭
不咥人爻辭咥人異者則以三主卦四為間五尊位上

當任三藉初二進五以四不正居陰位為間乃咥之以
三應上當任止之故不咥又以上應比五故亨至于爻
辭三以四間欲咥之而又于五隔位藉五大君所為凌
初二則不能亨此在六三位不正為然而在六四為間
爻辭以四比五承上愬愬終以上九與之吉則不為間
在上九當任爻辭應三視初履二其旋初二元吉則三
亦由上去不正不咥四而得吉吉即亨矣此在四上爻
辭同所以處六三如此故三吉此即卦辭不咥之義總
之在卦辭全體各爻辭一爻之義合而觀之此言彼不
言此不言彼言合觀並同亦各寓戒勉之象然爾非卦
爻之辭真有二也諸卦皆 成卦主尊位主當任為間相
同非履獨然在細觀之

與分遠近三相吉凶八象 卦爻中有成卦主有尊位主
有當任有為間凡四爻若尊
位同卦主則三爻此諸爻外凡所相與有正比者即上
乘下承者謂之近有二體者如二體相應如初四如二
五如四上又相隔如初五如初上如二上即初上有乘
承之義亦謂之遠有隔位者則隔一位曰非應非比者
謂之遠近之間也說卦二多譽四多懼曰近曰不利遠
三相情曰近而不相得凶害悔吝相得吉皆比象具三
相下

卦二卦中有一所以為主有一由成離巽下又有為卦之爻 卦二體各一主以一為成卦之主所以為主一
所由成曰卦之由成每卦有之乾坤乾主五二
坤成主二五成離二體取所麗之主在三四曰所以為
卦則以二五或由之主由之成惟家人睽革豐旅噬
嗑賁諸卦見各卦下也各以所主 爻體剛上則上柔下
為重則以當任為間者乃異也

則下皆同實以所居之位與成卦主尊位主當任為間者相與不相與異 卦爻凡剛則上凡柔則下九六二爻
卦體初下體下二下體中三下體上
四上體下五上體中上上體上剛居初三五陽位則上
居二四上陰位不即上九柔居二四上陰位則下居初
三五陽位不即下卦辭以此取象所以即上即下不即
上不即下者諸卦爻並同而以成卦之主尊位當任為
間者相與不相與者異之 卦體
也詳具于今文各卦爻下 卦德卦變皆指主爻言 以一
爻為主凡卦德卦變者皆指其為主 八卦主爻以位而
之爻言非如諸儒所謂泛論者也
異 乾坤一體主一體不主爻而在本體二爻則在上體
者以五為主在下體以二為主乾上以五陽位坤下

以二陰位爲中正乾下以二陰位爲剛中坤上以五陽位爲柔中各取中正與中故有善有不善之辨也○乾坤上下二體以中正與中取善不善六子之卦震爲主在初與四初多善陽動爲始故多取元象四多未善以剛居陰而亦有善者則以上體剛上行也艮爲主在上與三三多善陽動而行也上多未善以剛居陰也二善則以上體剛上止也先儒艮多吉是也坎爲主二五皆取爲陷險之義皆剛中二未善五多善以五剛得中也離爲主二五皆離明之義皆柔中五未善二多善以二柔得中也巽爲主在初與四柔不貴伏初在下卑伏多未善四多善以巽而著于上下之間也兌爲主在上與三柔不貴係上在上見多善三未善以說而係于上下之間也

卦主上體近五重五尊位下體近二比二而亦重

五尊位　五尊位在上體乾坤坎離主五固然一體震巽主四艮兌主上凡遇上體四上主全體皆以五爲主如小畜巽四比五畜下乾豫震四比五大有得尊兌上比五居貞艮大畜比五利豶豕牙此重五爲主惟重五乃善至于下體乾坤坎離主二在一體震巽主初艮兌主上則亦皆比二爲主惟重二乃善然二本重五剛以所比初三兩爻歸五惟重五乃善也

乾坤主一體爲純德六子主一爻以尊主爲德　乾坤一體所以爲純德純一爲主與坎離震兌艮巽相遇即以爻主事所以各尊主一爻爲尊主之德

卦辭同異皆以卦主爲重　諸儒以彖辭卦主多以利言而爻辭卦主則吉凶不同與彖辭異繫辭傳曰變動以利言吉凶以情遷周易主變而彖辭以變之已定者爲象故彖辭專言變之利如利見利涉剛柔得中往有功柔來文剛分剛上而柔文之類雖睽蹇明夷至不美之卦其彖皆有所利益以變而成卦則以成卦爲利故變動以利言雖兼卦爻而以卦言之尤可見也夫卦以利言而據逐爻之辭則吉凶多異于彖辭者故在彖辭爲主爻而在六爻亦以此爲主如震之九四曰震驚百里又曰驚遠而在本爻則爲泥爲未光之類者項氏曰所謂吉凶以情遷觀象之本辭則爲遷易也以今論之則如上爻所謂卦有二體主爻而成卦必有最重之主夫所重者在所重之爻是故震最重初九而九四雖主上體而亦以初九爲成震之主故卦辭曰遂泥要之卦有卦體以上下二體之所主者言而爻又有爻體則以六爻之承乘比應者言焉于同之中而因象各異所以彖象之辭殊也

乾坤二卦分上下二體

爲陰陽六十四卦皆同　卦畫以陰陽爻位諸條巳具而語錄又有以上體下體爲陰陽如曰乾之利貞是陽中之陰坤之元亨是陰中之陽乾後三畫是陰坤後三畫是陽此皆以陰陽分體上見之似亦是乃詳觀二卦乾主坤是爲陽道然象傳統天爻辭亢龍有悔爲陰生可以爲陽中之陰也坤從乾是爲陰道然象傳順承天爻辭龍戰于野爲陽生可以爲陰中之陽也此之謂陰陽互見文王周公孔子畧見于辭蓋河圖本然在文周孔未詳言理可默契朱子言之

剛柔爲爻質陰陽爲位體不同而皆由卦主爲時　易以上下二體合而爲時如所謂乾之時坤之時屯之時者以上體二卦主而以成卦之主者爲時故曰卦者時也時也者卦主爲之也有時則有事矣以六爻者時之事也五爲

尊位則主事者也五尊位主一時之事而與成卦之主為間當任合則卦善不合則卦未善所謂卦之體要此隨乎卦主者也是故六爻成質六位成體其興其同皆由乎時此之謂也故曰原始要終以為質也六爻相雜惟其時物也文言所謂時用時義皆此也

卦德十二

卦德即傳言通神明之德性情之德說卦言撰德繫辭傳內

言一卦之德者即通神明之德言一爻之德者即雜物撰德其為德同也夫神明之德即指健順動入陷麗止說而爻中指一爻為卦主即此德也本義說卦傳乾健條下又曰八卦之性情又曰謂之性情者言其性如此又謂之情者言發用時如此如乾之健本性如此用時亦如此蒙引曰六十四卦所說卦德是就情上說然情无不出于性者故于此兼言德即性情之德然雖曰卦德而其實亦胡氏所謂**八卦德**乾者健坤者順也乾象言其似性情言其真純剛故健坤純柔故順☳卦為震說卦傳曰震動也序卦傳同雜卦傳曰起也震本坤體坤靜也一陽生于下為動先儒曰震一陽動于二陰之下乃奮起之義有突如其來之勢故其德曰動是陽自動非為陰而動也所以為剛而進者是也又曰有奮發有奮起二義益奮者從下直上之謂起在地下發在地上奮則向上直至天矣以三畫卦體言初則起二則發三則奮矣自起而發而奮皆動也故曰奮如迅上之象此雷陽鬱于陰不得出一出而有次第如此皆實象也至于上體乃曰震而泥者蓋取于震九四

震遂泥云者雷初起二三奮至四陰位則泥所謂泥者滯也蓋雷至地上將及五天位九五陽位其勢不得直遂故泥也故曰迅極而振之象又曰突如其來之象然此以二體分象語具卦體下條倣此○☵卦為坎說卦傳曰坎陷也序卦傳同彖傳曰習坎重險也屯傳曰有險需傳曰險在前皆曰險蓋坎字从土从欠坎本坤體得乾之一陽流行于此坤中虛又陰位虛當土之欠處陽水行于此陷在二陰之中故先儒謂一陽陷于二陰之中陽為陰所溺有未能出之勢故其德曰陷陷者為陽不幸也言失其所也謂其為陰所溺也此本實象然亦尊陽之意蒙引曰陷與險不同陽之麗于陰也險即所陷之地故曰險陷之地也卦辭中坎以二五各為卦主以陽言陷以二陰言險是已或謂險是未投陷是已投未然至重坎則以下體為在險上體為出險則取卦辭下體九二曰坎有險九五曰祗既平明已雜卦曰下就卦體言語在下條○☶卦為艮說卦傳艮止也序卦雜卦並同蓋艮本坤體一陽居之在二陰之上本義曰陽雖健無所往矣故其德為止朱子曰艮自下升極上又曰陽動而上進之物既至于上則止矣陽自止也非為陰而止也陽上而陰不能復進若有以止乎陰者故曰止也至于二體則以上體為止而已已者本卦三畫一陽居上是起于震而終于此為極上而已也蓋取大畜初九有厲利已之已小畜象傳已上已亢之義此即前上字之義下體有曰止而行者蓋取卦辭行其庭之義語在卦體條下○☴為巽說卦傳曰巽入也序卦傳同雜卦傳曰巽伏象傳柔順乎剛又曰順先儒又曰卑巽益巽本乾體一陰居之在二陽之下朱子曰巽有入之義蓋陰自入非為陽而入也陽處其上陰處其下九

在下者不進而上陽則有以容而受之則見其入也曰伏者以其處于下之下言謂伏于陽之下也曰著以其處于上之下不能立言謂着于剛之下而立也又曰順者順本坤德巽一陰自坤來蓋坤本順以承陽故于巽亦曰順非坤一順而巽又一順也總之謂巽之陰晝爲主取象也朱子曰義理之中亦細不入蒙引曰巽勢漸入謂陰順陽勢漸入入而又着又有曰委曲而入以實无所不著故曰委曲又能着非陰自爲之委曲者也蓋入後見之故有此象亦風象耳又曰收歛者陰性本收歛非巽獨然也如事到面前自家便有一箇道理處置他不待發露出來又曰稱而隱是巽順恰好底道理有意而不能稱量者有能稱量而不能隱伏不露形迹者皆非巽之道也巽德之制也巽以行權都是此意問隱字何訓曰隱不見此皆觸類引伸之言說卦又稱巽而隱者入也卽伏下之謂與伏義同稱者朱子曰一陰在下二陽在上陰初生時已自稱量得箇道理不待顯而後見乃其德則入也至于以巽與入並言蒙引曰巽入无甚分明必求所以巽先于入巽入者巽然後入又曰入必以巽要之入者巽之德故以入釋巽也至于下體謂巽入而伏卽伏之義上體謂巽入而着又卽着于下則謂其着于上下四剛之間皆稱量行權之象又觀之風象可見語在下條○☲卦爲離說卦傳曰麗也序卦傳曰明也象傳曰麗乎明又曰文明蓋古字从火从昇說見離卦首蓋本乾體一陰居之在二陽之中陰在中虛虛而生明故曰明然陰虛不能自明必附于陽而後明陰虛附陽故曰麗此卽火傳于木月籍于日之本象故曰麗合之則麗陽爲明是也蒙引曰陰在陽中以順而附爲陰幸也言得所歸是也其曰文者麗陽而明則

爲文理積中光輝發外所謂文體而明用又曰光者朱子曰明者光之體光者明之用大抵文明皆就陰中虛所生言光則麗陽陽輝之可見者也黄東發曰麗爲文明有華麗氣象或者遂以麗景擬人秀麗之麗當釋曰明之美不當訓麗爲附又曰无陰陽相附而明之理此其誤認爲陰陽相附之故而不知麗者陰附于陽者也陰不麗附于陽其能明乎此雖尊陽之意而實其自然之象至曰明之美則明外加美字亦非盖明卽秀美也離卦下體爲麗而内明上體謂麗而外明且字義不同語在下條○☱卦爲兌說卦傳曰說序卦同雜卦曰兌見說卦傳又曰決附此本乾體一陰往居之上有說象說本釋然非爲陽而說也一陰在陽上其附陽有發散之象盖陰本收歛在下之物今進于上其發散可知也故說舊註以喜言之說无喜意悅乃有喜意不同也下體又曰附者陰附陽一柔在外不能自立必附于陽而立附之卽說之也亦見意也實小異耳象夫木見則枝之發見者附則木之附枝者合言之一說也卦以上體爲說而見下體說而係下體六三係于上下四剛之間也語在下條

卦德取自先天圖陽左陰右之象　敬軒薛子曰先天圖右邊屬陽故乾健兌說離明震動皆屬陽内如乾純陽震一陽生爲動兌陰見之上于陽之上爲說離麗于陽爲明又曰左邊屬陰故坤陰巽入坎險艮止皆屬陰内如坤純陰巽一陰生爲人艮陽止于陰之上爲止坎溺于陰爲險

震坎艮皆取健巽離兌皆取順言用後天圖　後天圖乾統三男于西北坤統三男于東南蔡吳諸儒以乾徒故震徤而動坎健而陷艮健而止坤順故巽順而入離順而麗

兌順而說卽此意項氏曰動陷止皆屬健入麗說皆屬
順凡物健則能動順則能入健遇順則陷順遇健則麗
健者始于動而終于止順者始于入而終于說

程子以彖爲卦材卽夫子爲彖者材也指全體朱子謂卦德指二體卽說卦八卦之德

物之形質謂材卦畫者古亦謂之物彖字从彑从豕之
交而有形質可見則謂之材者故夫子曰彖者材也以
此程子釋彖每曰卦材最得此意而朱子以卦德言不
曰卦材諸儒或曰朱子改程子卦材爲卦德者未然也
蓋程子所謂卦材者乃指彖明六畫成形質而謂之材
也指卦之全體言也卽以卦主言亦全體中而指其主
也王弼所謂彖統論全體是也朱子所謂卦德者乃指
于上下二體各體內如所謂坎上震下坎以陷爲德震

以動爲德一節言說卦麗陷動入說止之德是也故易
中彖辭全體當曰卦材分二體當曰卦德不可同亦不
可混也蒙引曰程子于卦曰卦材朱子本義改稱卦德
德字則兼得材字殊不知卦材卦德程朱皆用文王孔
子本意各自有所取初非改也

卦德卽是爻德同義 卦德皆指八卦二體主爻故卦德卽爻德或以六爻又有各爻德爻中无此義具卦主下

剛柔合德 剛體剛爻柔體柔爻上下二體合德

卦名十三 卦畫卽名吳仁傑言之惟知八純卦名未知六十四卦皆名今始發之具各卦下

羲易卦畫卽名 天地間凡有形者皆有聲洪荒以上聖人于生民之初卽以形之聲而明民羲

皇畫爲卦畫畫卽形也形卽聲也聲卽名也聖人觀其
象象其形卽象其聲而爲之名至于⚊有本名一 ⚋

☰☷☳☵皆有本名據易名　曰太極名一　曰兩儀名⚊⚋
⚌⚍⚎⚏曰四象名☰☷曰八卦名䷀䷁
以至于六十四卦皆有本名乾坤屯蒙等辭則所以其主
成卦者言所謂稱乎其名者也說卦傳曰其稱名也以
此後世自有乾坤屯蒙等辭卽以之爲卦名不以䷀䷁
䷀爲卦名蓋由䷀䷁等之名失傳卦名不明今正卦
名以復本名之舊以乾坤等爲卦辭以復彖稱卦名明
卦主之舊是爲易中大旨○自漢以下此義不傳或以
伏羲名者則朱子本義所謂乾之名天之象皆不易者
是也或以文王名者則吳臨川氏所謂羲皇始有八卦
之名至文王增益六十四卦之名是也在此二說朱子
爲正特以乾坤等爲名而不以䷀䷁爲名則未之審也
獨邵子擊壤集詠復卦有君請問包羲之言斯得之矣
然亦未詳也或謂後人遂不以三畫爲☰☷之名亦不

以六畫爲䷀之名併于六畫卦以乾坤名之三畫卦
亦以乾坤名之不知起于何時或者謂孔子時已然殊
不知卦名猶舊而發明文周卦辭卽以文王乾行坤申
爲名非指謂卦名也觀二畫仍以☰本象釋之可見
也如釋方圖乾君坤藏之類文王次第圖出震齊巽之
類亦釋文王爲說非言卦名也蓋以乾坤等爲卦名或
曰自漢儒始至子陽爻陰爻爲乾坤之門之緼者亦釋
文王卦辭乾坤居首二卦六爻相變爲說非指卦名也
漢儒不知名字卽卦畫而直以乾坤爲卦名則是卦畫
外別有名字遂謂易道晦而字學亦不傳矣今特著之
于左

乾坤稱全體之名後以一體一畫亦稱爲乾坤之名

凡三畫☰☷等八卦皆本名不可以爲乾坤惟六畫䷀
䷁等八卦乃可以爲乾坤蓋乾以健行惟六畫乃見六

陽周渾行徙坤以上申惟六畫乃見六陰積累上申若以三畫言乾坤則半體豈見其爲行爲申哉故謂三畫爲從乾坤而來謂之爲乾之畫坤之畫則可不可卽言乾坤故凡易中三畫言乾坤之畫朱儒謂六畫八卦已成方有乾坤之辭當其爲一畫之時方有一奇一偶只可謂之陰陽未得謂之乾坤也竊謂卦畫有一奇一偶只當謂之奇畫偶畫說卦亦謂之乾畫坤畫卽一奇一偶之謂實未得謂之乾坤卦體有三奇三偶只當謂乾之上體乾之下體坤之上體坤之下體實未得謂之乾坤今曰乾坤又一奇一偶三奇三偶皆謂之乾坤者蓋謂其得乾坤之畫所謂陽物陰物爾非眞以爲乾體坤體也此意自說卦已言之不特漢儒時爲然也

古名四象卽八卦八卦卽六十四卦 羲圖中自有四象便有八卦有八卦便有六十四卦則六十四卦卽八八爲六十四也八卦卽二四爲八也故自有易以來不言六十四卦惟曰八卦曰四象言四象卽八卦言八卦卽六十四也言四則包八言八則包六十四无所分亦无所拘也只言四象如曰四象所以告只言八卦如曰八卦相盪曰八卦成列因而重之曰始作八卦曰八卦相錯曰四象生八卦後儒解析義理故分言四象八卦與六十四異矣

重卦四畫以上名重儀重象重卦 山堂考索曰八卦之上各加八卦則下畫八乾八兌八離八震八巽八坎八艮八坤自此上加八畫爲四畫卽兩儀之象曰重儀四畫上加八卦五畫爲四象曰重象五畫上加八卦六畫爲八卦曰重卦則亦重乾居一重兌居二重離居三重震居四重巽居五重坎居六重艮居七重坤居八有重儀重象重卦之說前聖未言然已有重卦之名以畫推之則于象亦通

周易乾坤明☰☷之名爲象辭皆發明本象 周易以乾坤等字明☰☷卦畫卽明卦主稱卦名皆取本卦象爲言各發明畫理而已非若後世所謂以此明彼及假象之說者也若以乾爲明☰坤爲明☷而亦曰假借之類則只據一說訓詁之足矣又何必言發如朱子所謂盡其精微之蘊者哉至于楊雄作大玄先立八十一首而以上爲首以下爲應首字以中孚明之應字以咸明之想其素聞☰爲卦名乾爲明☰卦辭而非卦名故先列卦後加首應等八十一字而後以中孚咸明卦效易而爲之此雖得易之例顧其所取于首爲中孚應爲咸者義則非也語在傳易篇本條下但據此可見乾坤等明☰☷千載而下獨揚雄知之惜其不以用心于玄者而發揮易理并推聖門所傳說者以風後人而自爲玄蓋未曉易理故也

六爻分拆⚊⚋于各爻卽爲名 周公分拆六爻各一處如⚊⚋之類皆六爻之名單拆有所稱乎其名者今字學不傳今考正卽單拆是也若初九初六皆爻辭則亦與乾坤卦辭同也

卦字十四 六十四卦畫字乾坤等字具各卦首餘具字韻全書下

伏羲易畫爲文字之始 說卦曰古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情又曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦朱子曰八卦列于六經爲萬世文字之祖今考之字書羲皇仰觀俯察遠

求近取而得太極之理象之爲丨自此丨立卽文字之祖蒼頡本以此文製字凡字之丨丿乀丶諸形皆象此丨生一爲陽生--爲陰凡字之丨丶一--諸形皆象此所謂文也易大傳曰物相雜故曰文夫物者卽畫也字書所謂獨體爲文者是也此卽兩儀也一陽上加一爲太陽加--爲少陰--陰上加一爲少陽加--爲太陰字書所爲合體爲字者是也此卽所謂四象也自此三畫爲三畫小成之卦☰天字☷地字☲火字☵水字☱澤字☶艮字☳雷字☴風字邵子曰一分爲二二分爲四四分爲八是也亦所謂合體爲字者也楊誠齋曰八字立而聲音不可勝窮矣自此四畫之爲字五畫之亦爲字所爲謂皆畫皆字亦字書所謂合體爲字者也特今未能盡考爾至于六畫則䷀卽全體天字䷁卽全體地字八卦皆然☰卽古混字☷卽古𣱵字各具于各卦爻不亦所謂合體爲字者也字者孳生無窮之謂也詳字韻全書

倉頡以卦畫製字卽明易　易中凡丨一--一二三三☰☷卽爲卦名卽爲字自伏羲作之倉頡制之自神黃堯舜而後至于夏商周一也自周易以乾坤等字明☰☷卦後世易義與字書音韻皆失傳後儒傳易者惟據周易之畫卦辭爲易乃不以☰☷字爲卦名而以乾坤等卦辭爲名今復☰等爲卦名字又以乾等爲辭謹考古字書卦畫本字偏傍點畫音韻有徵者考正于各卦下似爲各當然此非杜撰非强索觀古字韻中所有擇出可見聖賢之制作非苟亦幸頼古書如六書統等書猶存也

文字書契篆之先後　古今言字學者皆曰伏羲始制文字而朱子亦曰八卦列于六經爲萬世文字之祖是文字本于易始也盖自古無二論矣特其間文字

書契篆之義則有別焉伏羲之初首畫一--所謂獨體爲文也而爲二畫爲三畫爲四畫爲五畫爲六畫所謂合體爲字也當有此畫之時聖人觀此畫以此畫自右結繩之世結繩以示信以爲治故先儒謂結繩本于卦畫而後有是也又曰洪荒未開知識未啓也而畫象者正以明民耳倉頡因之而制字所謂倉頡見鳥獸之迹而制字者蓋本義易八卦六十四卦之文而復見鳥獸之迹象其形與夫會意諧聲指事轉註假借皆引伸觸類足其所未備者也其始原于羲畫而廣于天地萬物究乎鳥獸之迹至于其間所謂龍穗鳥篆蝌斗者皆鳥獸之迹之類也但其詳雖不傳而卦畫與夫鳥迹之字謂之鳥篆者則同只今可見也後世聖人易之以書契契者以火焚木爲畫之竹木以竹點黑書之故契之爲文从丰从刀持竹以書于簡一以象其簡也書者卽古之筆以其聿之所作者書字从聿从曰自有書契而文字始不以手畫而用書契矣書契較之手畫者則明決故曰後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬者以此自有書契之後卽以其書契以刀刻畫于竹木之間則有篆矣篆從竹從彖彖卽卦辭之彖也竹卽竹簡也以象刻畫于竹木之間是爲簡冊矣故曰篆篆者刻書之謂也此皆上古之文也自有篆後而文字始備史籀變古文謂之大篆李斯變古文大篆謂之小篆小篆與而文字大備矣然篆以前尚未有筆墨也後世聚制毫毛于管端濡墨而寫曰翰者毫毛之制筆之謂也以油與心焚而聚其烟以爲墨黝之謂也是故後世文字曰翰墨者此也而易之皆謂之書也謂之文字也又其後以是文字而書于竹帛之間則謂之竹帛之書也又其後則有刻本之書刊刻板行而書曰槧書

繫而文字之點畫偏傍日增月改不能盡同不可盡詰而文字不古文字不古學亦不古知者鮮矣此字學所當講也今詳著于古今字韻全書

八卦三圖字 羲易本無文字見于羲皇諸圖天地間水火雷風山澤凡有形者皆是文即字也所謂自然而然者也其在圓圖象天小成圖三畫☰即古天字☷即古地字左☲古火字右☵古水字☴古風字☱古澤字☶古山字☳古雷字此出乾鑿度楊誠齋之言大抵圖六畫爲☰上☰古蓋天之天字下☰古頂☰之天字六畫爲☷下☷古地底接天之地字上☷古地面承天之地字左☲即古重炏字右☵即古重林字以至于☷字皆然其在方圖象地☷即圓圖天尊在上字☰即圓圖地卑在下字☲即古重炎字☵即古重㳄字以至于☰字皆然在橫圖象人☰即象天☷象地☲象火☵象水☳象雷☴象風☶象山☱象澤以至于☰合體即古混字☷即古鴻字是皆所謂文即字也伏羲畫耆頡製字即以其文而製之加之曲直編傍而字滋矣此之謂象形之字○漢書凡天字爲☰地字爲☷可見特後人不知誤以☰讀爲乾☷讀爲坤史記漢書尤存特因後世刻板者日增月改乃盡變爾○楊誠齋曰☲☵古天地字又假之爲☲☵即火水字豈待鳥跡哉又曰後世草書天作天亦此意

太極兩儀四象字義 易中圖象以丨爲太極⚊⚋名爲兩儀⚌⚏名爲四象其文即伏羲畫圖之時便以其象名之爲字六書古文本以丨字爲大極所謂上下通者指北極對南極即北辰居其所是也故字乃天地間南北極之象形然羲易圓方橫三圖有丨者蓋定體也象天地間北南極之縱也橫之爲一者即丨之生出者也是故

羲畫本用丨天圓地方兩圖而中分乾姤坤復之間又曰復姤見天地之心指此也橫圖與二曰人以人在天地間天包地外玄渾之形丨在中象天地中主宰之形此本⚋之所從出也邵子曰天向一中分造化指此也此所以中有丨也是亦象形也而以丨象太極以⚋象陰陽太極者即丨也丨即太極字也所謂兩儀者⚊即陽字也⚋即陰字也所謂四象也⚌即太陽字⚍即少陰字⚎即少陽字⚏即太陰字未嘗別有所謂太極陽陰太陰少陽太陽少陰之字也此自倉頡之時便有而文孔述之也

以☰☷爲天地字者乃八卦出于乾鑿度與秦漢古本爲然改爲天地字者唐以後妄改 漢時去古未遠乾鑿度與史記漢書皆傳古者也其文可信以此三圖並同故以☰☷爲今天地字楊誠齋曰☰☷古天地字又假之爲☲☵即火水字豈待鳥跡哉又曰後世草書天作天亦此意乃改置卦書字妄以己意增益者自李斯小篆始趙邈隸及八分至唐衞包書則漸盡矣各具于毎卦首

天字書古天字有數字卦全體⦅⦆爲渾天周天之天分二體上體⦅爲蓋天之天下體⦆爲頂天之天又𡈼加一丨千中爲主宰之天其後諸字俱亡惟楷體天取一大之義以尚簡便也故古凡語包含徧覆高明廣大之天曰⦅⦆如書欽若昊天是也凡易言立天立地立人之道天尊地卑配天之天當用⦅以☷與⦅配是也凡言主宰之天曰𡈼如天命上天之載天之所以爲天何言哉知我者其天是也製字者象形用之蓋有權衡今槩以而用之非矣亦有二音有銑先切字書指六書之天銑因切字書指三畫之天不同今字形諸字書

尚存猶可考見字音韻不傳字義亦不傳後儒解天字之義則曰凡言天不言地者以天包地外言天該地未然今古〓字从〈天半體从彡古柔字从〓古氣字从陰彡氣會意一下彡〓自地出爲〓不能自升爲陽所得然後上于天也孔氏曰陰者陰也又陰者陰在陽内非小篆从今諧聲尤非俗用陰以山之陰亦非古易字从⊙从⊡爲易加一在中畫爲陽氣上月交易于天地一陽剛氣持載幹旋于其間精蘊曰日陽月陰陽固不可並陰然而配也此猶然靜動言也若自其統體觀之陽無不包故加一于中以明陽爲全體亦天包地外也孔氏曰陽者揚也陽揚在

剛柔 〇古剛字取純陽在外非俗用陽乃山之陽亦非剛柔天〇之義彡古柔字取純陰在地下之義後世以剛鐵从金之剛代〇柔木之柔代彡字謬矣

物 古物字从丨蓋以丨生乙爲一陰一陽即兩儀再生乙爲二陽二陰即四象又生乙爲三陽三陰即八卦八卦即爲物見古今字書目後人不知此𠬝字義混用物物乃牛善觸以福衡勿類制之爲禁止之冊曰物後世不用𠬝用物于是字義差矣今改正于字書易中指太極爲來物陰陽爲陰物陽物百物之物皆取此又陰陽指畫繫言曰射禮篇之畫

⺊ 凡畫于地亦曰物者即此後專指物爲萬物之物

縱 ⺊字从丨从乙天地間而有亭亭當當直上直下丨中正之物所以爲天地之根柢品彙之樞紐象今之定盤針在于指南之中者本無而有丨含藏在中從中發顯其端倪漸次顯著若天光一綫而爲之通明者若在上垂于下之象非以其在左右也或曰象斧之柄亦未然此本義卑从丨主一爲陽生卜爲陰合而成卜象形而其義則日開明剖判是也魏莊渠曰如混沌剖開此天道不言之言也又曰兆者發天機光露初萌故卜謂剖開而兆謂露萌合而言也說文以謂象數之縱橫則可至謂象龜文之轉折縱橫則甚不可蓋取剖開之象而用之于龜假其象借之形故卜兆二字語龜以龜所以紹天明也剖開而天機發露也又筮者分析判別也古文從爻以象義圖⚌⚍太陽少陰交變爲爻少陽太陰交變爲乂之形所謂四象也說文曰乂變動交錯之謂又曰易數以二畫之交立定四方中央之位上从乂乂乂字象〈〉太極中分丨者象一陰在左一陽在右之形令觀之則乂者四象之形艸者丨太極一陰一陽之形邵子曰一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四此之謂也故曰分析判別之義自後小篆加上下各一䇓以上下重體取象而非文字之舊矣後世聖人因蓍有䇓分揲蓍亦以分別之義取以命蓍亦曰筮耳非文字之初便爲揲蓍求卦爲形也又後世傳謬爲巫則非乃曰問神明曰筮亦非〇占字从几从〇凡象如前開明剖判之義下〇即象〇也即天文者〇之形詳具卦占篇下

易 易者合日月二字而爲也林節山曰日月二文交配而成篆文日下从月是也繫辭傳曰陰陽之義配日月是也纂言曰日陽精顯乎晝月陰精顯乎夜日往則月來月往則日來陰陽相易而成晝夜故易從日從月从丨爲主宰日月所以代明以此在中象太極也日月上下象陰陽也說文謂借爲蜥易字魏莊渠曰易本昜字爲交易變易之易與蜥易之易不同後世不知蜥易本象形別以虫作蜴稱蝘蜓守宮者而義反晦後世因昜易二字畫之同遂誤昜爲卜卦字从圭从卜圭音交變易此其苟簡從便之非也

圭 佳加以丨各加四畫

漸次疊加之意與圭玉土圭字異从几皆謂几漸次疊加此即一生二二生三三生四四重爲八爲六十四卦之謂也後世因說文之卦字從卜以卦省爲聲用以占卜未然後世因說文之言曰卦者圭也卦之象從卜爲从圭爲聲是以六十四卦因圭起義則是聖人之卦因圭而畫從聲而圭非據生成自然之理也所非古者造物制量六十四悉爲一圭則六十四卦總名爲卦尤非也

爻

繫辭傳曰爻者效也蓋仰觀俯察遠取近取河圖而畫之者也又有曰爻者交也蓋效陰陽之交而爲之者也天地陰陽交則變動故曰爻效天下之動者也是卦一爻爲儀二爻爲象三爻爲卦六爻爲六十四卦而天地人各一陰一陽之道備矣故言爻者合效交而爲言者也爻之所取義如此近世楊氏曰爻者交疏之意也其字象形今之象眼窻也牕孔几六十四應

之孔几三百八十四也又曰取于爻者旁通之義耳又有田爻以蚊得名猶象象以獸得名皆非○以上卦爻二義本明自三代至今無異議卦從卜從挂之說爻交疏窻之說皆起于近世好爲議以意見影響爲言者也

彖

彖傳字古字从彑从匕會意爲豕彑者左陽也匕者右陰也字書取象左右而實彑象陽匕邊象陰陰也會合爲意邵子曰陽上而陰下者尊卑之位陽上交于陰陰下交于陽而四象生四象生八卦八卦相錯而萬物生矣製字者所以爲合陽陰之交而爲文也朩字本从此繫辭釋之曰彖者材也材字从木从才言木得天地生成質幹可以爲才用也即中庸因材孟子有材之材卦體爲彖謂陰陽交以生成而材質見矣故彖者言乎陰陽之材質也文王辭正所以發明乎陰陽生成材質之大義也夫子之傳本釋文王之意後世彖字不明而

俗儒乃用象獸字以代之自俗字以豕獸代彖而後之談易者以訛傳訛俾文王作易與夫子釋經之意皆晦矣所以園用之者非自秦漢之時乃唐衛包翻篆爲楷之時見其筆畫偏傍之同遂然爾至以音韻言彖羊至切今新定爲○毛切彖舊通貫切今定爲○貫切音本不同安得混用也此字諸家古文並同後人不考耳今考出改正以復卦辭之舊至于陸德明曰彖者斷也以斷卦之吉凶也此近之而未然精蘊曰合巳亥二文爲彖巳純陽三象也亥純陰三象也彖函乾坤言全體也此亦近之而未然又有四說其爲修豪象獸名古字彑蓋建首从彑中從夕卜蓋象其頭首其中修豪下象毛足之形其于易道何取而用之哉然此雖非之猶通至于所謂茅犀者路史曰茅狀如犀而小獨角善知吉凶交廣有之上人名曰猪神或曰猪神獨角象參乎天善

代象能變又善知吉凶彖知幾而斷此一也有以爲野豕者纂言曰字書彖即豕字從互豕頭象其上銳之形蓋野豕也其頭最有剛而銳善斷物故假借以爲決斷之義又有以爲豕之走脫蒙引曰直音註曰豕走同也蓋豕走而悅則頭昂仰而毛刺聳豎有開舒發揚而无藏匿之意又韻學集成及爾雅皆同彖以斷一卦之吉凶其所以發揚卦蘊而開示乎人者固无有不盡也此三說者皆不然

象

易言天垂象製字者从∩上天半體首从⊙即玄字从亼即古垂字从丙古示字會意即天垂象示人之意繫辭傳曰天垂象見吉凶又曰易有四象所以示也即以其義聖人則之也即等則等級之義以教天下後世之占者後世俗用獸之象以代之並有三說有以肖似言者纂言曰象其形而爲字因假借其字爲物形肖似之稱又有以謂善變者曰凡虎兕鹿

兎馬牛羊犬等字皆象其形爲肖似之象又有以彡旁極南之獸中土所无惟觀其圖書而想見其形因是圖寫物形之肖似謂之象皆不然亦或以其均爲〇〇切音韻相同又俗作因小篆之名遂書爲象後遂沿習故常猶易混爲蜴蜥之易也其爲譌也久矣遂令三聖經傳不明于天下後世即此一字誤之也今楷字書古文改而正之以復乎三聖之舊即如以象乃獸爲言則孟子曰周公兼夷狄驅猛獸虎豹而遠之乃傳易反用之何其矛盾也豈周公之意則然哉

經傳 經者常道也傳者以言傳其意者也經即經傳即緯經即直書其理緯以橫而直其經者也右者以六典爲經孔子之言爲緯緯即傳也盖自古言之經字古巠傳古[illegible]字書轉相授受曰傳簡策所載以傳久遠亦曰傳从叀取車輪相轉从屮取屮中行之義

翼 翼以鳥之羽翼言義有二一以夾輔言鳥二羽相夾輔飛也一以翼爲明又以明日爲翼日言一羽又一羽猶今日之於明日也夾輔則有贊助之意明則有發揮之意輔助發揮皆翼易也贊非贊美之謂乃發明其大義與翼義二形猶曰翼者輔翼如鳥之翼可以冲天孔子作易輔翼聖言易道大明近之也翼即傳音輔不同或曰傳字古字與傳通語曰傳之翼者兩其足即以十傳爲十翼未然

元亨利貞 元古字兀从乀象天上體从一象地下體从几以天地間丨生一陰一陽眞氣始開剖之形假形借爲自無而有曰元元中丨即爲中氣之主以主始爲元以凡事物托始亦曰元此字義凡易中天生物皆自無中生有曰造始地坤成物以天所生者而成之曰成始人作爲有所發始倡始皆曰元此皆借以解各卦又中元字即本義也亨利貞同此〇亨古字亯从上天下地之間生意從中發達于外貫徹周編无所疑滯之形假形借直上直下曰亨交通于上下亦曰亨發見盛大无處不通曰亨易中天生物自下通于上地成物自上通于下人事在中間通于上下皆曰亨〇利古字𥝢从禾自天而下从刀以几初開加刀爲露出精彩之形以其精彩之露借假爲隨出快便无所拂逆之形以凡快便无拂逆即與物爲相宜曰利以宜則于上下无往不順亦曰利凡天生物自下宜于上地成物自上宜于下人事宜于上下皆曰利〇貞古亼字从卜字形轉亼卜从乀天上从一地下卜自天地闢下生到上而極爲亼故卜以凡在天地下生上有始義亼在天地上到極有終義故貞取成終之形假形借爲天地氣自上至極直樹乃稍有邪曲則不能也故爲正易中取乾剛專固曰坤陰柔順承從曰貞人事剛以固守柔以順受皆曰貞義亦曰正

礼禮理 字書此三字一音礼字象形天以丨示人理字左从玉文有條脈絡右从里田土一里至萬里會一分爲萬殊一意豊字从乇左步右乇楷作手字下8古躬字一指地二指俯躬至地作豊象形小篆礼禮二字混爲典禮字用今考正礼即復禮之禮理之理豊即作禮之禮借爲五禮禮文齊禮之禮今俗楷皆作理非混爲復禮之禮非理本王文借爲一里分爲萬里曰事理曰物理孟子理義易通理理于義窮理順性命之理指此今混用爲一理天理非故凡復禮天理當用礼一理事理物理理義通理理于義性命之理窮理皆用理五禮齊禮禮文皆用豊各用其舊凡經書皆當從此見于字書

吉凶悔吝厲无咎又存乎悔巽 吉从出事出于〇故曰圓全周正成吉凶从地穿陷其中故曰鈌陷

敗壞吝从口亥亥塞不足厲字厂从𦍒鬼聲厂下
不得安處象形假借凡人所處不得安穩曰厲俗省从
人从各人各一不相合同曰吝又悔吝之悔
从心每存乎悔追悔之悔从九從匆不同 **統承** 統从系从
玄古文字絲總頭曰統分處曰緒理絲總頭曰緒一
串相貫故統天謂總領總貫皆通非包括其意坤以
順而承
此統也 **讀易明字義乃知易** 經傳定例以字各有義如
元大亨通利宜貞陽專固
陰承從闔闢往來出入內外變通指卦爻位以物爲畫
陰陽間雜爲變互卦即互變之類所謂字義諸儒謂字
義多難解識得字義乃可解易顧字
義不傳諸儒多混解致易道不明也 **易有古文今文以**
文字異 古文今文者蓋字畫異也羲上古周中古孔子
下古其道曰古道其文曰古篆又書同文其爲

古可知秦漢後其道曰今道其文曰小篆曰隷曰八分
曰楷又書各自爲文可知也唐虞于帝典曰稽古尚書
曰學于古訓則伏羲爲上唐虞爲中古可知孔子于下
古曰好古又曰古之闕文而今亡矣難乎免于今之世
吾慨于古今之際非獨古今人不相及心不古也故今
之爲道者只知言今不言古只言隷楷不言古篆爲學
者只知有已不知有古訓至于宋末言心易今人言經
即心經在心不在書則棄古信心生今反古者也惑世
誣民其罪大矣今不能討其罪反以爲理學從祀孔庭
是認賊作子先聖有靈曾謂肯與同享乎又具凡例

卦韻十五 卦韻即音韻漢儒謂聖人以音爲訓易中
要旨今列此爲篇具卦辭詳今文格上

易經傳十翼多有韻 古聖人凡言皆有韻所謂心聲口
律者也故詩歌文辭皆用韻易經

傳十翼有韻則易亦有韻之文與詩歌等耳後人乃專
以詩爲有韻之文偏指也乃聖人言韻非指後世之刻
畫步驟爲韻者也以後世之刻畫步驟者觀之聖人天
地自然
而然也 **易韻本于天地人心聲音** 易言太極理也生陽
奇陰偶陰陽生八卦
數也健順易簡德也天地之間雷霆搏擊風雨噓滴山
澤高深日月照臨以至于草木飄搖鳥獸嗥呼各有音
節若蒸生所稱天籟地籟皆理數之顯設者也此即
音也韻也音韻實起于天地生人有形即有聲羲皇畫
卦即有之倉頡制字即諧其聲虞庭六律五聲察治忽
又曰和聲又周官音韻屬于保氏即此也此道失傳而
聲音尚傳于世沈約得之著四聲陸德明得之著七音
此皆傳古耳後世不知音聲之所起乃謂沈始作四聲
陸始作七音深譏之如使果出于沈陸也譏之可也而

不知其亦本于天地存于人心見于易者爲甚明安得
謂沈陸作而譏之也特沈陸只知口頭四聲不知心聲
乃得小遺大得末遺本所以不貴也〇昔人謂古之文
章自合律度未主音韻自沈約增崇韻學之後體製漸
多然音韻之正皆本之諧聲有不可易豈始于沈哉以
今考之詩詞歌頌賦贊箴銘連珠有韻也尚書賡歌五
子之歌仲虺之誥佑賢輔德伊訓聖謨洋洋洪範歲日
月時皆韻毛詩風大雅小雅商頌皆韻周禮量銘祭侯
文鄭注如其之言某也之類皆韻禮記曲禮將即席禮
運後聖有作樂記子夏對樂孔子閒居五起皆韻鄭注
寓韻與周禮注同然則周易彖系象雜卦文辭皆韻也
〇記云歌者長言之也心有所之故言之言之不足故長
言之夫鳥足添簡與鳥獸蟲魚之篆既繁若不遽辨而
耳提而命繇音聲入者易順也彼最爾西竺猶謂梵唄

之嚮其化導深于經典矧大易以道陰陽陰陽之用通于五音十二律而聖人之言有不可諷可詠者哉

以音韻求易覓聖人之聲爲律易者象也象也者像也古今以點畫求易亦當以音韻求易周易彖系象雜卦爻辭皆韻此聖人之聲爲律也

諸儒音韻作易音者三人王肅李軌徐邈音譜則沈熊正義十六卷孔穎達馬嘉趙乾叶是易未嘗无韻韻未始不叶惜其書不存无由考証爾觀焦贛易林法古爻辭无不韻者楊雄太玄作以擬易韻宋魏了翁朱子註易有云叶韻可見又云今以韻讀之良是又云考上下韻亦不叶魏了翁云易經皆韻今時言韻者劉保齋定之作易韻譜近日蘇張𭃄于作周易韻考韻譜謂考白文字字有韻屢引泰漢辭人爲証大都幾于叶音而非出于自然然亦未有可全以爲未然也

古者聖人小學以音爲教故重音韻而音韻則取聲之平仄音之喉舌齒牙唇及半唇舌七音爲韻其末韻者則取叶聲叶音以爲韻統名音韻先王于小學即以音爲教實初學首務而易首諸經以經爲教則易尤爲首今考經傳十翼內皆有韻有未韻者其韻者皆取諸聲音聲則平仄音則喉舌唇齒牙半唇舌七音其有以聲音之自然者爲韻者最多其專取諸平仄爲聲者如乾元亨利貞是也有專取諸音者如窮中之類是也皆出于天所爲則自然也其末韻者以不能皆韻乃有叶或以聲之平仄叶或以音之喉舌七音叶皆出于人所爲則勉然也故凡叶字原非正聲正音特假借一聲或一音爲叶以便記誦讀辭易曉此則隨人所爲取其可通隨便者以爲之未始有定故曰人爲其間于數句數字內或數平一仄或數仄一平或亦不必叶如今詩家絕句第三句用仄聲之類是也惟末字或不必叶或用叶亦有如前數字係平後一仄則叶平前數字係仄後一平則叶亦有不必叶者如今詩家律詩末後一字或另韻如所謂征鴈不成行者不必其皆同是也亦有在于本文本句內側韻平仄及七音以爲叶如中正作中正或更一字如中正作中直之類是也自後世不知叶義如此乃于聖人所取正聲正音外凡有叶音遂以爲字有二三聲二三音以至于七八十聲音者皆強作也自以叶聲叶音爲音韻而聖人聲音之旨悖矣況後學承訛踵僞叢雜蕪亂如今字書所載不可勝其多豈聖人重聲音爲韻立教之初乎以此觀之則平仄之聲爲四聲者自古有之非自

沈約始也喉七音者自古有之非自司馬公得胡僧始也平仄中各識平仄征鴈不成行之說亦自古有之非自詩人有也特以今韻書皆不知其源流

古叶聲叶音不同今之論音者多爲叶聲叶音所混難于考正

知此乃于字韻全書僅存之未能盡合

音韻以聲音爲本乃天地人心自然者即諧聲也其叶音便于諷詠記誦便于入樂則用之非天地人心自然者也乃人爲之也惟其人爲以便于諷味記誦樂章即取其同聲音省爲之皆可也此在音韻之內而實有助于音韻者也故聖人用之或以謂叶音非聖人所用不可也今易及詩書音韻皆因叶音混而古音韻不傳于世可惜也○楊慎謂舍之音署下之音戶馬之音毋有之音已福之音偪見于易象不一二數也此是叶音○再攻毛氏

之學如戈言加之加叶時孤二音具新孔嘉弄叶宜俄二音如反收之收叶守狩廖三音享以騂義叶校翁二音何疑易韻之紛紛也且秦漢以來字書未備旣多假借而音无反切平仄皆通用嗚呼知慶雲卿雲皐陶咎繇之類庶可以讀易

欠餘見卦辭誤音下

卦序十六

羲易周易孔易之序 序者次序也俞氏曰自姤至乾為羲易自乾至未濟為周易自乾至夬為孔易熊氏以為非无見者是也○羲易六十四卦始乾終坤一而二而四而八而十六而三十二而六十四生成之序一自然而然非人之所能安排者也語在啓蒙義易三圖夏之連山商之歸藏其序不同无所考也○周易以義畫一正一反之卦兩相變者取始乾終坤而首之屯蒙以下至坎離為上經咸恒以下至既未濟為下經各以次而序序以乾坤為貳坤屯為因屯蒙為貳蒙需為因所謂因貳而濟以明失得之報語在周易次序圖及序卦二篇下○孔易者以周易一正一反相對之卦用其雜而不仍其先後其上經乾坤三十卦下經咸恒三十四卦亦皆有所謂因貳者語在雜卦下

卦下首列卦畫者居其宮統于某卦之說復列序雜二卦以見羲周二易之意 程伊川列序卦傳語于首今註用伊川之例而并列雜卦者以此見周易卦序卦變之意爲文王設卦之本意非如費直分彖象附經文之下者同也或曰居其宮統于某卦者何宮之說起于邵子每宮八卦卦必有所統羲畫然也首明羲易故言宮言統次言周易序雜卦又次言孔易雜卦皆本于圖畫辭彖為之也非臆見也覩程易列序卦在首爲第一義是也

序卦合三卦爲序 或問曰舊傳註序卦惟合二卦今合三卦何也曰周易設卦以正反二卦為序如上經乾與坤屯與蒙下經咸與恒遯與大壯是也而相序之中又有相因上經如乾坤之後有屯下經咸恒之後有遯之類夫子序卦傳于屯則曰盈天地之間惟萬物實自天乾地坤而因及于屯下經以物不可以久居其所故受之以遯物即夫婦之類也咸恒為夫婦之道故自咸恒而因及于遯卦于正反相序之中而亦以相反為序者于其中必合二卦而後見其以因為序理至明辭可見也其間雖不盡然而其意則必見于上下之間是故以三卦為序此其大例然也玩程傳二卦相序之外而復體夫子本意另書于下則曰相貳相因為序而次乎前卦者還夫子也有未言而推類言之者亦還夫子也顧序卦篇中有已言者有未言者意已具矣程傳獨舉豫隨二卦今注本夫子之意凡已言未言者俱補足之語在序卦下

周易上經次序以乾天坤地次以天地開闢為混沌為鴻濛之序文王以此序之為彖辭周公序為象辭孔子序為雜卦今于序卦下可通者言之不可強通者闕之

䷀古天象乾天行之象元亨利貞天行生物之象故成象之謂乾䷁古地象坤地積之象元亨利牝馬之貞地積成物之象故曰效法君子有攸往至安貞吉此乾成象而坤所以效法坤應天配天之象也䷂古雷象震

雷動之象驚百里雷行次序之象䷲古山象艮山止之象其背山止次第之象䷸古風象巽風入之象又首䷀古天字爲乾即天開䷁古地字爲坤即地闢天開地闢次䷂屯爲混沌次䷃蒙爲鴻濛後次䷄需爲需需次䷅訟爲爭訟次䷆師爲帥師次䷇比爲陛比此皆可推之序如此其後不能推者則必有主理深意在也不敢妄爲之說各具今卦辭總意下

卦爻辭皆有定序

元亨利貞四象在乾自下而上在坤自上而下則皆先下後上爲序吉凶悔吝无咎六字或自下而上自上而下亦各有定序又如諸爻中凡下體多係自下而上凡上體多自上而下如復六五貫魚以宮人寵無不利則自五而四而三而二初明甚

卦義十七

卦全體時事之義

周易六十四卦皆取時事爲義是故一卦爲一時一爻爲一時之事程子曰卦者時也爻者時之事也分三而又兩之足以包括衆理引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣此正合乎六爻相雜惟其時物之義

六爻隨時之義

易有隨時而順之義隨時而制之義卦爻皆有此二義蒙引曰六爻皆以聖人明之亢亦聖人乎蓋聖人亦有亢時特以時雖亢而知處乎亢所謂知進退存亡而不失其正也乃所謂乘龍之亢也所謂有隨時而制之義也若潛見惕躍以至于飛則所謂隨時而順之義者也爻二聖人皆指上九也諸儒以潛擬舜之在側微亢擬堯之耄期倦勤處之得正故不潛不亢是也即此見乾六爻皆象聖人也

文言時義

文言所謂時義者以成卦之主爲時以當任爲義以九五義者爲大故曰大矣哉即前隨時之義見各卦文言下

義易三義

先儒謂義易三義一指易道一指卦著一指象變占其後至周易始有辭也

周易三義

先儒義易三名周易亦三名有以理言者則易有太極易无思无爲是也即前所謂不易也又有以畫言者圖象卦畫是也即所謂交易變易也又有以易辭言則以其辭書于竹簡木冊之間者如所謂易之爲書夫子所謂韋編者是也象象即本太極定理以爲圖象之畫以其圖畫模寫于竹簡木冊之間而加以辭故漢儒以不易爲一義圖象之變易交易合爲一義辭爲一義而曰三義者亦此也

說卦三義

易中有言聖人作易者所謂作易順性命之理羲文之畫設卦觀象繫辭是也有言體易者即學易也觀象玩變觀辭玩占是也有言用易者以言動制器卜筮尚其辭象變占是也作之學之用之備言之也

易傳三義

易傳有曰有天易則天尊地卑乾坤定矣是也有竹易則書不盡言言不盡意是也有人易則存乎其人存乎其德行是也此含太極本原不言而以圖象之位爲天易簡冊爲竹易神明德行爲人易則畧異前說要之亦周易繫辭說卦諸傳中所有者也

漢唐諸儒三義

易一名三義自古言之孔穎達正義節略曰夫易者變化之總名改換之稱自天地開闢陰陽運行寒暑迭來日月更出孚萌庶類亭毒羣品新新不停生生相續莫非資變化之力換代之功然變化運行在陰陽之氣故聖人初畫八卦設剛柔兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之易取變化之義既義總變化而獨以易爲名者易緯乾鑿度曰易一名而含三義所謂易也變易也不易也又云易者其德也變易者

其氣也不易者其位也鄭玄依此義作易贊及易論云易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也崔覲劉貞簡等並用此義云易者謂生生之德有易簡之義不易者言天地定位不可相易變易者謂生生之道變而相續皆以緯稱不煩不擾澹泊不失此明是易簡之義无爲之道故易也易也作難易之音而周簡子云易者易也此易字者亦不易也變易也易者易代之名不易者常體之名變易者相變改之名張氏何氏並用此義云易者換代之名待奪之義因于乾鑿度云易者其德也或設而不論或云德者得也萬法相形皆得相易不顧緯文不煩不擾之言所謂用其文而背其義何不思之甚故今之所用鄭康成等易者易也音爲難易之音義爲簡易之義得緯文之本實也○按以上皆漢唐儒論易之義竊謂換代待奪之論似于以人力爲易誠非其機乃于所取緯文无爲之道不煩不擾爲簡易之義是乃漢末魏唐間所崇尚虛元玄理借緯文以言易朱子所謂彌近理而大亂真此類是矣何關于易實易之所由昉者也至胡安定氏則以聖人作易豈復有二三之義而據繫辭易窮則變變則通通則久

宋儒二義

生生之謂易專取變通一義亦未盡之也

宋儒周程邵張朱子所釋二義者不易也交易也變易也不易者言其體也卽前之易有太極是也蓋太極之初朕兆莫窺而卦爻之理皆于此具乃程子所謂天地之間亭亭當當直上直下之正理出此不是朱子所謂不可以言語形容撲滅不破者是也文王見羲易中交變之義而推之以爲卦變故說卦曰設卦繫辭邵子至哉文王之作卽從此出也凡言一者理也理謂太極諸凡言理者做此此皆易中深旨聖人書之而不盡言言之而不盡意交變易具卦變下

後世心易只以心爲義不知有時

聖人見天地間易順之畫爲書蓋爲人鮮知之能之故以此示人自有此後惟求知之能之可爾卽諸賢在夫子之門者得其傳者鮮矣況後世乎知易之鮮卽知德之鮮矣顧易曰神而明之存乎人默而成之存乎德行中庸曰苟不至德至道不凝又曰待其人而後行其于易道可明可行矣若今世之號爲儒者特曰心易心易而已其下者獨曰書易而已而不知求太極于易未畫之前求神明默成于易既讀之後何哉曰心易者玄禪之見也書易者佔佴之說也佔佴之說求之外固不可或玄禪者求諸心矣乃心必有所有而後能應今惟曰知不知心之所有烏在爲知哉竊謂太極者定理也吾心之所有也神明默成者以心而全體乎太極者也孟子曰引而不發躍如也中道而立能者從之玄禪之儒獨知有心而不知有理固宜視心爲空寂爲槁木死灰而已也何有于太極何關于易也顧易有太極在天地間本无恙惟知道者知之非今世儒談心知談玄禪者所能知也

卦圖十八

圖書萬世道理文字之祖

羲易圖圖中所畫卽道理亦文字也觀羲圖可以知道理文字始初本源不觀圖則亦不能窮源故曰羲圖爲文字之祖若書契之後則圖而有書又有契治察由之以民僞將滋政事起矣後世所以爲中古下古與上古異也

自古聖人首圖後書王朝典籍左圖右書天下傳習先圖後書

河圖先天圖伏羲上古始有書辭目

唐虞夏商至文周始繫中古下古始有繫于軒與[illegible]命河圖在東序卽左也書爲大訓在西序卽右也所以首圖後書王朝典籍諸儒謂古者觀象于圖重之故在左觀辭于書次之故在右觀說卦四象所以示繫辭所以告定之以吉凶所以斷因貳以濟民行明得失之報朱子謂觀圖好看吉凶又曰象所得者深辭所得者淺所以左圖右書天下傳習中庸王天下有三重車同軌書同文行同倫孟子上有道揆下有法守乃心志專一耳目凝定觀聖人示人以圖太極陰陽五行八卦卽道觀玩神明默成洗心退藏齋戒卽學也此中人以上于圖步趨誦讀當自得之朱子圖上更好看吉凶者其意取此後世觀圖者不明乃專于辭于辭又不明乃專于誦讀記問口耳矣非古人教學初意是以先王首以圖立教次以書明教然後爲離經辨志通達知類之學所以先圖後書

羲周圖爲作易本原精微之意

朱子曰古易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易可見作易本原精微之意文王以下方有文字卽今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說爲文王之說也數言足以盡易矣後人不達則以四聖之易不同旣不識朱子之意又不知易者也易有太極以天地自然之易言也而最著于圖書是故首揭河洛二圖爲天地自然之易伏羲則河圖以作易而本於太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶是故次揭圓方橫次序方位四圖爲伏羲之易言易之體也文王觀伏羲圖畫而得一正一反闔闢往來之變通者設卦繫辭以明吉凶周公繫爻辭是故次揭次第方位二圖與卦變象辭象辭爲文王周公之易言易之用也孔子惟本圖書後明羲文周之蘊著十翼爲孔子之易明易之全體大用也譬之井田之法天地自然之易土地是也羲易畫方里而井井九百畝是也文易則正其經畫別公私辨途用貢都鄙用徹是也周公則春耕秋刈先公後私通力合作計畝均收是也孔子則總詳于土地之體計方里而井之爲經公私之爲緯耕刈作收之爲紀以示人明知而趨從爾此一易而四聖互發明之未始各自爲易者也所謂讀者亦宜各就本文消息者讀易者知太極之本則知天地自然之易于圖書羲畫皆爲貫通周孔之旨當觸類而明矣

圖書畫天地萬物之理古人論道爲學首務此漢後諸儒不講至宋儒始明

上古生民之初圖畫自伏羲始而伏羲則以龍馬所負于背之旋毛畫之是爲河圖中具太極

兩儀五行八卦六十四卦理數伏羲以河圖畫卦是爲先天圓方橫諸圖一如河圖所列太極陰陽五行八卦六十四卦理數而畫有畫无言觀者據圖以明吉凶卽名占故曰圖占其後觀象者鮮得意乃有辭神農後无所徵考唐虞夏商並有辭易傳至文王說卦觀象繫彖辭周公繫象辭孔子傳十翼說卦者卽十翼中如所列剛柔相摩天地定位諸章皆說乎圖書者也古者上焉者觀圖得意其後觀圖考辭乃得意是也故諸儒謂古之學者首務此觀圖于象玩書于辭故道易明其學易成自夫漢儒棄圖而尚書方外棄書而尚圖所謂圖又以方外攢簇火候納甲當之于是失圖書本意邵子得于陳圖南者而始改正歸易至朱子而後傳是則羲文周圖書无孔子說卦不明孔子[illegible]卦无邵子不傳邵子經世无朱子不傳雖有說卦孰從而知其天地萬物皆備

是也邵朱後至今所傳皆以圖畫文字而已孰知其謂天地萬物皆備是也學者能知此則天地萬物可求其故可坐而明也詳啓蒙下

卦蓍並爲作易明心理稽事理之疑理一而用不同

易中言昔者聖人之作易指卦蓍皆易也皆羲皇作也說卦首幽贊生蓍一章即蓍之圖說將以順性命之理一章即卦之圖說所謂說卦者以此故觀卦圖可以明理觀蓍圖蓍法可以明理即理于義窮理順性命之理皆言理可見也易中凡理字皆指條分以萬殊言之而理之所從出則一一以一本言之性命即一也之理理于義窮理即條理也聖人或自性命之一處言起而及于條分之理所謂順性命之理是也自窮理之萬殊處言起而及于性命所謂窮理盡性至于命是也蓍萬分本于虛一故先言窮理卦一本分于六畫故先言性命總之理一分殊也故聖人示人以理觀卦圖易明蓍圖亦明蓍法亦易明所謂洗心退藏齋戒神明其德者此也此聖人作易合卦蓍均重若揲蓍決疑則聖人神道設教教人明易理之事洪範稽疑列爲次七者以此若專以揲蓍爲本旨則事有疑則揲无疑則不揲揲則用不揲則不用皆明理之後事故明理明心之理稽疑稽事之理以明理觀蓍可知稽疑觀蓍亦可知其理一也以事言則明心理爲先事稽事疑爲後事以明理由已而不由乎人稽疑必合衆人之公且有四營十八變又必有數曰精誠乃占則爲于事爲其事二也所謂理同用不同是也故以蓍爲止于稽驗事疑不以理言固不可而謂理止在心明心即爲稽疑不必稽諸蓍亦不可故曰明者決諸已稽[illegible]者徧考諸人又曰明用稽疑其爲明一也詳蓍

圖以說卦而傳

卦畫羲文皆有圖圖也文周彖象辭書也所謂圖書者也孔子說卦即圖之說也自圖既亡說卦雖先出不有圖何以信其說自圖從邵子出說卦始明今據說考圖啓蒙內大抵聖言簡明互見相發也至于周易析橫圖六十四卦爲六十四彖象卦爻之辭至爲詳盡亦推本推廣羲易言之先聖後聖其揆一也

周時惟用文王卦辭周公爻辭用于筮或用于列國亦不尊信

周易文王彖辭周有天下列國皆用之周公象辭獨存于魯列國有用者亦有未用者觀韓季二子之言可見若孔子傳翼皆未之用觀其君臣未嘗信其言況肯用其傳翼乎是以周公象辭孔子傳翼周末初儒生相傳能言之實未尊信于天下不尊信即于不用同也據史傳周易卦辭自武王有天下所立筮人

之官所爲法者如此至于爻辭亦必入于筮人之法如此特以不尊信亦于不用同也其所用者諸家所謂列國各自有卦爻辭或仍用羲易正變一也或傳自夏商如宋杞傳自先世者二也或列國自爲爻辭如鳳凰鏘于乘三去之類三也又或用各地舊日所有雜占小術如易林火珠林雞卜之類四也

蓍法羲易正變周易反變占法不同周時法在筮人者必有圖說以後不傳

太卜筮人之官所掌者蓋自伏羲而來即有故虞書卜習吉龜筮協從洪範曰龜從筮從皆占法也此皆羲易正變爾周易反變文王彖辭周公象辭孔子傳翼之言皆反變占也觀乾坤屯蒙每二卦反變觀于序卦雜卦可見故占周易反變用其辭則合若以此辭用于占羲易正變則不合不合即不應也不

應卽不用可知特卦爻辭乃周所立筮人所學之法卽反變又必有占法俱有圖有說乃今圖說无可考不敢妄說

古人觀卦圖蓍圖揲蓍皆有法以定理可明理則卦可以心傳而法不傳古人觀卦圖有法觀蓍圖揲蓍亦有法均謂古法朱子所謂古人使人觀圖象必有箇法則又謂揲蓍在于筮人之官亦必有法是也今觀卦圖之法卽說卦太極兩儀八卦定吉凶生大業神明默成化裁推行卽法也觀蓍圖之法亦卽說卦太極兩儀八卦定吉凶生大業洗心退藏齋戒神明卽法也此觀蓍圖一也說卦備言之也特蓍法有理有數有應有驗先王立筮人世掌其所傳之法卽法也故堯舜禹道心惟微人心惟危允執厥中惠迪吉從逆凶滿招損謙受益雖不爲觀卦圖蓍圖者言據此亦見古人觀圖明吉凶徵意亦如此能識此亦所謂不待筮蓍又無卜筮而知吉凶者也及筮人之法觀書卜不習吉一習吉三人占則從二人之言所謂蓍法則合天下之公不以己意預者畧開其端未竟其說遂如朱子所謂不可考惜夫然終以理定也占定理以求卽應則亘古今猶在也學者明理得其定理則所謂執中有惠迪吉謙受益无從逆凶滿招損者則知聖人神道設教之意本如此

漢儒不知易理以圖不足徵宋儒未見圖言易以此理同及後見書圖多棄而不講所以理不明道不傳遂流玄禪異端圖書自孔子發明後其言昭如日星漢唐後諸儒不能通其義註釋皆齒且又亂之人亦不信傳之者所以然者以圖不足徵之故

也如圖足徵豈至是乎周子書太極圖著圖說二程發明又言天理皆是自家體貼出來張子西銘正蒙舊名易通卽未見義圖而其理同朱子謂太極終在先天範圍之內又有謂正蒙易通發揮易理亦以未見圖如其見圖其妙又當何如者也卦圖自邵子首出朱子明之而後儒宜能通其義乃亦不能通之者則彼初以圖書謂邵子得自陳圖南視爲方外之書而已未知其出于孔子傳自羲文者也此其不知根原一也又意孔子之門有一貫知天之說求其說而不得无從而入則以不知爲嫌遂妄意架空爲說二也適以玄禪之說先入禪之单傳直指上乘者爲徑約爲直捷爲易簡遂認以爲一貫知天三也玄禪之宗本自養生而來人情好長生得玄禪之訣則可長生不死今又卽以爲聖學聖道一舉兩得又不事工夫階級最爲便利此四也旣以此爲道則又不肯虛心向上而求又見禪氏惟我是尊視人莫己若不覺虛心驕氣爲崇凡有辨者必求勝人人莫敢與爭此五也人情好新奇異不樂舊平同今則遂其所好而又能去其不樂是以居之不疑從之者衆也此六也此皆圖書不講致之此道之所以不明也

漢儒不知易有蓍法亦以圖不足徵及啓蒙據理考蓍圖言占法可以槩考今世儒一切據異說掃而空之所以象數不明理不明世變日滋卦畫有圖龜蓍有圖圖也洪範卜五兩貞悔者書也說卦大衍蓍之德二章卽圖書之說也龜蓍各有占法具于太卜筮人之官皆有至理寓者特用時取而參其從違爾秦不師古不立太卜筮人之官

亦不用須自王朝太卜筮人之占法太卜龜法且无論若蓍法勉用文王卦辭如左傳所記周易女惑男風落山謂之蠱亦有略徵者其爻辭亦如列國自爲之辭各尚雜占如所謂千乘三去三去之餘獲其雄狐又如近女室疾如蠱非鬼非食惑以喪志即此則其不尊用周筮人所掌占法甚明即五經俱焚周易獨以卜筮存實不知所謂周易經傳翼中之理惟以天下相傳爲龜卜蓍筮決疑日用常事視卦爻辭亦如彼國自爲之語與雜占背遂因之存亦幸也惟不立官不用占法及吞周室併列國後周王朝所立筮人之官與所掌蓍圖占法皆歸于秦禁中項火再焚則併禁中者俱亡矣漢儒田何後三氏之易惟言易辭未及于蓍圖占法者即言之如京房馬季良荀爽韓康伯妄論亦臆說至于太玄潛虛又自立一家言是以千蓍旨茂如也所以然者亦圖不足徵之故也如其蓍圖傳筮人之官所掌占法雖亡亦可據圖考之而存則太極陰陽五行八卦至理洗心退藏于密齋戒神明其德和順道德而理于義窮理盡性至於命可以酬酢可以祐神知變化之道神之所爲者皆以此而知禮曆律度量衡射御書數兵法皆由此而出則將尊信之不暇安敢廢之也惟此不傳而後世之于理昏且晦千載矣然漢唐儒即强論妄說猶知有大衍五十四十九之數所謂理不明象數不識猶尚言理言象數其實猶在也自宋至今玄禪之說起一切盡掃而空之以在心者爲是在物理者爲非併將象數六衍之說盡棄之矣使蓍圖占法俱存人有定見彼安得乘虛而入胥于今世學不好古日流于虛无清談如此也

孔子發明圖書先天體後天用形上道形下器而又詳及功夫所以爲徹上下貫有无兼體用後此學易者據此而考即學義圖先天之學爲體文周圖辭後天之學爲用夫子說卦形上爲道形下爲器

易有聖人道四神无方易无體至詳明矣乃其功夫和順道德理于義窮理盡性至于命神明默成推行化裁分知行言又詳明矣朱子以儒術名之術者人日用所由行之中道夫子言方孟子言術皆是也即知行也如知此易理及之生學困及知之一皆知也行此易理守之安勉利及其成功之一皆行也皆術也知行到一處是爲徹上下貫有无兼體用者也漢唐儒不知此至周張程子邵子之言最精乃于儒術亦未言朱子于邵子曰于儒術未之有得二程子始言之朱子詳言纔之昔謂孔集羣聖大成朱集諸儒大成豈虛語哉乃朱子屢詳言之則壞於同時儒而禪好簡徑者又大壞于宋末及今之直認禪爲儒者不特立異且指此爲支離者彼烏知明理本原則一而約周邵諸儒所同言儒術工夫萬而博則程叔子朱子所獨言蓋一而約者可一言而盡萬而博者萬言而不足其上者則自一約而萬博其下者則自萬博而一約乃得之此用工不同及得道則同也不然烏能得之哉特朱子語錄諸書其間或有反覆推求若有彼此重復者或晚年與早年異或門人弟子所傳述聞見之差不能无之然在學者精而一之約之未可若今之論學者宗釋氏所謂是內非外者只一箇血氣虛靈心知便以謂道只在此不俟他求遂自足自滿反操戈而鬨于朱子鬨朱子即鬨孔子也其在已則徼高名无實行其在天下後世因之自誤而反存心害政事及于國家如所謂胡虜瀆亂中原皆諸儒依玄

談易之咎諸儒甚之桀紂是也

圖以秦後不傳至漢宋間卦圖略存蓍圖蓍法竟亡皆當世不知易之故 圖自伏羲至周大子發明之古今一盛自秦焚之古今一衰圖書古者並名典籍秦燔禁中初意以典籍在朝不欲使民間知之故焚之不欲諸生傳習故去其籍惡其害已意也而以古文舊本藏之禁中未嘗盡棄也蕭何一入秦先收丞相府律令圖書而典籍不收此一也再經項火亦有懸于民間如所謂方外之徒藏在林壑秦禁所不能及者又儒生坑後亦有後生于圖書以禁不敢作字口不敢言安能无先傳授迷于坑外不敢出者漢初君臣不知求之自除挾書律後亦不肯購遂令淪沒此二也成哀之間劉向父子總括圖書分爲七帙收書不收圖故天祿蘭臺三館四庫惟有書而已此三也以此三故使古人首圖次書左圖右書先圖後書之法掃迹天下其實又豈專於秦乎昔爲窮經經滅之言雖太甚以此而實玄虛談經似亦非甚至于焚書書存而實未之盡存其實固在漢之君臣諸儒亦不知請而求之亦預有責焉又當甚責之也總之易道衰絕人不知易故也所謂方外有圖既亂其旨漢儒存書又亡其圖至宋中棐出之堯夫之功也乃蓍圖蓍法並亡蓍圖朱子據理推出蓍法略在本義下而筮人之官不可考則或亦因之可以考得朱子之功也不然則經殘教弛道喪學絕雖有象爻辭彖翼孰知而孰釋之終爲塵篇也乃今既明之後猶然不明說卦謂易道中衰文王憂患而作易此意也孰傳而孰信之也

卦說十九

易爲萬世道統之書 古之聖人言道理必言性命言性命必言易說卦傳曰昔者聖人之作易也將以順性命之理是故易曰聖人之作易也將以順性命之理順者模寫也模寫于書者爲明道而作作之爲書者即爲載道之書所謂萬世道統之由傳者也作之聖人自伏羲始伏羲而下聖人皆言易或不傳惟文周爲最著至于書詩書道政事皆史官所紀始于唐虞詩言性情皆史官所採則始于商周非聖人手作之書也即其中所言道理性命爲最精至粹然大旨皆出于易而亦未若易之詳切明備者也是故先儒曰道莫大于易書亦莫古于易以後言道理言書言詩不本于易皆未知道亦未知其爲載道之書也

易爲卜筮之書 上古之時民生淳一知識未開顓蒙未啓聖人以開明剖判之分析剖判之是爲卜筮尚乎理數之占所謂明民者也理數以卦蓍而見自伏羲始至神農黃帝堯舜夏商周易皆然後世知有占不知其義孔子始詳發之以教門弟子周末理學不明占之義晦獨有筮驗在後世乃以卜筮專主筮驗謂爲叩問吉凶之事止矣秦踵其後乃其焚書易獨以卜筮免焚者謂天有意乎斯非苟然也漢唐以來不焚之故遂亦尊言筮驗如此則指全易止爲筮問吉凶之事而作夫言易爲筮驗而作則遺乎卦畫之義遺乎卦畫則遺乎易之理又自龜法亡而筮法與之俱廢天下始貿貿于易矣所傳不過經翼之辭而已漢之經師不過守其師說王弼孔穎達之徒則又指玄虛釋辭併棄揲蓍而不及于易道可謂中絕矣獨朱子曰易是卜筮之書注本義啓蒙二書備傳蓍占大有功于蓍顧于卦畫尚遺又所傳者羲皇乎變于文尚遺雖邵子嘗言羲皇卦占而亦未

詳乎著占又未及問易錯綜之詳先聖之旨隱如也遂使上爻二字之義昭明于世今考其義如此**易為窮理盡性事天作聖之書**蔡氏曰尋常盡說易是窮理盡性至命之書觀之卦爻辭何處是說性命殊不知有形而下之器便有形而上之道有至者之象便有至微之理豈不是性命耶是以學須見到天人合一處竊謂見天人合一卽孟子知天事天者之謂也學至于知天又能事天卽聖人矣故曰學易卽學聖人也又曰自古聖人事天作聖學者希天希聖希賢者皆以此理夫子曰五十學易可以无大過實指此也故曰窮理盡性事天作聖之書**易為聖人經世之法**先儒有謂聖人經世之書在易與春秋然春秋已往之事而易者則聖人經世之道見于二卦之時位六位承乘比應之間者隨其所處而一皆以其道之所變易而往因其地相其時而用其道卦之道則非一卦令一卦明一卦用爻之道則非一爻令一爻明一爻而又酌其人所主之卦所置之爻而吾卽以其卦以其爻應之焉无一所拘乃所謂時也聖人以此經世所謂知進退存亡而不失其正者也是趨時之道應用之法也學易者不知此義何以為易哉具卦學篇下**聖人不言易而圖象卽易**先儒所謂聖人不言易而著之圖象示人卽言也言卽教卽所謂口代天之言也**聖人心胸大說易在聖人口頭**聖人見得易理明觸處皆是易故千言萬語總是明此故先儒謂作易在聖人口頭虛齋曰聖人心胸大如咸九四爻辭只說在人心感應之公私夫子一觸便上徹乎日月往暑下徹乎尺蠖龍蛇微而至于窮神知化皆一照而了

還此蓋得之于居則觀其象而玩其辭者也如此讀書所以能韋編三絕後世讀者徒讀其辭而不知其心胸而徒以口頭說話而已是故高者過入于虛无卑者不及入于執滯易道孤矣果何時而明也**聖人之說不同而卒歸于理同**朱子所謂孔子之意與義文不同蓋以義文未盡之蘊而孔子發之又義文略而孔子詳僩初非義文專主象而孔子專主理之謂也謂意不同者亦卽詳略不同其理同也學者當知其說不同而理同乃可盡三聖之妙與何謂說不同朱子曰今人讀易當分為三等看伏羲之易初未有許多彖象文言說話方見得易之本意如伏羲畫卦那裏有許多文字言語只是某卦有某象如乾有乾之象坤有坤之象而已今人說易未曾明乾坤之象便先說乾坤之理所以說得都无情理何謂理之同卽前所謂太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦是也卽此見四聖人同歸于明易理學易者知理則盡易矣盡易則盡四聖精意矣**四聖所言小異而實互相發明**蒙引曰大抵易更四聖不必盡合而實互相發明卦以西南為陰東北為陽是文王後天卦位文王已與伏羲不同如師卦取丈人貞吉无咎之類孔子謂容民畜衆又與文王不同如需卦取乾遇坎至于坎卦三爻類皆言需不自坎險言周公又與文王不同如坤六三无成有終只是尋常說无成有終而已而孔子文言則曰弗敢成也代有終也孔子又與周公不同至于彖傳解卦辭或多取一義如原筮元永貞无咎以剛中也之類或少取一義如小畜只取柔得位而上下應之類與文王伏羲本旨不同者尤多等在學者只宜務虛心以求之有得則其不同處于理各

有所當皆互相發明之 聖人以否泰姤復爲治幾邵子
意不可以謂不同也 曰復
坎剝明治生于亂乎姤比夬明亂生于治乎瑕哉時哉
未有剝而不復未有夬而不姤者防乎其防邦家其張
孫其昌是以聖人貴未
然之防是謂易之大綱 聖人說易與春秋皆爲聖人手
筆 上古之書莫尊於易春秋二者皆聖人手筆非中古
以後書莫大于尊陽抑陰進君子而退小人讀二書須
理會他大義易則尊王賤伯內中國而外夷狄明消息
盈虛之理春秋則似難看盖春秋所言以爲發明君臣
上下之分看爲此說亦通爲彼說亦通又褒亦
可以爲貶貶亦可以爲褒祇不比詩書的確難看 聖人論
易理即子罕言命仁言性與天道一貫論象數變占即

言文章雅言詩書執禮言事物 朱子謂先王以詩書禮
樂造士不及于易假我
數年五十以學易乃是聖人自說此其言最明特以易
理即性命即占即是一貫象數變即是日用共由即是
文章以性命一貫難知亦難言故曰夫子言性與天道
不可得而聞子罕言命與仁以文章易見故曰夫子之
文章可得而聞又雅言詩書執禮之類亦文章朱子曰
易難理會非他書比又曰子雅言詩書執禮未始及易
夫子常所教人只是如此今
人便先爲一種玄妙之說 孟子善用易未及易所言
皆易 邵子曰孟子之言未嘗及易凡言如盡心知性知
天存心養性事天浩然之氣配義與道皆易善用
易矣人能用易是
爲知易即善言易 邵子所傳羲文諸圖皆本天地自然

之易自宋及今世疑之爲非者皆妄妄即亂易之言 諸圖
解具于說卦傳深切著明本无疑矣似有不得以意見
私智而參沿鑿穿鑿而議之者參之議之是即亂易者
也然而代嘗有其人其有以圓圖爲義畫而以方圖橫
圖爲後之言數學者所爲乃聽說而无關卦義者近世
季氏也其有以文王後天帝出之圖爲易以伏羲圖書
爲不足信且謂无先天後天之名者黃氏東發也其有
以王氏東發言而妄擬伏羲先天圖爲方
外捃摭之說近世全氏也其言皆非已 先後天圖傳
始自孔子始明于邵子 先天圖直是精微不起于邵子
希夷以前元有只是秘而不傳
次第是方士輩所相傳授參
同契中所言亦有此意思 太極兩儀說同惟周程邵

三子 朱子曰太極兩儀四象八卦此乃易學綱領孔子
發明伏羲畫卦自然之形體孔子而後千載不傳
邵康節知之盖康節之始傳先天之學而得其說且以
此爲伏羲之易也說卦天地定位一章先天圖乾一至
坤八之序皆本于此然康節猶不肯大段說破易之心
髓全在此處不敢容易輕說其意非偶然也程明道以
爲加一倍法其發明此意又可謂最切要矣又前邵子
者有周子著太極圖同時則張子著正蒙古今知易者
惟六子世无諸
子易其殘編矣 程傳說理精到而于卜筮未合 朱子曰伊川易
傳理到語精平易的當又曰易傳義理精字數足无一
毫欠闕他人着力用功補綴亦安得如此自然易本是
卜筮之書卦辭爻辭无所不包看
人如何用程先生只說得一理 康節易數一程司馬

諸公不相聞 黄氏端節曰先天圖與太極圖同時而出周邵二子不相聞則二圖亦不相通此弗論也陳瑩中云司馬文正與康節同時交善而未嘗有一言及先天之學邵伯温云伊川在康節時于先天之學非不問不語之也即二先生之論則先天圖在當時豈猶未甚著耶陳瑩中云先天之學以心爲本其在經世書者康節之餘事耳又云聞先聖之幽賛於先天之顯不在康節之書乎然則朱子以前表章尊敬此圖者了翁爲有見也

朱子易得于邵子爲多 鶴山魏氏曰朱子易得于邵子爲多蓋不知邵易則不知啓蒙本義之所以作朱子著本義在後聞語門人不同者嘗見語錄然語錄乃門人所記亦有早年未著本義之先者不可强爲盡同有在本義之後者如說卦第九章本義以索謂揲蓍求卦語錄曰看來不當作揲蓍以其卦之次序言也以今觀之當從語錄爲正如天一地二全章註天一條則啓蒙註勝乾之策二條則本義註勝可見一時之論有未定者朱子所以欲改本義者此朱子聖于註經者且然況其下者乎

太玄潛虚不合易數 朱子曰自有易以來只有邵子說得此圖如此齊整如楊雄太玄便零星補湊得可笑若不補又却欠四分之一補得來又却多四分之三如潛虚之數用五只似如今筭位一般其直一畫則五也下横一畫則爲六横二畫則爲七蓋亦補湊之書也說卦夫子所作內皆言先天圖朱子曰秦火後不傳而隱于方外邵子得之希夷而以之說易說卦傳乃明

互體即互變後世誤認以中四爻爲互卦 文王以二正反兩卦相反名互變互者交互也即雜物之雜參伍錯綜之謂也語具卦變篇與傳易下

王弼畧例所取主卦象卦變之說 王弼以玄虚釋辭不知易理而又亂以先儒言之明矣乃亦有可取者其謂象明主爻變以反對以盡意言以明象即此見反變之說自孔子至漢猶傳特所謂經緯錯綜之妙未詳耳故尚以應爲變猶以于初四二五三上爲說也則與周易未合也然猶存十一于千百耳至唐孔頴達則盡廢矣今以言附于左其明卦曰適變通爻夫卦者時也爻者適時之變者也夫時有否泰故用有行藏卦有大小故辭有險易一時之制可用而反也一時之吉可反而凶也故卦以反對而爻亦皆變是故用無常道事無軌度動靜屈伸唯變所適故名其卦則吉凶從其類存其時則動靜應其用尋名以觀其吉凶舉時以觀其動靜則一體之變由斯見矣夫應者同志之象也位者爻所處之象也承乘者逆順之象也遠近者險易之象也內外者出處之象也初上者終始之象也其明彖曰夫彖者何也明其所由之主者也又曰夫少者多之所貴也寡者衆之所宗也一卦五陽而一陰則一陰爲之主矣五陰而一陽則一陽爲之主矣夫陰之所求者陽也陽之所求者陰也陽苟一焉五陰何得不同而歸之陰苟隻焉五陽何得不同而從之故陰爻雖賤而爲一卦之主者處其至少之地也或有遺爻而舉二體者卦體不由乎爻也繁而不憂亂變而不憂惑約以存博簡以濟衆其唯彖乎亂而不能惑變而不能渝非天下之至賾其孰能與于此故觀彖以斯義可見矣其明象曰夫象者出意者也言者明象者也盡意莫若象盡象莫若言言生于象故可尋言以觀象象生于意故可尋象以觀意意以象盡象以言著故言者所以明象

得象而忘言象者所以存意得意而忘象猶蹄所以在兎得兎而忘蹄筌者所以在魚得魚而忘筌也然則言者象之蹄也象者意之筌也是故存言者非得象者也存象者非得意者也象生于意而存象焉則所存者乃非其象也言生于象而存言焉則所存者乃非其言也然則忘象者乃得意者也忘言者乃得象者也得意在忘象得象在忘言故立象以盡意而象可忘也重畫以盡情而畫可忘也是故觸類可爲其象合義可爲其徵義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎爻苟合順何必坤乃爲牛義苟應健何必乾乃爲馬而或者定馬于乾案文責卦有馬无乾則僞說滋難可紀矣互體不足遂及卦變變又不足推致五行一失其原巧愈彌甚縱復或值而義无所取蓋存象忘意之由也忘象以求其意義斯見矣○以上皆畧例卽此以見非闢互體盡自王弼以前然也

後儒說卦變之非 朱漢上卦變只變三爻諸不可推其以初變四二變五三變上者亦非也易辭无之不可盡信

朱子據易理論變化王弼據形氣論變化所以異 何燕泉曰變者化之漸化者變之成他日謂門人化是漸化變是頓變或問不同朱子謂本義固是然易中化而裁之謂之變則化又是漸及變則又化化長而變短此當通看按鄭玄註先有形漸漸改者謂之變雖有舊形忽改者謂之化及本无舊形非類而改者亦謂之化按朱子據易言弼卽玄旨非類而改卽養生起化意悖道也

程朱先甲後甲先庚後庚及納甲之說 蠱象先後甲巽爻先後庚各具本註下特秘子曰甲者事之始也庚者變更之始也十千戊巳爲中過中則變

故謂之甲事之更改當原始要終如先甲後甲之義朱子曰先甲三日辛也後甲三日丁也又曰先庚三日丁也丁所以丁寧于其前後庚三日癸也癸所以揆度于其後程朱二解說者以程子爲得卦義朱子次之然此其以十支取象其于義也亦善而于本卦爻之意則未合矣後世儒者乃假此爲納甲之法不知納甲右朱子非之語詳于啓蒙及傳易篇下

漢唐宋諸家納甲互伏世應飛伏兼刋之說 此皆後人不知妄爲揣摩臆度之說具傳易下

經書簡編多錯讀書擇其可通缺其疑 薛敬軒曰易書春秋以數千年簡編之傳寫豈无一言半句之磨錯必欲字字釋其義難矣不若守朱子讀書之法通其可通者缺其不可通者又曰諸儒解經多入外義惟朱子只主本義而无泛論又曰易書春秋誠有不可強通者只當缺其疑又曰近世易書詩春秋四書傳註之外世儒纂集諸家之說附釋其後雖時有發明其實太繁複汗漫而學者終不能遍觀而盡讀反于正經本旨日至蔽隔支離先儒蠲籠之譬正如此

說經所以明道不必以己意強解及以文字講解 朱子曰經之有解所以通經經旣通自無事于解借經以通乎理耳理得則无俟乎經今意思只滯在此則何時得脫然會通也且所貴乎簡者非謂欲語言之少也乃在中與不中爾若句句親切雖多何害若不親切愈少愈不達矣某嘗說讀書須細看得意思通融後都不見註解但見有正經幾個字在方好又曰解經不必做文字止合解釋得文義通則理自明意自足今多去文字上做少間說來說去只說得他自己

一片道理經意却蹉過了要之經之于理亦猶傳之于經傳所以解經也既通其經則傳亦可无經所以明理也若曉得理則經雖无亦可那經已是不得已若只就此解上說將來何濟如畫那人一像畫底却識那人別人不識須因這畫去求那人始得今便以畫喚做那人不得

辭明易理取其變通後世則執膠固一說不知變通所以于理晦辭明易理理不明則生疑疑則惑易示人不二何疑何惑之有學至于不疑不惑則辭有得者如此後世東人以先入之見為主即膠固不可解易理一定辭象變通知其一定又知其變通則无先入之膠固矣

後世好易論易專主筮驗或主心所以辨說則煩古今人知易為天地間大道理皆好言易蓋不知理而以心言又以筮驗言此說所以多而辨之所以作也

注易誤爲害大客有問陶弘景吾欲注周易本草宜何先曰宜易先客曰何也注易誤猶不足以殺人注本草誤則有不得其死者矣世以弘景爲知言曾不知本草所以辨動植之性注而或誤其害有數也易之爲書盡性至命而開物成務不明其義而爲之立言如王弼何晏之徒既自喪其身又亡人之國至于天下板蕩神州陸沉數十年而未止其所殺豈與本草一物之害比哉王何談易尚玄其敝已若此況遍談六經而誤者又何如邪弘景之害於是大矣

卦學二十此略舉易中語發明之若求其全則在全易一部易皆學也孔子删述六經著論語曾思孟大學中庸孟子諸書凡言學皆發明乎此也此外寧復有所謂學哉其間分而爲四者以一理分四道所謂易有聖人之道學此即學聖人爲一以易中卦爻辭皆示人以爲學之要爲二以易道不明後世以心爲易以知爲道實出禪氏異于聖人者爲三以後世稱學以禪爲宗亂易害道所當深闢以正經明氏維世爲四其辭多重復可厭然亦本易中聖人之意諸儒緒言參以鄙意者也學者讀此即知道知聖學矣豈待它求哉

學一此聖人以一理分四道所謂易有聖人之道學此即學聖人者

聖人論學易即學道易占即一貫神明默成即知行是故孔門論道在一貫學在知行即易夫子言學而時習之曰吾志于學曰好學又曰爲學皆惟言學爾未嘗指所學者何在乃獨曰學易則所學者易也易有太極理也一也即性命之理所謂性與天道即此以此太極生八八六十四卦三百八十四爻數也萬也即辭象變文生成章所謂文章者即此今言太極理一生出卦爻象數爲分之殊即占也夫子謂一貫一即理一也貫即生出者貫通于萬事萬物之殊也其義同也此謂占即一貫故孔門謂道在一貫者如此以學言人有此心即有此理一理即生出分數即有萬殊學當求以貫徹乎此故學之始在于知之及及即神而明之存乎人也既知之在于行仁以守之能守即行也即默而存之不言而信存乎德行也其間有生知學知困知安行利行勉行之等至于知之一成功之一此一即一貫之一也所謂學在知行者如此然此皆心也心之形體本一也所有而具此一理自然

生出象數之殊即天下人心所同然者也以巳所有而具天下所同然孟子所謂心之所同然者理也義也是也若釋氏以心即理理即是心見心即見理心外不必求理有理即障故又以理爲障除障即工夫障猶障礙指理在外爲心之障礙故也如此乃謂之上乘无上妙道者也故凡言道只一箇心便是凡言學只反觀一箇心便是以道即是心則无所謂理之一以觀心即是學則无所謂象數之殊如此則是心爲人人所有觀心爲人人所皆能至易易矣何待于學術何俟于教法哉如此心果是道則聖人當先言之何若此之諄諄也哉〇聖人言占言一貫後儒以理一分殊明之最明又當知理一即易理分殊即分爲象數殊即萬事萬物之殊故理一即知來分殊即極數故謂極數知來之謂占即聖門之一貫同義如此

孔門論學取效爲義聖人言道始于虞庭言學詳于商書孔門發明之其義大著而所以爲學者至朱子乃釋之曰學之爲言效效即易效法之謂以成象爲乾效法爲坤坤效乎乾也又爻者效也效天下之動者也皆以倣效則效爲義近日世儒不知易義乃以學在心言效則求諸外豈知易理乾以之成象坤效乎乾而爲法法則詳密可見者又凡爻以效乎天下之動皆取效義也如以效求外然則坤效乾亦求諸外歟此世儒之非矣

易書即前卦圖卦說觀玩明察發揮即讀易書理以此而明理明而效法之是爲學說卦言昔者聖人作易即作易書伏羲仰觀俯察一章即伏羲作易聖人設卦觀象繫辭明吉凶章即文王作易此以卦畫言之易也天一一章幽贊神明一章此以蓍言之易也此俱以圖言文王周公辭孔子各章發明其義俱以說言皆明易也合圖與說天地萬物之理備矣是故學者觀玩圖畫揲蓍法須明知天地萬物之理如止以觀玩圖畫揲蓍法即爲學易不求天地萬物所以然之理則圖爲壁上之挂說爲口頭之話蓍爲櫝中之策所謂買櫝還珠者奚益也故圖畫蓍皆易道觀玩明察發揮皆學易事以此明得天地萬物之理理明而效法之至于自得始盡易矣

聖人生知安行以理言觀象玩辭觀變玩占則在爻變變通趣時隨時爲義所以重學是爲聖人學易聖人天縱生知安行者指知行此易理也理則一定不易者也聖人先明乎此理故曰明理然理則一而分則殊見乃謂之象即日用之所見者言天下至賾者也不定者也惟變是適即日用之所適者也言天下至動者也上下無常者也極數知來之謂占即日用以理生數之占占則始于一理而散于萬事末歸于至神無方易无體神不可測者也惟象至賾不定故貴于觀觀則天下之象定故曰遂定天下之象以變至動无常故貴于觀觀則天下之變有典常故曰既有典常道不虛行以占則神无方易无體神不可測故貴于窮神知神之所爲也及文王有辭後周公孔子亦玩辭故曰玩辭說卦言聖人有以見天下之至賾又有以見天下之至動又曰吉事有祥象事知器占事知來觀其象辭思過半矣皆是也即此見聖人學易者如此實見易理一而交易變易變通隨時爲義故也至謂假我數年五十以學易乃夫子以易道難明故爲是謙巳誨人欲人之明易道是也實乃聖人生知安行亦知行此道理本明

者惟爻變變通隨時之義聖人豈能必哉故假我數年而學者學此也聖人本无過而曰无大過者乃謙誨也兼此二義始全**易言性命之理一道分爲辭象**變占**四道至于神化亦一道學易窮理盡性至命一道分爲觀象玩辭觀變玩占四道終于神明默成一道是皆爲易有聖人之道是故學易即是學聖人**論易理只一道即性命之理即易有太極即理一是也分爲辭象變占四道即兩儀四象八卦定吉凶成大業分殊也約言之即神无方易无體神不可測一道也論易學只一道即窮理盡性至于命理一也分爲觀象玩辭觀變玩占四學化裁推行分殊也約言之洗心退藏至于密神明其德神明默成亦一道也此始一理中散于萬末復合于一此一理則公天下人人共有而學則聖人所獨賢人于此脩之衆人于此悖之也是故易有聖人之道四觀象玩辭觀變玩占即學易學易即學聖人也語前圖說下詳具傳易一二三四五篇下**易四道觀玩分居動乃爲動靜皆必有所事之學**辭象以靜言占變以動言靜則不變動則變也皆日用也非二時也先儒曰靜中必有所事无事則靜必偏于枯寂故曰玩象玩辭又曰變有動必有差動而无事則必有差遲故觀變玩占觀象玩辭于靜孟子所謂必有事程子主敬涵養是也觀變玩占于動中庸所謂非禮勿動朱子所謂變占必于動又傳曰不向動時動省猛更于何處頁真腴邵子謂物從動處起數是也皆學也易者易書也而道

爲聖人之道皆易有之則夫觀象觀辭觀變玩占皆學易也學易即學聖人也**以尚玩觀四義**以者用也聖人作易前民用先非欲人之用之也故凡易中曰以者此也尚隆上尊重也謂用易者以之隆上尊重之也簡端曰何以尚辭曰擬之何以尚變曰議之何以尚象曰取諸何以尚占曰極數知來非常曰觀細察曰玩有事則非常故觀无事則細察故玩觀則一時玩則有契之之意朱子玩者觀之詳張子所謂愈讀愈有味者即是也總之皆學也**制器尚象觀象**制器尚象者器指日用制器猶言措諸用先儒以用乃變通形乃謂之器即此制者裁度于心因事制宜之謂制而用之即此日用間有所制而不過不差俾用當其時時當其宜如所謂時措之宜者即所謂不器者也先儒又謂凡民用物用皆稱器如圖象卦畫如自强法乾厚德法坤經綸法屯之類皆民用也十三卦網罟取法離之類皆物用也苟言民用則遺乎物言物用則遺乎人蓋象本无所不有无所不該无一人一物能遺之也觀象者得其象而知其所以爲象則可尚之以之則象之道爲我器矣○蒙引曰伏羲有畫无文使人觀其象曰民不可使知如上所云要是聖賢分上事又問聖人未繫辭之前全无文字可憑恐終只是觀象以斷吉凶而已曰觀象以斷吉凶在聖人亦須有箇法則處之不是人人着他自觀象以斷吉凶也此疑誠然但知者觀象而知象之理次下者觀象而能由象之理皆觀也而不能者使知象者告之亦觀也皆主此理爲言未嘗有他法也雖未有辭而理以象顯有不待辭顯者今謂辭不相應而須觀象盡變則得意是也○希夷陳氏曰羲皇始畫八卦重而爲六十四不立文字使人觀

其象而已其後觀象之學不傳卦象雖明人之觀象不過以爲筆畫而已然其學雖不傳而寓其意于筆畫之間卽畫而求其理則亦有可推者一者理也是象之本也羲之象在圖爲太極爲兩儀爲四象爲八卦以圖示人而使觀之者卽觀此象也文王更置卦位而亦以象之者見可見者爲闔爲闢爲往爲來變通爲象而推究其象之所自闔而闢闢而闔往而來來而往而所以爲闔闢往來者以示人而使人觀之者卽觀此象也象本于理以此理措乎日用卽制器也是象之顯設也此制器尚象皆謂觀象之學也

言尚辭玩辭

日用間必有言凡語話酬問應答謀籌謨論發邇見遠于萬事于萬物者乃言之常且顯者言性與天道乃言之精且微者皆言也○羲皇有圖无辭文王本羲皇之意而設卦繫辭故辭者起于易象辭傳之後所以言乎象尚辭卽尚象玩辭卽明乎象也故繫辭傳有曰玩辭發明乎畫數奇偶之象而實本于奇偶所自出之理也理者性與天道之謂也象者萬事與萬物之事之謂也有此性與天道之理則有此萬事萬物之象程子曰至微者理也至著者象也體用一原顯微无閒觀會通以行典禮則辭无所不備其有得于此矣易中文周彖象之辭何嘗有性與天道之說乎而其取象之意則因假物與事之辭以明乎性與天道而已故曰尚乎辭而玩之者正以其辭而得其所以爲辭所以爲辭者卽性與天道也如以爲辭而已矣而不本于所以然焉則六十四三百八十四條亦後儒之談玄說空衆人之口頭說話而已○陳希夷曰聖人于是乎不得已而有辭學者謂易止于是而不復知有畫矣程子曰理見乎辭則可由辭以觀象後世能據其辭以明象則易道可興但不得

其辭者衆此易象之所以雖存而難知也觀辭之法何如亦曰因辭以考象因象以証辭二者合而以心體之以日用人事驗之是乃伊川之所謂得其理而象數在其中也伊川又曰古之學者皆有傳授聖人作經本欲明道今人若不先明義理不可治經蓋不得傳授之意云爾如繫辭本欲明易若不先求卦義則看繫辭不得又曰聖人用意深處全在繫辭詩書乃格言然則所謂辭則觀其象而玩其辭者靜中不變之學蓋謂此也

動尚變觀變

說卦曰爻象動乎內吉凶見乎外此內外字以二卦言內爲正卦則外爲反卦內爲反卦則外爲正卦爻象變乎內而所値之吉凶卽在乎此甚矣變之不常也而每于動者觀之人不動何嘗有差只是一吉而已故曰吉一而已動可不愼乎有吉凶悔吝者皆自動生也朱子曰看來處大運中无一時閑吉凶悔吝一息不曾停如大輪一般一恁滚將去聖人只隨他恁地看道理如何這裏則將這道理處之那裡則將那道理處之此其意合乎動變之說而觀變者以此也先儒曰變者必有不變者在觀其變而得其不變是知變者也不變者一也然觀變于動蔡虛齋曰動是幾處有善惡兩端之分周[illegible]有无之間者幾也此言動字最切要然此[illegible]之圖所往來者觀之傳曰日往則月來又曰天道[illegible]又曰地道流盈又曰日中則昃天地日月與時消息而況于人乎

占尚占玩占

[illegible]與對占篇[illegible]凶悔吝卽心之幾理之定先知之在心者蓋理一而已順則吉逆則凶吉者理得卽心之安處凶者理失卽心之不安處悔吝在順逆閒于理有離卽心安不安之處也厲卽心不安之處也无咎卽心初意其有不安而今无之

處也此象屬于心不從外得者也而實有幾焉幾則理之先見者也而後世不知吉凶悔吝係于理而以禍福之未來者當之則認福爲吉認禍爲凶夫吉凶則致禍福而不可以禍福即吉凶尚占玩占將以順理爲趨吉夫其逆理爲避凶或在吉凶之間則憂于悔吝虞于无悔悔亡不致吝爾如其順理心安則雖凶禍亦吉理不順心不安則雖福固凶禍亦凶何者禍福固亦有不能免而理則至定此心可以順之也先知而順之上焉者聖神次焉者君子占之道如此孟子所謂盡心存心之學順受其正知命不立巖墻者而不占者聖人所戒以其不知尚玩占者也嚴矣夫此即所開物成務前民用而蔡虛齋所謂易以道義配禍福而不以禍福爲利害是也讀易者當究心于學此占焉

辭象變占先後

作易之序在義易有占而後見其爲象有象而後見其爲變周易有占而後有變有變而後有象有象而後有辭學易之序不能无言亦不能以无動動而有成曰器言動而器則必本于十筮之而後明惟占而理明然後動器皆道也虛齋蔡氏曰天下固有議論道理不及吉凶泛應事物之不關利害者則尚辭而已若有事關成敗之殊途凡涉善惡之兩端者須用剖析則尚占以決疑是爲辭占之辨天下固有常行事例不待思索裁度只據見成道理行將去則尚象而已若有一事偶值是非利害兩途未決須用商量裁處隨機應變故尚變是爲象變之辨尚辭在平時議論尚占在臨事決擇此言甚精當特以占在辭後尚是揲筮之說邵簡端目則以爲十筮而作故仲尼論聖人之道四而占後焉後之者歸重之也又曰言也動也制器也皆待占而設也

卦蓍理一取辭象變占亦一

卦有辭象變占蓍亦有辭象變占四者缺一未足以盡卦蓍也以其理之一也理一故學一說卦于辭象變曰化而裁之存乎變推而行之存乎通于占曰神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行皆學也

明理稽疑一理皆學

聖人以蓍法教人明理理明則不疑所謂決疑也又或凡日用行事有疑則揲蓍決其行事則亦不疑亦所謂決疑也易制蓍明理又言揲筮稽疑明理者易謂開物成務以成天下之亹亹以此洪範稽疑則事以國有大事則稽疑又曉決嫌疑定猶豫此理與事之辨要之理與事一也所謂體用一原顯微无間也先儒謂明得理即決得事聖人大事必稽疑乃欲人共明此事理當如此故曰稽疑也非如後世假占驗強信并以惑衆者也

聖人以易理稽疑即所以明民

朱子謂易中占辭有戒勉之義正聖人輔相天地之意

開闢以來即有稽疑聖人以此易理稽疑故曰蓍筮即易中明理之辭蓋以此明民明民即開民迷迷開即知理之當爲與不當爲即其驗也若順理者驗非理者亦驗乃起人徼倖苟免之心非易旨也故朱子論易三上筮以卦爻辭爲占辭有戒勉之義正聖人輔相天地之義此之謂學讀易者知此乃謂之見易後人不知妄議之非矣

易中言羲皇先天之學周易後天之學先後則二而天則一學亦一學即作聖事矣

邵子曰所謂先天之學又曰後天之學入用之位蓋以先天主體即立本後天主用即變動入用即入變也蓋大指言先天以正卦生成言後天以反

卦變通言學易者知正卦生成所謂先天勿違又知反卦變通所謂後天奉時勿違奉時皆學也是故不觀先天无以知生成之義不觀後天无以知變通之義卽辭象變占所在故曰學學卽事天也故曰自天祐之吉无不利

孔門言理言辭象變占卽象數其後有理學象數之學 性命之理卽夫子言性與天道後所謂理學者卽此學者卽此語 辭象變占文生成章卽夫子言文章後所謂象數之學者卽此語

聖人于易示眞知躬行乃爲實學 性命之理卽太極卽一學者欲使知之則難以遽知亦未遽信亦未能必存聖人示人以觀辭玩變觀象據此辭象觀玩則有者落可知可信可存如夫子所謂知及程子謂識得此理以誠敬存之者工夫到此卽所謂知天知性知德者知之則一理明矣自此一見于八卦六十四爻象爻辭皆本于性情氣質時位爲言則所謂理性情變化氣質識體辨位撰方趨時皆次第可到矣此夫子所謂仁守仁行程子所謂行處是道卽所謂躬行君子有得矣故學者以此根諸心徵諸身一舉目一步履之間得之所謂不徒言之亦旣蹈之知之非艱行之惟艱不艱矣詳具各篇下此後世所謂眞知躬行之學也惟眞知躬行故學也實

聖人傳翼爲訓詁之學訓詁明故學可至 文王周公辭不損益于羲皇卦畫之外孔子傳翼不損益于文周之外惟據卦爻發明如此具卦讃下此後世所謂訓詁之學也惟訓詁明斯學可至也

聖人言道必言學言學必言教言教必言術學庸論孟備言易中亦詳宋諸儒中惟朱子發之爲儒術其義明備 孔門重學而學所由從入以教教則以術凡謂大學之道爲仁之方孟子教亦多術道則所由行之路方則所由行之方向術則人日用所行之中道道方術語不同義一也卽所謂道術學術教術朱子以女爲君子儒又指爲儒術是也觀凡人學卽欲知道知道者鮮能惟中人以上可以語上可唯一貫者可以幾此下此者不能知則在于求知求知者必有所從由從入卽道方術者是也故學非教安能入教非術安能行而其教實自聖人設聖人亦自天所命之性人之所率之性以修之非于當人之身之外而求之也是故聖人設之易中示人以明天道察民故皆卽明理以觀象玩辭觀變玩占卽明象數由觀玩所得至明察皆從學入學從教得此教術所以行也近世說心不言教術儒術見朱子于論語所發明孔門四教與及爲仁之方諸語乃以爲外求支離是非朱子卽非孔子也卽宋儒中周程張邵明理最的乃于此獨朱子爲精故孔集帝王大成朱集諸儒大成千古所再見也余以此訂千古之疑訂疑實守道卽傳易也

學二 此卦爻辭皆示人以學道之要者

聖人言學備于經傳十翼 易是千古聖人論學論道的要領未可易言者六十四卦爻至十翼備言之如乾坤二卦曰身心性情言行知行敬義誠明德業出處進退存亡得喪剛柔動靜善惡幾微四端五倫如說卦首章知行知能次章居玩三章失得小疵補過四章仰觀俯察仁智五章知仁六章廣大

七章崇德廣業蓍策變化八章極深研幾九章兩知六係十章神明默成下篇章章皆同此之謂全體大用無所不該皆學易也總觀之觀玩內首知即易神明知及聞朱學在致知器識是也次言行即易默成仁守程朱易先主敬易者是也 **十翼中繫辭傳今作大象內論學論治者最**詳六十四卦卦體如乾自強不息坤厚德載物離繼明照坎常德行震恐懼修省艮思不出位巽申命行事兌朋友講習其論學論治工夫精詳次序循進可見在各卦皆如此 **卦爻象性情之德學在理性情** 八卦乾健坤順坎險離明震動艮止巽入兌說性情之德即以易理理之理性情得中即中庸之中正情即中庸之和所謂致中和天地位萬物育者皆此道也 **卦爻象氣質學在變化氣質** 卦爻中陰陽為氣剛柔為質稟此氣質不齊而本于理則一易以易理示人明此理即能一陰陽之氣一此氣即能一剛柔之質質變則化矣是故學易觀已質之剛柔何如剛則變柔柔則變剛必求于相濟至于中正成德斯為化矣書所謂矯偏歸正救弊至中中正即理也苟剛柔有弗然焉即變化之又不可執剛柔一偏如執之亦非變化也 **卦爻全體二體學在辨體** 一八純卦有全體有二體取象如坎全體習坎則取內外二水重流者言險也二體則險不同下在險上出險也離全體繼明取上下二火重發者言明也二體則明不同下生明上向明也震全體洊雷取上下二雷疊出者言動也二體則動不同以下動迅上動泥也艮全體兼山艮內外二山背立者言止也二體則止不同下止行上止已也巽全體

隨風取上下二風相因者言入也二體入不同以下入伏上入著也兌全體麗取內外二澤相麗者言說也二體說不同以下說係上說見也此在八純卦全體如此自八純卦外其五十六卦凡遇上下二體或險或艱或動或止或入或說者不同則又當因其時隨其遇合上下二體此所謂隨時遇處無往非學也 **體中有六位時成學在辨位** 全體以位言陰陽為位剛柔往來居之為質故曰原始要終以為質也如剛居陽位柔居陰位為正然亦有剛居陽位柔居陰位為過如九三六四者初九上六者皆所謂剛之過柔之過者也如剛居陰位柔居陽位為不正然亦有剛居陰位柔居陽位為不及者如六三九四者初六上九者皆所謂剛之不及柔之不及者也惟二五剛居陽九五柔居陰又六二為[illegible]居陰剛居陰又九二柔居陽六五為中正則中也是則陰陽之位時成不易而在剛柔之質往來居之則有不同是在于剛柔之過不及者變化之即二五得中而亦當于中正變化之乃與諸爻之過不及者相與皆[illegible]相得也此吉凶悔吝屬所由生變化之則可吉免于[illegible]悔吝屬无咎可消不長乃善處位也先儒謂六位時成人日用間觀自己所居之位何在即以此位處之所謂素位而行隨位盡分者也又當自觀己之剛柔何如如在陽位陰位則隨己之剛之柔何如以居之此亦時乘六龍惟變是適之意 **卦爻有辭學在率辭揆方** 說卦曰初率其辭而揆其方辭各不同而又各有其方如乾健上坤順下震動下艮止上巽入下兌說上離麗下坎陷上乃所當之方如乾健下坤順上震動上艮止下巽入上兌說下離麗上坎陷下乃所未當之方乃率其為健順

動止麗陷入說者而揆其所居下居上之方或宜上
或宜于下或當或不當互相變易之此揆方无當方與
未當方皆道則皆善也即所謂揆道者至于所與入
亦有健順動止麗陷入說之德之見則亦視其所居下
居上之方以吾之情揆彼之情于其方變易以與之有
不可執一執一非變化有不可私狥徑蹤跡離變善與
人考皆變易也皆變易則皆
善類也所謂與人爲善也

八卦時物時義程子以謂

隨時變易以從道學在知時

朱子曰伊川曰隨時變易
以從道主卦爻又曰變易
以合道明道曰其體則謂之易其理則謂之道又曰易
以立道窮神則无易矣斯驪蹤之易窮神之易以易之
本原言變易之易其理謂之道立道之道以易之卦爻
遍變言以遍變爲道能隨時變易以從之久即合之又
久則窮神窮神謂得易本體无所蔽塞渾然一體即與
无體同矣故曰无體是學易工夫至于聖神功化之極
處總之本先儒謂學易在知時盖知時即學易極處即
時中即權也近儒崔後渠曰一曲之見難與共學蓋以
只主一見又主先入一見以此硬主張直豎橫議將去
不順目前道理即不知時即拘一曲矣故學易當知此
意詳卦說易爲
聖人經世下

聖人作易以憂患以懼以悔而言介言

度言大川處尤切此聖人與民同故以此洗心齋戒亦

欲與民同見兢兢業業无時而已與天行不息相似

說卦
曰明于憂患又曰出入以度外內使知懼又曰懼以終
始其要无咎懼者乃善心生不敢輕動之謂所謂吉凶

悔吝生乎動動可不慎乎慎者即懼之謂也是學易在
懼可見又曰震无咎者存乎悔此悔者追悔改圖之謂
是學易在悔可見又于上下二體之間以介以度以大
川又當以介故曰憂悔吝者存乎介外內以度使知懼
大川利涉不利涉不可涉寓戒勉可見總之曰作易者
其有憂患又曰聖人與民同患即此而見吉凶悔吝厲
无咎利害八象聖人與民同而聖人獨以憂患悔懼者
先得于洗心退藏之中有神知來智藏往所謂順時蹟
特以處之于先不失其正于終者與民異也然此自
學亦以此示人與民同學免于憂患悔懼易之道也

易中凡吉凶悔吝厲无咎利害爲失得小疵而要在无咎

故以震无咎是善補過見聖人寡過无大過无過日用常

行爲素位隨分隨時之學

易言吉凶悔吝厲无咎利害
八象獨于无咎重言之其曰
震无咎存乎悔曰其要无咎震者震動悔者遷改要者
要約歸宿謂震動遷改要約歸宿在无咎又曰无咎者
善補過者也凡人常常多過一有過或能改即補補即
无過矣易之善者謂此夫子可以无大過者即此所以
然者以人日間不能无吉凶悔吝厲利害亦不能皆吉
凶悔吝厲利害然皆一失一得一疵或自得自失自疵
或與人相失相得相疵惟无咎則始失後得前疵後无
皆平常日用如此即所謂善補无大過者即道也故以
震要言歸本于悔懼又曰易者使傾危者使平
易之道是也觀八象无咎獨九十六者以此

義命二字生吉凶之義

說卦傳論著法終于和順道德理于義
窮理盡性至于命此義命二字爲學易

極功乃言于蓍法之後聖人制蓍法教人以明理卽爲學後世專以筮指驗言然不驗以理而驗以事應是不以理應事而強事以求驗非聖人畫卦生蓍本意也**用易學易之辨**曰用易者用之臨時故曰尚學易者學之于平時故曰觀玩實一也特就用學字分之**敬以直內義以方外與以禮制心以義制事見安勉之辯**聖人于坤言敬義爲先以字在後見敬義乃心體所本有以所本有之敬直乎內義方乎外此性安者也商書以字在先禮義字在後乃是以此禮制乎心以此義制乎事此學勉者也此見易爲本體生成商書爲用工工夫自然勉然不同者**聖人言學易在默識心通卽神明默成後世學易二種皆借以爲言**朱子曰易須默識心通只恐文氣徒費力今天下說讀易只是讀卦辭論學易是學卦辭資說話皆文義也陳■居眞州日玩一爻今唐大史順之語人作一詩不如玩一爻此皆不過玩爻之辭而熟記之孰知卦有一卦之理爻有一爻之理豈可逐爻而玩又豈計日而玩耶此以記辭亦可也乃舊時談心易者則于玩爻者非之爲零星之學无益于得似是矣而在彼所學只以欲耳目觀心爲是一切不求諸爻則尤无益于得較之記辭尤爲空寂矣說卦居動則觀玩四語最爲詳盡語學易者舍說卦无所之矣**易道重其人其德行苟非其人則道不虛行近世則以一講說便稱學一說心便是道不問其人其行乃人品世變由茲是**

故聖人重實行中庸曰苟不至德至道不凝又曰待其人而後行易曰存乎其人存乎德行又曰苟非其人道不虛行蓋致意于其人其德行又以不虛行決之也本以易理難知亦難言惟神明則知之真默成則行之至不言而信乃言之當至于而信卽吾欲无言自得之也聖人之學本知此今不論其人其德行之賢否皆言道好爲人師者亦不論其人之賢否爲弟子者亦不論其賢否開口一講說便爲學一說心便爲道而實非其人又非其德行何以爲道適以欺世盜名敗德壞教而已況有一種好爲高論妄自尊大者卽其是已非人已不可入于堯舜之道矣況凝道乎此衰世所以尚言不尚行之風故曰人品世變由此滋易不虛行聖人貴實行至是而知聖人爲天下後世憂之防之至矣**學三**此以聖道不明世儒不知易理以心爲易以知爲道實出禪氏異乎聖人者**聖人見太極又有以見至賾至動知變化之道知神之所爲衆人不見故不知而禪氏指見心卽爲性心乃衆人所同有日用常以應事物不必言者今之宗禪者以見心爲聖學實與聖人大異**人舉目看天地人物卽見太極爲天地人物之主宰所以爲命爲性爲神爲變化爲賾爲動者不可見惟聖人見之其曰有以見以卽指此理而有以之者聖人也其不見者无也而實未嘗无也其見者有也而實非始有也所謂元而有也惟无故衆人不見惟有故聖人獨

見聖人獨見卽神明默成不言而信衆人不見故曰苟非其人道不虛行此之謂天下公共之理聖人衆人所同者也然見而有見不見者聖人衆人所異也昔心則一已所有衆人所同有日用所常以應事物有不待以言指點者乃禪氏不知天地人物以此爲主宰非獨不能見亦不求見只以一已心之虛靈卽是性一歛耳目所見聞無住著無障礙卽以血氣凝聚開明處如火之光卽爲悟徹卽爲有所見以所見卽爲性此外无他所有亦无所謂性命矣今之談良知者卽以良知爲性爲天理爲道于此卽爲盡性盡道實則只見自已虛靈而已故其于天地人物所主宰爲性爲命之說一切不知不能无所分別凡于人之言性命者卽以爲支離則指一已獨有之心此禪氏與今言學者所同實與聖人之異者也

聖人論學易以知行卽由行理數占象變皆日用所由而知卽知乎由之所以然故由衆知解天地間一箇理生出之爲數見之爲象動之爲變皆此理之所生所見所動也日用間凡生處卽數見處卽象動處卽变曰生曰見曰動皆日用之所共由者也凡此理乃羲皇始畫之爲变文王設卦繫辭孔子著之爲傳爲翼程朱發明人日用凡由由此凡知知此所謂不可須臾離者皆心也心固由此知此其所由者道也所知者道也知由均是此道理孔子謂可使由之不可使知之孟子終身由之而不知其道凡之字皆指道言且以知由並言知貴于由者以知得所以然親切則由之曲當所謂知及仁守者也初不知惟是由則于日之中當知此者或以不知將有昧有蔽或過或不及或陷于差錯非僻有之至于非僻

則不能由故曰莫能由惟知之故由之當所以由重于知知也能由者必在知也指所由者爲非道又以心卽是知知卽是道凡由者非道已失況其所謂知者又指禪而言不亦又大謬乎

聖人言性具于心指在天言禪氏言心卽性指在人言故今以知言著卽以心之靈氣聚處爲悟悟徹爲說樂卽爲性命爲天又自指爲易簡直捷玄妙一悟便了所以爲異端心以虛靈知覺運動爲名是一箇腔子軀殼腔殼中有血氣血氣中虛處則靈靈處生知覺知覺能運動一運動便在事物未有不交于事物而可以言知覺運動者故虛靈言以形體言知覺以妙用言聖門論心如此至于論性則卽虛靈中之所有知覺運動之所主者也聖門論性如此合言之心中卽有性也禪氏以虛中之靈處名眞識亦名善知識卽謂之曰知實卽其靈處言也以知覺處名現識又名分別事識又謂之曰智曰見實卽其知覺處言也惟其以靈爲眞識爲善知識爲知故在于悟悟徹卽血氣之虛處其靈瑩徹光明快活懌悅自便自由惟其以知覺名現識運動名分別事識爲智爲見故在于絕智除見此釋氏論心如此至于論性亦卽此此外無別有所謂性所謂法離見聞知覺見聞外有法法卽性也其論性如此合言之心卽是性也今之新學指此爲宗故自稱易簡直捷奇妙一悟便了惟我獨尊人莫能及又以快活懌悅卽悅聚衆恭神卽朋來自便自由卽樂惟我獨尊人莫能及卽人不知不慍不特非聖人意亦大壞聖人意矣奈何天下祇取其便易不悟

其異端之爲害也　聖人言知指知識知覺此事物禪氏言知尊指巳心不及於事物古聖人言知者一今學術禪氏言知者三聖人言知自千嘆言知人子未有知而書知之性艱行之性艱知之曰明哲明哲性乃知民德子罔有知孔門曰生知學知困知德知天凡所言知皆指知識知覺覺即識之明處合言之則一分言之則識淺而覺深又識其當然覺其所以然也禪氏始言知知務伽經有三識曰眞識曰現識曰分別事識眞識指虛靈言現識指知覺言分別事識即知覺之運動交於見聞言釐荼子謂今之良知乃眞識而知覺當爲現識分別事識者是也性其以眞識爲知識爲良知即靈也故曰良曰自足又指知覺運動處爲現識爲分別事識故曰無待於外不得而遺又曰不假見聞總之即是虛靈悟徹便了全不交於事物便是了足凡爲良知之說如此觀其書與其徒之言千言萬語錯綜反覆無他故其說實不交於事物全不可推而行變而通到推行變通處即礙故以聖人言知識知覺事物爲支離爲外求也自漢而來學不言理只言事物禮樂度數猶係象數所在理所散殊至今時言心者則祇於一已之心而已較之言禮樂度數者實徑庭矣乃今之學者猶以此爲外求者非也實判作兩故也○聖門知指心言凡心虛靈中知識知覺者即謂之知合而言之曰心知也故曰聖人言知只一如此此禪宗指眞識亦名舍知識爲虛靈現識爲知覺分別事識爲運動交於聞見則有三故曰禪氏言知者三近之以眞識爲良知故慈言知覺然又不自言禪又自名孔子既自名孔子又闢禪及其後又尊於禪指非孔子爲凡千鎰之類是也

今之以禪第一玄第二孔子第三皆由此得之也　聖人言道言學不言心只言知行禪宗言心知不言行知此古今學問之辨聖人言道言學不言心心指虛靈言虛靈中有知識知覺即知也凡人同此虛靈知覺凡日用無非虛靈知覺之所爲是即心也虛靈知覺即知其所爲即行故凡言道言學不必言心而惟以心知者有蔽塞不能知覺知道理乃有待於致知致即行矣又凡言知行者以知行此道道即所謂假道路之道以爲名譬之路素知在此從此而行行而推到極處謂之致即是學如不知路在此則須問問明乃行行乃致即是問所謂學問者如此凡學凡問皆心爲之非心何以能哉惟其有素知不知之異此生安學勉困利所由以有差等也今而乃曰知是心行非心何爲哉又不分知與不知之差等乃一槩以人人有知自能知不待乎行又何爲哉○又聖人言知則實今世學者言知則虛盍聖人言知爲行之始行爲知之終即易知至至之知終終之之謂故曰實今學者言知即以知即了知了即是行稍及於行便爲以外且以聖人言躬行爲外求又以眞知即是行借言知行合一盍知行本是一者何待合即加合字是即判而二之也此天下學問大躰在此有志於學聖者不可不辨　乾主始爲知坤作成爲能今以心爲乾坤知能爲氣悖易旨易中乾以易知之知字本主字坤能者謂坤順乾所主成其有終即能也易知簡能充之至即聖也近世論者以良知者氣之靈謂之乾知亦謂之順德以靈氣爲乾到坤无辭其解但云以質之極厚者言之若于乾无相于又曰天

地靈氣結而爲心又若指人心之靈氣便以爲乾坤而乾坤皆在吾心之靈結成者所謂知始簡能後得主者即在吾心也且以乾元坤元之說爲支離此甚言何背道之甚也至于宋儒胡氏亦曰乾見羣龍以知言坤利永貞以行言乾主知而坤主行其分知行亦有未的者蓋不曉說辭傳知始之知爲主字能順其所能爲能字而以知行爲二處言之故也

學四 此言世儒家認禪氏認心知爲易道所謂壞易亂易亦當深闢以正經明民維世者

孟子敘道統在于見知聞知惟知故邪說不能作一作即屏息所以斯道明行世治 孟子敘聖人見知聞知非謂聞見乎堯舜其人也聞見乎堯舜所知之道而知之也惟至于知則信眞道明而見于行發于政事者咸凡有邪說自不能興苟有萌孽作亦自息如所謂見晛則消者後世不知而強言自知不以知道言實皆不容於堯舜之世湯武之放孔孟之闢也

易道即聖道說卦言易道與史言中衰即聖道興衰惟衰故爲前代王弼之玄今世儒名宗禪者皆稱義理季人爲聖學 易道即聖道易學即聖學說卦言易之興其于中古史言易道中衰文王復興者即據說卦爲言也文王以前即衰然天下知易者猶衆特不能如上古人人知之衆即謂之衰爾至於孔子大明後時遺春秋戰國而秦則衰極矣惟此之衰則世敎不明于上民行不興于下馴至于亂則王弼極矣王

弼之玄一起後世亦以此爲易學而不知其爲此所壞者凡數百年總之自漢後數千年人不知易學則聖道不明聖學由晦致之至宋周程末始言而同時倡爲立大心易之說者金即王弼之意而北宗又非自于王弼實禪氏宗杲得光之徒效之至于今世以心知即道實自以道之衰人不知有易道故也總之前代王弼之玄今世心學之禪此兩宗占據古今數千年奪人聖學則前之孔孟後之程朱皆爲其所晦塞擯斥此聖道聖學之害眞爲世道人心之害也

聖人著經書首易垂教萬世今時則欲廢書而任心其流之弊將不可言 易言天地萬物之道亦曰理是謂載道具理之書讀易者可以知道明理聖人立教首此自後世心易之說以謂易理在心心即易是認心爲理已失之乃又謂學只在心不在易書是又認心爲易任心行事并易書而廢之其曰六經糟粕又曰皆我註脚皆是說也異端所以惑天下也○異端玄釋自漢唐始心易自宋始知易自近時始而近時尤甚非釋書說心神妙模寫殆盡一讀之便覺直指明盡所以易入其功只一語一頃刻間反目欲觀頓悟便了了悟即是道此只在腔子內血氣魔凝聚時得之在一已者也道則公天下者也非了悟遂可言也如是則古聖人何必作易繫辭如此也故學易者當知師法聖人不當信從異端法聖人則爲功難爲效難而有得于理有益于心身于國家天下所謂可以無大過王天下其寡過皆是也從心易知易之異端則爲功易且不必工夫爲效速且不俟躬行成效而于理無得于心身無益于家國天下不能理也以致高明者得之自尊自大自由自直敢爲高論凌駕

聖賢又竊爲人師招偈後生後進甲下首則偈征自恣借此名色以傾其微名利之私圖而其中實無一毫所得不知陷于自欺欺人欺天誠不願世有此亦于作易旨悖也聖人惡鄉原闢僞學唐宋諸賢斥玄禪今則鄉原僞學玄禪併爲一途是非無辨遂使高明者先膺衆者和聖學大湮孔子惡鄉原亂德以其似忠信似廉潔閹然媚于世闢僞學亂眞以其言僞而辨行僞而堅順非而澤周末有老氏者指人身玄牝爲竅以致虛守淨專氣致柔攝心踵息鍊精絕慾爲工夫遂稱玄氏其後健者起作爲燒煉採取彼家符術呪咀飛昇坐化諸術卽老氏以爲外道者也漢末胡僧持梵教入中國作爲戒律輪廻因果慈悲布施福田利益經識功課諸法其後慧者指人心虛靈爲竅單傳直指見性成佛證道作上乘不修善不爲惡斷見聞無住着無障礙無人我相爲工夫以前戒律輪廻因果慈悲布施經識諸法卽禪氏以爲外道者也外道卽邪徑也自此大興而老氏以攝心虛淨禪氏以單傳直指人心見性之宗混入聖門似是而非則彌近理而大亂眞也唐宋間諸賢皆知二氏爲非而未嘗確知其所以與聖人異之旨特就其中非老者不過指其燒煉等術非禪者不過指其泥戒諸法爲非然不知此諸術法卽老禪者謂外道邪徑者也以此故玄之精于致虛守淨者禪之精于單傳直指者不肯從不肯服也至于其最旨則以聖言儒與玄禪家事不同而心體同闢之者則曰心體原不同惟心體不同故其事異惟事異故其教異惟教異故其學異此儒所以有益于[illegible]事玄禪所以存心害政發

政害事大殊也此其爲說最明著若心體之旨古今惟周程張邵諸儒明之周邵則指心體本原至明而未及于闢之詳二程張詳闢之亦未著有成書失于始末諸子之言著爲成書則二氏之說彌近理而大亂眞明且詳矣自宋至今爲盛卽其間有爲立大構神自得良知諸說借聖賢一二語作爲話頭語柄爲門戶標的指點傳授汲引後學之端而實宗禪氏以心爲是以知爲道絕不及于行如稍及于行則以爲跡爲外非之乃所謂知卽心見性者悟也悟則凡妄皆眞不悟則凡眞皆妄其所謂工夫者只在心目反照頃刻間至爲易便也易便則不必于行行則難凡士人方信其悟之易且便又以其學指心可以養生既爲聖賢又可長生名利兼得孰之愈堅從之愈衆辨之則難能矣近日諸儒謂鄉原卽自欺其心而非忠信廉潔猶知有忠信廉潔者在僞學自僞言行猶知有言行在今則惟以悟爲心爲道以忠信廉潔言行爲非道凡日用任情恣意情意一有所向卽謂已悟謂卽道凡不忠信不廉潔非禮言行亦卽道若有人非其爲不忠信不廉潔爲僞則謂吾已悟道在我聞人非詰不動心不計校卽道之實際彼之非我彼由不悟不知道不知際實故也故曰鄉原僞學玄禪混爲一途是非無辨亦難辨高明者先溺僞衆者附和聖道正學湮塞世道人心可知嘗備論于疏言之矣

聖人闢邪說正經禁疑詞惑事不欲其惑世誣民乃見誣世惑民者自古而有是在聖人豎能言者闢正以明民知不從不得不嚴禁重防今道壞教微心溺世衰是

爲天地間一大政急務古之先王凡詖詞惑事俱直距世誣民也孟子所謂反經正人心闢邪說距詖行放謠詞正閑距放即是閑也閑即先王[illegible]之道傳也自秦來至宋凡疑惑者宋儒一切正之[illegible]宋有妄論者反詆之又必嚴防之雖矯枉過直不顧也乃觀自宋至今正嘉以前疑惑不作一歸于正者以此今其書在其義明也自正嘉以後疑惑之論復生今時更紛紛而起祗由不讀其書不明其義故爾今能虛心而誦明之豈至是哉吾意易晦已極當必有聖人復起或有法聖人所謂能言之徒者距之令凡爲疑爲惑有害于正理者亟爲屏息不致爲害亦經正民興之意此係古今大關係非尋常小補者未可坐令道壞教微人心溺世運衰也是爲天地間一大政急務所以余不量以諸儒之書義擇

其有係于易者重復書之仍爲傳易考以就　聖人學天正于後聖暨能言者猶以愚蒙不敢妄擬

而異端學心故其學專言精神不言天聖賢所謂兼天任心先儒所謂弄精神今世謬傳印爲聖學不得不闢

自古帝王聖賢凡言學即天天即理理即天命之性具于心心即虛靈知覺運動知覺運動妙用處即精神此則人人所同有特聚精神存虛靈攢知覺運動以全此理此則人所鮮能則有待于學學由聖人而傳聖人傳自于天敎聖人所爲即窮理盡性至命知天事天此則聖人相傳心法儒者明此始得其傳謂之聖學自釋氏入學以目攝心心目之間即精神凝聚聚即知覺靈明稱定慧稱光明稱寶藏便稱無上妙道不可以思議擬度即此是理是事此內无所謂理纔言理便是障无所謂事纔及事便是障詎知人日用間一舉心目即精神用精神用即知覺生知覺生凡所見皆理凡所應皆事今以爲障則必除而去之既除去乎障則是无此理无此事也然則日用間凡心所用其爲理之條分縷析者何所謂事之泛應曲當者何所爲哉不過令心作一空塊而已不過于心目間閉目斂心將精神作弄一番知覺攪擾一番而已今世所謂致良知體認天理諸說總只是如此今儒指之爲弄精神是也程子曰釋氏行住坐臥莫非道又曰會得則活潑潑地不會得只是弄精鬼是也今世自學立教以此爲宗纔一閉目斂心數日便以爲窮神知化知天事天窮理盡性知命自居爲真聖賢所以舉世因其易又驟以爲真聖賢翕然從之卽棄天滅理而莫自知其非也人亦不知其非也余謹闢

之尚俟于後聖後君子爲同心之言

周易全書古文序

古聖人六經始易易者易有太極之謂其理一是生兩儀四象八卦其象數變占殊顯該于天地萬物而具于心實天下公共之道聖人神明默成于心獨見之以人不能皆見乃畫于書以示之即作易也是爲論道論學之本伏羲圖首作文王周公經孔子傳翼皆作而實則述周子曰易何止五經之原其天地

鬼神之奧近儒林次崖氏曰五經有易猶衆水有海海不可列于衆水易可列于五經哉又有曰書紀道政詩紀風律春秋紀事蹟禮記紀禮樂皆未詳理一分殊之旨獨易爲詳即爲論道論學之本後世無知者周末視爲蓍筮之書秦得不焚說卦亦以言理之故亡漢初出河内始稱全書漢學官置博士得一經聚諸儒共讀求詁亦尊重說卦後得亦聚

諸儒讀詁然祇視爲蓍筮之書其爲論道論學之本世無知者故視易爲一經與五經並自王弼以玄虛說易孔穎達註疏而易湮其爲論道論學之本世無知者宋以經義取士易亦一經與五經並又無定說人各以意見爲說專門師授作時義宋季有爲儒者以六經皆我註腳其宗出禪氏上天下地惟我獨尊之旨則是我重而經輕易之重于五經爲

論道論學之本者非獨不知亦幾于絕者我國家以經義取士易亦分一經與五經並註重傳義人始知以經窮理爲行既以辭說勝忽有爲儒者謂道即心學即心經常道也易志吾心之陰陽消息求吾心之陰陽消息而時行焉所以尊易則是心即易尊心即尊易不必求經其宗出禪氏善知識一切智皆從自性出不從外入自悟自解爲最上乘諸佛

妙理非關文字。誦經久不明。與義作讐家之旨。則是心內而經外。易之重于五經。爲論道論學之本者。非獨不必觀玩。將以聖人爲徒作。亦顯于絶者。喬爲此懼。嘗考今文啓蒙成書。乃以古文易所始作。二經四傳十翼十二篇。漢初即混。終以費直分經合傳。重混數千季未有正者。宋呂晁氏始正。朱子從之。元吳澂正之。吳氏纂之。皆未全。今以二經四傳十

翼各爲篇。篇段章次。復古易。又取舊考正字韻。全書。畀周生稚子。可中任中考定。古文始全。學者即此可以見天地間有易。大全矣。嘗聞古學者三年通一經。將以明理致用。舍是書奚以哉。或曰。古易讚于夫子。其不占。假我數年學易。可以無大過。何其難且煩。世儒六經皆我註腳。以心知即易。求心致知即尊易。何其易且簡。然則何以定于一。竊謂夫子至聖。

有以見易理一。而具于心。爲天下公共之道其用必觀象極數。通變隨時。以從道。乃謂無大過。此其學之次第。即難煩。至于天下理得。實易簡也。若人各稟血氣爲心。心有知。乃已所有。一斂耳目。却思慮。攝精神。即學精神聚。血氣凝。靈明顯。名悟。即理天道在此。陰陽消息在此。是則陰陽不生于天地間。太極公共之理。而生于人心血氣靈明之知。將視天地

間無理之一。亦無象數變占之殊。故其心違理。則以理爲外。其用不觀象極數。通變。心一起意直行。惟知有我。不隨時從道。即有過。亦以己心爲是。過涉于迹。可勿較。較則累心。非本體。亦非信心。非信道。此其不俟學之次第即易簡。實虛寂且僞妄也。其流侮聖欺世。盜名其言于今方盛。古所未有。古文不容已也。

萬曆二十季春正揚時喬書于林塘樵囿

周易全書古文目錄

周易

上經 彖辭上 象辭上

乾 坤 屯 蒙 需 訟 師 比

小畜 履 泰 否 同人 大有 謙 豫

隨 蠱 臨 觀 噬嗑 賁 剝 復

无妄 大畜 頤 大過 坎 離 三十卦

下經 彖辭下 象辭下

咸 恒 遯 大壯 晉 明夷 家人 睽

蹇 解 損 益 夬 姤 萃 升

困 井 革 鼎 震 艮 漸 歸妹

豐 旅 巽 兌 渙 節 中孚 小過

既濟 未濟 三十四卦

以上二經

彖傳上 依經彖辭傳上

彖傳下 依經彖辭傳下

象傳上 依經象辭傳上

象傳下 依經象辭傳下 以上四傳

繫辭上 依經繫辭上

繫辭下 依經繫辭下

文言上 依經彖象文言上今存六十八條

文言下 依經彖象文言下今存四十二條

說卦上 此下三篇即河內女子所得者

說卦中

說卦下

序卦上 依經序卦上

序卦下 依經序卦下

雜卦 孔子自序六十四卦亦分上經三十卦下經三十四卦與序卦異

以上十翼

周易全書古文論例

一丨爲天地自然之易即天地作之伏羲仰觀俯察近取遠取畫之即伏羲作之文王周公爻示諸圖卦彖辭爻象辭皆作之一本于天地者亦述也孔子彖象傳繫辭文言說序卦皆述之雜卦亦述也故曰作者之謂聖述者之謂明數聖人者兼聖明者也

一易本丨常在天地間天地凡圭始作成物皆從此出于此求之丨爲天地作之即伏羲亦述文周亦述孔子亦述孔門後述以註釋言註釋即訓詁也故曰易丨自天地顯出伏羲畫出即是伏羲註釋天地文王周公有辭即是文王周公註釋伏羲孔子有傳翼即是孔子註釋文周推本伏羲程子邵子朱子諸儒所發明即註釋孔子總只是此個理今本數子意借加註釋是故讀此則諸儒者可知讀諸儒則孔子者可知讀孔子則文周者可知讀文周則伏羲者可知能知伏羲即知天地萬物之理只是此個丨易道如此學易如此學易即學道也原無他旨亦無俟他求

一古篆字本于天地人物始于伏羲畫卦倉頡以之作象形指事會意諧聲轉注假借六書即伏羲之畫神農黃帝唐虞夏商周凡王者有作議禮制度考文同也非不改也不可得而改亦不必改也獨禹碑尚有可見唐虞三代並用至周中葉魏莊渠精蘊曰周宣王嘗考文矣古文變而爲大篆史籀所述秦李斯變大篆爲小篆程邈因是以隸書代篆謂取便于隸

人之用王次仲以篆八分隸二分爲八分書此皆不出天子所考徑自作者秦從之漢初稱古文爲蝌蚪書兼用隸八分史記以爲古定即指八分隸爲古文曰爲隸又曰古定漢末蔡邕即以古定者爲古文詔刻石經魏正始間始以孔壁所出蝌蚪書乃古文更刻石經唐初不存唐衛包始改爲楷書自有楷書後一從苟簡而古篆大小篆隸八分俱鮮見矣忽近年以楷書造大學石經意主于壞大學傳註成私家言以爭勝乃實楷字寫本僞甚也語具大學四體文

一此篆考古文皆古篆即古稱蝌蚪書自漢所傳上古禹碑史記漢書說文鍾鼎文漢隸分韻六書統六書故精蘊同文備攷諸書皆不可改者其內古篆存者盡用之如無古篆即用大篆若冗繁如鍾鼎文雜媚如小篆以下皆不用間亦有擇用者悉據諸書然亦以象考合用者詳具字韻全書

一易書自秦項二火後屢經字學之變翻寫之多以訛傳訛即劉向以中古文易校施孟梁丘經許慎說文稱孟氏易其文多異至蜀李譔又嘗著古文易今乃少傳者或訛或差理勢必有安可盡信之哉余爲此一如象旨所謂以象爲主據他書以証今文合象則從之得其槩矣然又不可橫生意見就意執一說爲是以求勝遽謂經傳有差當改正如所謂卦爻辭言有吉不當言凶无咎爲後人所加又以象閏數言爲漢儒所加皆不知易理之過也

一古者觀字即可以明義不必師傳倣習自古篆亡人必讀書乃知字所以識字義者鮮不知字義故不知易理此古今一界限也朱子論易至字義猶有恨蚤衰無精力整頓之歎此意具字韻全書

一余初集古文舊本每一字有五體古篆一籀大篆一小篆一隸八分書一楷書一既以簡帙重大未易行乃止以古篆一體旁用一楷書小字以便讀者其籀大篆小篆隸八分書畧書三體俱爲副本藏之

一各卦如䷀畫爲天字䷁畫爲地字䷂畫爲混字皆卦字即名之類並存六書統書可考見乾坤屯卦辭稱述卦名之類其義皆在今文內至于一爲单字⚋爲拆字則自漢來所傳蓍法用之以爲一爻不變之畫今具于啟蒙可見其實即字也茲于古文祗于乾初九下以一音爲单坤初六下以⚋音爲拆後並倣此不具錄

一古篆如古易[illegible]字俗作死或以死當作死非又惟字作雖誤今俱從古本考正餘俱如此

一繫辭六十四卦☰☷等五卦皆本象獨☵上體以雲下體以雨以泉☵以電以明☲以木其雲雨即☵電明即☲木即☴凡此皆以☵☲☴變體而製字是謂象一而變畫異亦見卦畫文字之變也

一卦字如經中䷀爲天字䷁爲地字䷂爲混字等類各有本音有音者用本音无本音者用反切書于本格上又擇其要書于今文格上及章句音字訛脫誤衍皆據諸家考亦具于今文格上此不具書詳具啟蒙卦畫下

一卦韻如經傳翼凡句有韻或以音或以聲之平仄叶各具本文格上

一今文自乾坤始古文自☰☷始以乾坤明之是爲全書特似于重復如後之君子雅志正經者敬請于朝崇復古文或以此備採擇用之如欲考經亦期先此然後考今文即以今文爲箋疏可也非二也

一句讀凡文王卦辭周公爻辭多以一字一句如乾元亨利貞潛龍勿用是也其或有二字爲句三四字爲句者如建侯有攸往又如磐桓建侯是也蓋每一字發明一爻或數爻或二字三字發明數爻總之發明六爻所謂廣大悉備者也此聖人精意言簡意約非他書比故此于二經備加爲圈即圈取象之義明已其四傳十翼未盡備蓋可推類也

一篇章上下經分章彖象四傳皆如之惟有文言混入彖傳及說卦者古繫辭上下混爲說卦上下者今依諸儒改正其章次皆係漢儒所定不用第一章第二章之次若今文章次用之似不可缺者

周易全書古文卷之一

廣信　楊時喬編輯
應天門人王其玉閱
廣信門人周伯遜校
仁之楨　陽可中　任中
位中　㚇中　關中　同棨

周易

朱子本義曰周代名也易書名也蔡子蒙引曰周代名舊本地名在雍州境內岐山之陽周始祖后稷封于邰曾孫公劉遷于豳太王遷岐所謂岐周以其山有兩岐故也傳于大王王季文王至武王代商遂以其國之故名而為一代有天下之名故曰周文王當商之末易道中衰乃演易六十四卦彖辭次序方位諸圖周公繼述制作以成先德乃卦辭外三百八十四爻辭總謂之周易易自羲作而繫之周者以卦畫圖伏

羲之舊而彖辭則出于文王爻辭則出于周公者也諸儒謂文王初演時惟曰彖辭未嘗言周易自武王後乃尊彖辭曰周易頒行天下卜筮者尚之周公初時亦惟曰象辭自曾周公後尊彖辭附于周易所以謂之周易者則以別于羲皇暨夏商者是也自有周易以來即名經經分上下二篇即周易也而孔子著彖傳象傳以明二篇之旨亦從經分為上下曰彖傳上下象傳上下此本發明文周周易之意故亦以周易冠之也本義曰中間頗為諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著為經二卷傳十卷共為十二亦尚未能復孔子之舊至于晁氏合上下經為一且謂後人妄有上下經之辨朱子已從呂氏改正之明矣呂氏又為古者竹簡重大分經為上下二篇者本義從之諸儒以二篇各自有說非獨以其簡帙重大之故而已也今本

具出于文王之意者詳具其說于後

上經

上經者周易之上篇也周易于伏羲六十四卦以其二卦之正反互變者並設之分為上下二篇此篇者上經也首乾坤定上下之位坎離列左右之門首乾坤者乾坤交而坎離之體立終坎離者坎離交而乾坤之用行邵子曰乾坤坎離為上經之用又曰至哉文王之作易其得天地之用乎又曰乾坤天地之本坎離天地之用蓋周易主變故以用言之也在八純卦此列乾坤坎離在陰陽自變八卦自乾坤坎離外此列頤大過二卦在于坎離之前者以頤上下皆陽中涵四陰大過上下皆陰中涵四陽坎離之象也頤大過具體坎離之象所以乾坤之交以頤大過為之序而後終于坎離也此一說也在陰陽相變全體八卦此列泰否隨

蠱四卦其序在上篇之第十一十二此以泰否為乾坤之交而後及于隨蠱終于坎離也此一說也又曰篇內陰陽自變之卦六陰陽相雜之卦十二十二即二十四合之總計三十卦也以六分為十二合二十四則亦三十六也三十六合之實十八卦也而十八卦以爻之交變言雙湖胡氏曰所謂上經五十二陽爻五十六陰爻此二說也合此數

說盡上經之旨

乾亨貞平韻

䷀ 乾元亨利貞

下動體健升復上上靜體健覆臨下為乾下二剛本上剛上上三剛在上則上六剛皆上故卦爻辭取自下而上象☰（☰覆上☰）復下上下覆象☰則運行于內而無息于外象乾凡剛必上乾純剛自下正中之位行于上初九本上在下體之下此九二本上在下體中之半造始象元九

二中之半比九三本上在下體之上逼于四至五象亨上體九四在上體之下比九五在上體中之半下于九三比九二中之半宜上于九五中之半比上六在上體上宜象利九五中之半比上九在上體上處極専固象貞☰濟也

龍平 川叶 庸韻

初九潛龍勿用

初九剛本上居陽則上在下體下處微初後九同在二下承上象潛純剛象龍應四剛居陰變動象用欲以初進五初勿四用安于下此始乾

龍川 人平

九二見龍在田利見大人

九二剛本上居陰不卽上在下體中二後同九在下一體比初三顯著于中象見純剛象龍在下體中下位象在田二于四上宜象利見五應位象大人此由成乾

日夕 若叶 仄外

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三剛本上居陽則上在下體上介上體後三同九剛居陽健德象君子自下體初而二而三象終日下體乾自下而二上體乾自上而四象乾乾四突然而動象惕順五象若應上象厲四當咎三應上不比二進今以上厲比二進初亦進二無四咎此在乾

淵古 咎叶

九四或躍在淵无咎

九四剛在上居陰不卽上以上體下亦上行介下體後九同四于上非應比爲或四以上或遂進躍于五以初應位在淵者偕進二當咎四不以初進今以初進比二由三偕進于五四無三咎此在乾

天人 平

九五飛龍在天利見大人

九五剛在上居陽上體中則上尊位後九四同比四上高騰于其中象飛純剛象龍在上體中居尊位象在天五于初三宜象利見二應位象大人比尊位主乾

悔合 下首 么

上九亢龍有悔

上九剛居陽不卽上在上體上處極九後同上據五上乘初象亢純剛象龍應位三二偕四二初與五不與上上有悔此終乾

用九見群龍无首吉

凡太陽始于一極于九變動象用二百八十四爻皆陽此卦六爻乾皆顯著純陽爲群龍皆太陽不雜于陰柔無有出于上爲之首者所以六爻爲群龍皆相得吉

坤亨 貞肌 貞平 吉么 叶

☷坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

下靜體順載旋上上動體順降反下爲坤下三柔在下則下上三柔本下則下六柔皆下故卦爻辭取自上而下象[illegible]☷載下☷凝上下[illegible]☷則自外積之厚而漸申于內象坤凡柔必下坤純陰在上者皆下初六在下體下比六二在下體中之半成始象元六二下體中之半比六三在下體上逼于上體四五象亨上六四本下在上體下比六五本下在上體中之半下于六二中之半比六三宜上于六五中之半比上六宜象利六五本下在上體中之半比上六本下在上體上專一比五四以承從下體牝馬正終象貞下體六二中正君子以初元二亨有專向四五往承五上象君子有攸往此全體純坤以此全體坤配全體乾坤先則迷後則得乾爲主四五以下體二與初元三亨者利順乾與巽離兌居四

南者則于乾不二得乎乾朋與坎艮震居南北者則于乾不亢失乎乾朋此下體二以初元三亨四五利安于五上牝馬承從之貞此坤下體合坤上體配合體乾坤與乾相得吉謂濟也

初六柔在下居陽不卽下下體下處微後初柔稍比二三應四進五象履陰位在地下象霜應四柔居陰位凍象水于五柔堅象堅氷自上柔而五而四而三而二至于初象至此始坤

六二柔在下居陰則下下體中二後同六居初二岬象直比四上同陰位二與之不變移象方應五象大五應二不以三四重柔所間隔象不習五于四上不利以二無之象无不利此在坤主坤

周易全書　古文卷之十　五

六三柔在下居陽不卽下以下體上亦下行介上體後同六二居陰應五居陽章三含二章于內可以四承從五貞初或由三從五王事三以初不正微無能成惟二成之于上應位弗亢五俾五終任二此在坤

六四柔本下居陰則下以在上體下則下介下體後六四同下三柔三囊口而二其中初其底也四比三括三囊口則初不出應四承上既無上據三乘初陵五之咎二不出應五亦無此五得二譽此在坤

六五柔本下居陽不卽下在上體中尊位後六五同五在上體中陽位象黄六柔本下體以居上體象裳二應位成始元

五比四與三初皆順二五于二相得吉此尊位成坤

上六柔在下居陰則下在上體上處極後六同五陽位象龍以上六據其二五以上應位三以三所比四二同體初諸柔象戰于自下而上極外之地象于野上六必受傷象其血既血則五玄天陽位上黄地陰位各從其位不能變此終坤

凡太陰始于四極于六變動象用此坤六爻皆用六陰配乾陽爲利自上五而四三二初永承從乾陽貞

周易全書　古文卷之十　六

震下坎上靜體坎○上靜體爲屯五剛出兩柔險就下初剛動起兩柔迅上五在上就以初動而下放卦爻辭取自上而下象■三三䷂下三三盈上窒塞塡象滿三三難剛在外而動未能通于內象屯初剛發始元二比初則上以二柔不正阻之二通于三三不能阻亨二于四上利五尊固貞初勿三變動有尊向比四應位上以往五四于二上利五比四上應二建初侯初比二應四承上以三用者借往五三三濟也

初九與初九初九云微一體同志王

屯由成初剛果進桓以三不正在其間象石在前磐初桓則不行二于四上利初于二同處比初尊固于下貞四于二上利五比四上正應二以建初爲侯此始成屯○後凡初言始同凡言王一體言由成同

上六至處極同五屯上以二乘初馬以三班如上欲敵三以其
見傷爲血又不聲于五出涕爲泣血上不以血自止乘初
與二連相從不違進五如五屯

以上終出此終在屯紀凡上諸者同

亨蒙 貞平 我告 瀆告 反叶

䷃ 蒙。亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆。瀆則不告。利貞。

坎下動體艮上靜體爲蒙五剛出于兩柔險下
初剛動起兩柔迅下五在上就以初動而下故
卦爻辭皆取自下而上象䷃源下三峙上包固在中沕
穆洞鞮蒙嚊蓄于內而必開于外象蒙二三蒙二剛則上
以三柔不正暗昧在其間乃通于三開其暗昧亨三柔不
正匪不能從土止尚不可開以二至下體我爲三匪求五

童就二蒙五童亦求二我開其蒙初柔分辨于比二蒙二
告之四柔爲再偶于三則爲三混雜二則不告五于二初
利上以五利專固止于上俾五以四初皆就二
蒙三在二四中亦由之可開不復爲匪䷾濟也

蒙平 梏谷 反

初六 發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝。

初六云初六與坤初六並同 凡蒙指二初感發
比于二蒙五于二上利初比二承上變動
儀刑五在人位者三不正亦自變動脫去比二桎初足恃
應上梏初手初以其說如以三往輔五則三未必能從二
明上止有不足
各此貉當任

吉吉 反家 平叶

九二 包蒙。吉。納婦。吉。子克家。

九二云初二與乾九二並同王一體又王全
體爲蒙二剛中明于五正應剛明或

人來敬之終吉

上六 同前 上比五入于二三 因四拚在居陰不即下之 穴于五有不速進爲乾客比初三凡三人同在下初三則速上比五來下不以二不速初三則速皆一心待之二以上來敬即比初二偕之進 五上于五相得吉終當任

孚惕 吉叉 凶人 川平

☰☵ 訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

坎下動體乾上靜體爲訟二剛陷在两柔險舍上上三剛健履臨下二在下陷以上臨而上故自下而上象■☰注下☵蟠上不相得各自爲詭☰剛所爭于內而分辨于外象訟二主訟上三剛成之二有初三柔之孚初以應四承上于四上爭二窒三以比四應上于四上爭二惕二應五中止于下自得吉于上終相失凶四于初三利二以初應四三比四利見五大人則訟可無上于初三不利二以上應三乘初不利涉四至五王之大川極于上而終則訟不息☰濟也

事吉 叉言 平叶

初六 不永所事小有言終吉

初六 同前 凡 訟指二初去五遠不永于比二以二比三所訟之事又應四柔小嘗與二爭初今以其不永有言于五又以上亦與二爭初者五因四言以初之不永爲初明之即止上無終其事初得安于下自得吉

訟戶 告叉

九二 不克訟歸而逋其邑人三百戶無眚

九二 同前 主下體又主全體爲訟訟起于負剛好上爭先者二居陰位不即上與四同陰位不專勝其事又應五令二歸逃去其剛即純陰坤爲邑居二人位比三初同處于下爲三百戶五亦終止上不與二爭無眚 陰柔之眚

德吉 事么 成平 叶

六三 食舊德貞厲終吉或從王事無成

六三 同前 三比二剛同體舊德以比四應上所爭失之三乃食于舊德不失之五專固三承從五貞不安處于上之下厲比四四以五止之不從上終其事得五之與吉三又與初同體或以初從五五聽其事則初先比二止于下無復成其事

訟渝 吉叉

九四 不克訟復即命渝安貞吉

九四 九四與乾九四體並同 云四以比三應初于二爭初二柔居陰不即上與四同陰位不與之專勝其訟二剛乃比初三上復近就四承五命四忽然變去安于五專固在上貞不與同體上極其訟不失吉此當任

訟吉 叉

九五 訟元吉

九五 同前 主一體訟由成二剛則上所比初二柔與四上剛爲訟初倡始爲元五以四應初二比初三與初同陰位上亦乘初不致上終訟端從初息矣五得諸柔無訟吉

帶叶 朝之 平

上九 或錫之鞶帶終朝三褫之

上九 同前 九恃上居先好終訟以應三乘初于二爭乃四或以終訟由上上俟五錫以飾體之鞶帶自初而二而三爲終朝自下褫之上處極即欲以鞶帶爲榮不能久也褫爲間

貞平 叶吉 咎叉

☷☵ 師貞丈人吉無咎

坎下動體坤上動體爲師二剛

律反 藏平 凶

附在兩柔險舍上上三柔順降反下二在下陷以上反而上故自下而上象䷆☵險下☷聚上衆聚據險櫌亂不讀則一剛居于險內而統衆平定于外師二主師上三柔成之五柔中尊位承從貞二一剛居陰得中丈人三四上皆比五順二二得之吉初柔下有爲險難之咎以二主師平定无之讀濟也

初六　師出以律否臧凶

初六䷆凡師指二初在險應五而出有律以齊衆初在下當以之居陰不卽下柔踖比二隔塞不通深藏不發自失凶故始師

吉咎 命反

九二　在師中吉无咎王三錫命

九二䷆同主下體又主全體爲師比初始險難以一剛承五在下體中師三四上之師五應二四上比三皆順二得之吉初不出有爲險難之咎二平定之无咎二去五遠以三在上欲分主之二不敢遽承必俟五尊位王自五而四而三三至而後受其命命一爲錫

尸凶 平

六三　師或輿尸凶

六三䷆同三與五非應比或五以三在坤輿衆分主其事三恃五牽制二于三相失凶此爲間

次咎 反

六四　師左次无咎

六四䷆同陽剛爲左四比五下行不恃五自尊卽承五命次于二主師者四在二上四無三居其上之咎

禽言 尸凶 平咎 反

六五　田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

六五䷆同主上一體師由成二相與爲田初有禽五以二于四上利欲二執初爲致討之言欲去初爲害初无咎如二長子帥衆師三弟子文輿尸乃五柔順從二又從三貞五有失凶此以柔中故也

命用 內家 平叶

上六　大君有命開國承家小人勿用

上六䷆同五陽位大君以功賞之事命上上以二長子師師大功者開以國四左次次功者承以家六三柔小人以五陽位自命二四之始勿以三變動輿尸致三助初爲害斯能有成功亦無混國家之賞卽罰也象小人勿用繼當任

吉筮 咎反 貞寧 凶平

䷇　比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

坤下靜體坎上靜體爲比五陷出兩柔險就下上三

柔順載凝上五在上陷以上凝而下故自上而下象䷇☵從下☷出上險出衆歸順斂讀順則一剛出險外五柔順聯屬于一象比五主比下三柔成之五與諸柔相得吉推本乎初分辨乎二三四上乃初發始元比二應四永承從五貞三不早比今亦從初與所比二四皆比五無中傷之咎上不安于上方亦自上來比五如上六在五上尚以三匪在其間獨後爲夫則絕于五上自失凶讀濟也

孚咎 缶吉 反孚 平叶

初六　有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

初六䷇同凡比指五之指本爻初遠五五應二有二柔孚初卽比二于五主比而以三不正亦無在其間不比之咎初應四五又有四柔比之孚乃五主比爲盈自初缶底而二孚之以二比三不爲咎二比四缶中至五缶面

雨處　載厲　望仄　凶平　叶

四柔與下三剛若兩手攣相順不違如五有剛富五不自有富以下體三剛鄰歸以

上九。既雨既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。

上九同前六四柔倡于下三剛和至五既雨以上九止既處五內三剛德又加載于其上是上處下三剛亢矣四婦承從五貞不安處于上厲是上處四亢矣四肖兌月幾于五有圓滿之期五畜道將成在五外又止之是上處五亢矣五乃以四居陰得正君子率三剛正上不從其正必失凶此終爲間

尾叶　人亨　平

䷉ 履虎尾。不咥人。亨。

兌下動體乾上靜體爲履三柔說係兩剛附上上三剛從履臨下三在下附以上臨而上故自下而上象☰漫下☰履上衝漫向下不相連接乎象☰一則柔在下有所藉兩剛于內而徒進于外象履三于履上三剛成之三剛外柔內虎比二以二比初尾將咥四不正居人位隔于其間者四近比五上亦應三止三即不咥三乃以二比初通于五四亦不能隔亨☰濟也

履咎　仄

初九。素履。往无咎。

初九同前凡履指三初以三說隔位所係乃比二見在爲素以二比二履往五以四居陰不正在其間不能隔四无咎

坦人　平吉　仄叶

九二。履道坦坦。幽人貞吉。

九二同初由二比三履之道進五初剛正一坦二剛中又坦三陰幽居人位二以初柔三于過進五以三承從五專固在上者不以四不正在中隔之

祝履貞二于三　尾仄目得吉　凶君　平

六三。眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。武人爲于大君。

六三同前主下體又于全體爲履主兌體一目眇比二剛中乃能視五二兌一足跛以二比初剛正乃能履五故三主履象尾比二二比初尾三恃二比初尾進咥四剛居陰不正在人位隔二者于四相失凶三陰爲武居人位以既咥四又踰四比五以五剛居陽大君所爲反陵二與初不陵乃善

尾愬　吉仄

九四。履虎尾。愬愬終吉。

九四同前三虎比二二比初尾恃初尾應位以四不正欲咥之四懼咥則愬于五又以三應上愬于上五終以應止三三乃從上于四不咥由上進五于五相得吉此爲間

履厲　仄

九五。夬履貞厲。

九五同前主一體履由成三柔主履五以三咥四又陵二初欲決去其履五專固在上三承從不咥四陵初二止之以四尚在其間爲間五不安處于四之上厲

祥旋　平吉　仄叶

上九。視履考祥。其旋元吉。

上九同前三以二能視以初能履于五上正應考三處四不正者能不急噪咥四爲祥上乃以三旋比二視以二比初履初處微倡始元上比五以五比四者從初進上于三相得吉此終當任

來　平

䷊ 泰小往大來吉亨。

乾下動體坤上動體爲泰下三剛健升復上上三柔順降反下上反以下復而上故自下而上象☷復下☰反上二姊☷則流通于內而无滯

于外象泰卦變三柔小自否下體往此上體三剛大自否上體來此下體五主上體小于二應比四于下三剛進比上不止三剛進五于二相得吉二主下體大于五正應比三與下三柔退比初不止三柔退二通于五亨也濟也

茹彙 吉仄

一　初九拔茅茹以其彙征吉

初九前同几泰指五初應四四拔三剛茅初根二茹以三在下體上彙進五初止乎上在外處極乘五者于五相得吉

荒河 遺亡 行平

一　九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

九二前同三下體泰由成二剛在下體之中荒以陰位包之變動馮四隔在二體之間在河處上在外處極乘下遐者不遺之初三兩剛爲朋以比二應五亡三得五尚于二下體之中上行故能成泰

陂復 咎恤 孚食 福 仄

一　九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

九三前同下體三剛至三爲平上三柔至四必陂無有三平而四不陂者此三在三四之間如此四比上三柔自下體往上處極下三剛在初必復處微無有柔往至上而初剛不復者此三在初上之間如此二剛居陰在三平初復之間應五不進艱五柔居陽在四陂上往之間承從二欲其不進貞此三在二五之間如此三于此正在平往艱介陂往貞之際應上上止不進无陵三之咎泰可保矣自是上體三柔四比三有依附之恤三躬其恤五由四其孚于三上止于上以比五孚四勿恤食于三如此則上三柔皆來下與下三剛有柔與剛之福此三止下三剛不進四亦與上三柔比三得福如此三泰不保矣由此

翩鄰 孚平 富叶 仄

一　六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

六四前同在二體之間者四柔比三以五上兩柔翩翩向下體之柔不富下體三剛富爲鄰四比六三即以三率二初富進不上六柔處極終此有不待于五之誠自比五由四孚于三此當任

妹吉 仄

一　六五帝乙歸妹以祉元吉

六五前同主上一體又五全體爲泰尊位爲帝乙以四妹歸三以上處極爲止亦應三受三剛之祉下三剛五應二二比初發始元五自上以四下比三三比二以二比初初比二應五進五于二相得吉

隍師

一　上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

平邑 命吝 仄

上六前同上當以下三剛土爲上之城下三剛至上處極上六柔必反下變城反于隍所取九三剛土處爲隍者五以初剛正比二五應二以初變動比三爲師五居陽勿二變動師惟于五自于上邑告以五命至于三應交泰之際保之上六乃不反隍于外爲承從繇貞而內不能比五反終保其泰吝此繇間

人貞 來平

䷋　否之匪人不利君子貞大往小來

坤下靜體乾上靜體爲否下三柔順載凝上上三剛健覆臨下下凝以上臨而下故自上而下象■☷九下三浮上二體不交相謂則隔塞于外而不通于內象否二主否上三剛成之三在二體之間柔

居陰不正匪居人位塞于其間五于二初不利五君子比
四上承從三三止于下貞卦變上三剛大自泰下體往下
三柔小自泰上

初六拔茅茹以其

體來☰濟也

彙貞吉亨

初六前同應四否將過之際四拔三柔
茅連初根二茹以三彙承從五貞初
于五相得吉二因初吉過

六二包承小

于四不以三匪止進五亨

人吉大人否亨

六二前同主下一體又主全
體爲否二柔應承五以陰
位爲包不欲其遽發比六三人小柔爲匪不比之往自不
失吉五大人以三否者今三以二包通于四進五不復以
匪爲間亨則五

六三包羞

大人否二去之

六三前同三當否將中之際下比
二于初上比四于五在于其間將無所不
爲羞以柔包其羞有不可測者此爲間

九四有命无咎疇離祉

九四前同四在否過中之間以五有命行于
下三在下體上匪有爲否之咎今承五命出否无咎三比
二三比初與三同疇亦麗四受五剛居陽之祉此當任

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

九五前同主上體否由成下三柔
爲否至五五應二止三否終如
其始之美五大人于二不失吉五又以三柔匪所爲者以
三比四剛消三亡又應上以上剛消三亡又恐其亡而復
作者初居陽處微柔爲苞陽位爲桑者以比二而繫
三之亡者于初苞桑止于其下无復向上復爲否

上九傾否先否後喜

上九前同下體二柔爲否至上否
極必反爲傾其否應三在先下體二主之三爲之初始之
爲否上在後既傾比五五成之四爲之上終之後有柔得
剛合之喜則
否盡散也

䷌同人于野亨利涉大川利君子貞

離下靜體乾上靜體爲同人二柔麗生兩
剛明然上上三剛健覆臨下二在下燃以
上臨而上故自下而上象☲三灼下三偏上光明上際溥
[illegible]☰內健外二柔居人位于五剛皆同象同人二主同
人上三剛成之初剛正則上以二居人位同于三四五上
之在野者二以三過剛欲二獨與之同乃隔于其間二過
于三不欲其隔亨二于四上利以三涉二體四至五主之
大川出于上五于三初利君子專固于上以俟二承從貞
斯二于諸剛皆

初九同人于門无咎

同之矣☰濟也

初九前同凡同人指二初比二門卽欲二出其門同人
諸剛自二以上皆得同之初无不與二爲同人之咎

六二同人于宗吝

六二前同主下體又主
任
全體爲同人二柔居人位上下諸剛皆欲與二同二
獨于正應五尊位所宗者同之不足以同諸剛吝

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

九三前同三在二上以二同五不同三乃以
初爲之伏離戎于初莽之下將敵初又以

四在上助二升于應位上至高之陵將以襲四乃上比五
五比四不與三亢三歲三不能興起于下二得從行同五

墉此爲　攻平間　吉尻

九四乘其墉弗克攻吉

九四〔同人前二〕欲得二同疑初阻之又以初于四應位欲襲四
四比五尊位乘四墉制三三乃爲四墉在上又上應位比
五以五比四制三弗能專
勝乎初四于五相得吉

跳笑　遇尻

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

九五〔同人前二主〕
上一體同人由成三在其間不卽同五乃二向上爲先號
于四咷于上五于二同爲三所隔者乃以所比初在下者
得上爲笑五剛居陽大以初剛正率所應
比四承上師克乎三乃五二相得而遇

上九同人于郊无悔

郊悔　叶

上九〔同人前〕上去二遠又在五
外同二人于郊三應位无
取三
之悔

有亨　叶

䷍大有元亨

離上動體乾下動體爲大有五
柔麗生兩剛明熄下下三剛徤
升復上五在上熄以下復而下故自上而下象■三升下
三灼上光華盛大無所不見象☲則明外徤內一柔在上居尊
位五剛之六皆其所有象大有五主大有下三剛成之二
應五四上比五皆五所有惟初三剛則上初遠五三于五
非應比以四剛不正在其間比五欲徑有乎初三乃五應
二比初初發始元二剛則上逼于三四不能間之斯諸剛
害咎之大皆爲五所
有也☰濟也

咎尻

初九无交害匪咎

艱則无咎

初九〔大有前同〕凡大有指五五有諸剛之大
初應位四剛不正在其間爲害初處
微無交于五亦无害于四四以不正匪欲初不與五而與
四以強初與有咎初承上處極止初不進五四亦無強有
初與之咎

䟽往　咎尻

九二大車以載有攸往

无咎

九二〔同前主〕下一體大有由成比三初剛爲輔二
車中以應五載于其上二專向初三往五四匪
無強有二
與之咎

子克　尻

九三公用亨于天子

九三〔同前〕三以二應五剛居陰變動比

小人弗克

初皆由三通于五天子四剛居陰小
人在其間三弗
專勝乎四進五

彭咎　叶

九四匪其彭无咎

九四〔同前〕下比三應位初與二同陰位比三剛自下進方盛
象鼓聲之彭四匪不正以其彭不能禦乃從三進五四无

二如　平吉　叶

爲匪比五間二
剛之咎此爲間

六五厥孚交如威如

吉

六五〔同前主〕上體又主全體爲大有五柔比四在
其間逆而必達于五爲厥乃五柔孚四五應二
又以二比初三交順從不違如五五比上以上
于四威如去其匪強有諸剛者五于上相得吉

上九自天祐之吉无不利

祐吉　利尻

上九〔同前〕比五自五
天位祐乎上五應二以所比三初由二進五上
于五相得吉四于二初不利以上无之縱當任

說莽　謙下　有吉

䷎謙亨君子有終吉

艮下動體坤上動體爲謙三剛

止行兩柔通于上三柔順降反下三在下通以上反而下
故自下而上象☶艮下☷包上山根包于地謙也故
于內而不自滿亢于外象謙三主謙上三柔成之三剛應
上柔處極上亢之三通于四上不能亢亨三剛正君子以
上不亢從三謙順五有上
初六謙謙君
終三于五得吉謙濟也
子用涉大川吉
初六剛凡謙指三初比二謙以二比三謙三剛正君
子初變動以二比三涉二體五主之
大川出于上于五相得吉故始謙
六二鳴
六二剛二比三應位上六上亢五弗順鳴
于三之主謙欲三與上不與五乃二于五
謙貞吉
應位即以五承從三不可因上鳴疑
平三一于承從五貞一于三相得吉
九三勞

謙君子有終吉
九三剛主下體又主全體
爲謙三止行比四以四比
五以剛順五柔爲五事任有勞而謙處于下三剛正君子
應上處極能自上順從五能不亢三有上終其謙三于五
相得吉
六四无不利撝謙
六四剛四處三五之
間上于三五不利以四無之四發揮
三謙于五五順四行三謙此當任
六五不
富以其鄰利用侵伐无不利
六五剛主上一體謙由成五柔居陽不富則不得諸柔之
歸以二有諸柔在于下體之鄰者歸之五以二于四二利
初變動于上柔處極恃五從二謙不服者乃亢五陵二爲
侵五以三伐之上不從二謙者令以伐去上于五三不利

以四无之斯諸柔
皆謙所謂富也
上六鳴謙利用
行師征邑國
上六剛上處極不順五獨鳴于
三謙欲三應上不與五又恃五
順三謙不校亢五陵二五以三于四二利初變動
行四二初師正上在下國中之邑爲侵者爲間
☳☷豫利建侯行師
震上動體坤下靜體
爲豫四剛動振兩柔
泥下下三柔順載凝上四在上泥以下凝而下故自上而
下象☳☷順下☷遂上順凝于下而上有所遏繇☳剛揚
于外而不抑藏于內象豫四主豫上于五三利比五建四
爲侯四即承五建而行所比三二上之師平乎應初之始
溺于豫者
☷濟也
初六鳴豫凶
初六剛凡豫指四初鳴四豫于

五初自始
自失凶
六二介于石不終日貞吉
六二剛主下一體豫由成乘三以三乘二二以
三介上體四四以剛石比三歷于二上二即從
二日之中而去不至于三終日
應五承從五柔順二自得吉
六三盱豫
悔遲有悔
六三剛四豫三從初早不從二即覘
四豫差悔又據四勢泥于上應位者
不從上欲其變爲遲
三益有差悔此爲間
九四由豫大有得
勿疑朋盍簪
九四剛主一體又主全體
爲豫諸柔由之爲豫四剛
爲大比五以五大所有之諸柔者得之五剛尊位在上比
四四以剛勿五之鈞敵四又與初二上諸柔皆朋四盍而

子失正比初剛居陽丈夫○當隨之特初不自主
乃四欲獲之故二三柔不能自立相附陽位爲係
三 係丈夫失小子隨有求得利居貞
六三 前同 二以四不正在其間又于初陽位柔不即正亦下行係于初剛居陽丈夫即失正比四剛居陰小子初主隨因二係三而得則四必失三乃以四應位在初即求初主隨者而得乎三五于二三利三即比二不爲係同處于二下上承從五與初以二比三由四此婦五成初隨貞此當任
九四
隨有獲貞凶有孚在道以明何咎
九四 前同 四不正在其間三向係于初四于初主隨者求三而有獲之三承從五尊位

貞四獲三不以歸五自失凶五有應二之孚二比初在于初主隨剛正上行之道四以明乎初以二孚于五則三亦由二向上爲何令四以三比二亦由初道明之于五乃四強獲三柔之咎以何去矣此爲間
九五
孚于嘉吉
九五 前同 初承上以二三兩柔乎五初又不以兩柔係四四以歸五乃二三柔配五剛嘉五于初相得吉
上六
拘係之乃從維之王用亨于西山
上六 前同 主上體隨由成上處極以兩柔在二係四失初在三係初失四皆不得正也上乃拘二三不相爲係乃以二三從乎初又維乎初以二三皆交于五又以二三進五由四爲四剛不正者欲獲之上又欲五王以四不正變動通于四居陰位在西肯

備艮山者四以其亨
不獲皆以之歸五

亨川 平二 日仄

䷑ 蠱元亨利涉大川先甲三
日後甲三日

巽下靜體艮上靜體爲蠱初柔
入伏兩剛究止上剛止已兩柔
欲下上在上欽以下究而下故自上而下象䷑入下三
坤土壞艮於上巽則苟止外艮入內其中敗壞象蠱初主蠱
上成之初比二發始元二比三則上以四過柔在其間滯
之三比二通于四不爲滯亨五于二三利乃初比二元二
比三亨涉四二體之間五主之大川出于上欲上出蠱終
必變上先變甲比五以五比四三日初後又甲比二以二
比三三日如是三二剛四
五柔皆交接得中䷾濟也

一 初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

子咎 吉仄

初六同主
下體蠱由

成上父苟止初毋畢入爲蠱二係三幹應位上父之蠱上
剛配初柔有二三之子上處極致蠱退居不用之地爲考
以三幹去蠱无終苟止之咎以四過柔寬緩在其間初不
安處于下厲終以上去蠱四不能緩初由上進五不失吉

蠱貞 叶

一 九二幹母之蠱不可貞

九二同前三

依二幹初毋之蠱四過柔在其間從上苟止寬緩之二應
五比三不可比四承從上苟止專固貞〇此見二三同爲
幹二得中三剛正過剛乃二係三幹又濟其過
剛之偏二三皆賢在二賢勞在三賢讓亦美也

一 九三幹父之蠱小有悔无大咎

蠱悔 咎仄

九三同前二依三幹上父之蠱三比二二比初柔爲小宜述
進幹上以四在其間有悔應位上剛爲大上比五止四不
間三得比五幹上乃

蠱吝 仄

一 六四裕父之蠱往見吝

四亦无寬緩至於任此
六四同前四過柔寬裕處上苟止之蠱以比
三三比二往五爲幹見四止之不足以濟
此爲閒

蠱譽 仄

五之吝者
一 六五幹父之蠱用譽
六五同前五應二以上應三二係三幹上父之蠱五尊
位變動應二譽二得幹初毋蠱又係三幹上父蠱

侯事 叶

上九不事王侯高尚其事

上九同前主

上體又主全體爲蠱處極欲反以五主應二侯比二幹之
上復恃比五應三預其事益苟止乎蠱上乃高居乎五主

上以五去四裕使四得尚于三比
二侯行其事初蠱出矣故終无蠱

亨貞 凶平

䷒ 臨元亨利貞至于八月有凶

兌下動體坤上動體爲臨二柔說係二剛附上上三
柔順降反下三在下附以上反下故自上而下象■
三侵下三逼上密接迹而象䷒則順外說內自上有切近之莅
于下象臨二三主臨上三柔成之三臨二初兩剛初剛則上
倡始元二剛不即上以初元進比三臨以四不正在其間
隔之二由三逼于四不爲四隔亨此二初兩剛逼于三爲
臨者五于二初利上比五由五承從三柔順貞此上體五
上順三爲臨者四適柔至下比三而四而五而上自上而
五而四而三八月諸柔四至下消乎兩剛
諸柔由四至亦不能久存有失凶䷊濟也

一 初九

咸臨貞吉 初九前同凡臨指二三以上三柔皆徧至下初專固于下五由三比二柔從初貞四不得至下初近二比三于三相得吉

九二 咸臨吉无不利 九二前同三以上三柔皆徧比二以二比初爲臨二應五但得吉四過柔至下于二初不利者以五无之

六三 甘臨无攸利既憂之无咎 六三前同主下體又主全體爲臨比二以二比初以三說和上順爲甘主臨三比四柔至下五有所專向于二初利以四无之五以四无攸利四將比三消二初剛有憂上柔處極能止不與四偕至下四不能消既止其憂斯无以四消剛之咎

六四 至臨无咎 六四前同四比三應初四過柔將自上體下由于三之臨至于比二同陰位應初者五比上以上不下與四四不能下无消剛之咎此爲賸

六五 知臨大君之宜吉 六五前同主下一體臨由成五柔中知兩剛必進比三主臨五陽位大尊位君應二以二比初又比四與之宜四不能違五至下由三消乎兩剛于三相得吉

上六 敦臨吉无咎 上六前同上柔比五尊位止四過柔不至下比五增益三之爲臨于五相得吉四亦无消剛之咎此終當任

觀盥而不薦有孚顒若 巽上動體坤下靜體爲觀四柔入著兩剛旋下下一柔順載凝上幽在上旋以下疑而上故自下而上象䷓宣上☰積下宣布而積之象☷則順內入外自下非有常之視于其上象觀四主觀下二柔成之四觀五上兩剛惟自潔與四而不以下二柔內五應上應三者爲進加于四兩剛上有四孚初在下者亦順然以五上任上比二以二比三由四觀順五上將四亦巽二柔同順五上不復爲觀☴濟也

初六 童觀小人无咎君子吝 初六前同凡觀指四初柔處微在二之下遠五不能遠見五爲童應位四爲觀四柔居陰小在人位欲初不順五上兩剛而順四乃初童即從四不從五无四之咎初遠五觀貞承上于五上君子不能從之吝此爲賸

六二 闚觀利女貞 六二前同主下一體觀由成二應五于四非應比以三應上二乃比三闚四之觀三于五上利二柔中女比五至上專固貞

六三 觀我生進退 初三踰四承從 六三前同四觀主卦爲我三柔于五非應比應上乃比四所以動作者四比五于上相與四得進三見之亦以二初與四偕進四比五于上不利與四則退三見之亦以二初與四偕退此當任

六四 觀國之光利用賓于王 六四前同主上體又主全體爲觀比五五王主下二柔爲國二柔順五不爲四爲觀者拚乎三柔國順五剛之光上于三利初變動不正順上九尚四爲五尊位之賓于五王四不復爲觀

九五 觀我生君子

生咎叶

子无咎　九五剝同四觀王卦我五不自尊以四體所動作者驗其居尊位者四以五陽居中正君子四乃不復爲觀用故无以下觀上非分之咎

生咎叶

上九觀其生。君子无咎　上九比同四觀王卦四在全體中上比五不自專乃以四觀其所以動作者驗四以上剛在上君子四比五至上不復爲觀四亦无以下觀上非分之咎

亨獄叶

䷔噬嗑。亨。利用獄　震下靜體離上動體爲噬嗑五柔麗向兩剛明熄所剛動起兩柔迅上四在上熄以初迅而下故自上而下象☲焰上☳暴下物在其間著之有所齧象䷚則動外明內噬而合之象噬嗑四主噬嗑五上成之四有梗于全體之中比三以三柔不正在其間泥四二柔比初剛通于正應五三不爲泥亨五于初上利四變動一用

乃以初上剛合而出乎四梗之獄也䷾濟也

趾咎仄

初九屨校滅趾。无咎　初九晉同王下體噬嗑由成四爲梗初剛承上剛合爲校初微不能進五爲四梗比三不正在其間者所泥滅二趾初微不能附二趾行噬四亦无四反噬之咎

膚鼻叶

六二噬膚滅鼻。无咎　六二睽同二比初噬去上遠當四梗之膚處應五反爲四比三不正泥二二反爲四滅乎五鼻之通于二者二即止俟五合乎初上爲噬二亦无四反噬之咎

肉毒咎仄

六三噬腊肉遇毒。小吝无咎　六三離同三以二比初應上噬當四梗之腊肉處三在其間泥二二止下不與三三遇四梗毒五柔小以三不能承五去四梗各惟以三自止不比四斯无助四爲梗之咎此爲間○以四爲間三亦去四間今以爲間去以其柔不正在下體上亦下行不力于去四梗四因之泥二二不得比初承上兩剛噬四則亦間也故有毒咎

胏矢吉仄

九四噬乾胏。得金矢。利艱貞。吉　九四頤同上全體在明內動外之間爲梗以初上噬而嗑者四剛不正在初上兩剛所噬當乾胏處居陰不可久五以四應位初得金承同體上剛矢去其梗三于五二利三以柔不正助四令三自知不可即止而不比四爲梗艱將四專固于五之下五在尊位承從之貞四不自失吉此爲噬嗑

肉厲咎仄內金平叶

六五噬乾肉。得黃金。貞厲。无咎

六五无妄同王上體噬嗑由成五比上與初噬四當四梗之乾肉處得二黃比初金上專固五承從之貞于是以上合初噬四乃三不正在其間不正不力于噬反助四者五不安處乎上厲乃以初上爲噬先去乎二三三亦无助四之咎

校凶叶

上九何校滅耳。凶　上九震同初噬向上爲何去四梗乃與上合反爲四滅五耳之聽上爲噬者乃上不能比五合初噬四四梗益甚上于四相失凶此終當任

亨往叶

䷕賁。亨。小利有攸往　離下靜體艮上靜體爲賁二柔麗生兩剛明燃上上剛止已兩柔斂下三在下二燃以上止而上故自下而上象☲醞下☶舍上溫煖舍[illegible]紆[illegible]則明內止外有所潤而飾之象賁三爲賁二將比三賁以四遇柔在其間苟止二乃由三通于四四不爲止亨五柔

焦人此爲 平利開 仄叶

六五貫魚以宮人寵无不利

六五剝上主剝以諸柔爲剝五尊位比上復剝則一剛消盡五陽位亦不能存乃變而從上五爲首貫四三二初之衆柔魚而進又于衆柔中以三正應上居內體宮人位受寵于上四于二初不利欲消上者以五无之此諸柔皆爲五所變不剝上剛至盡由之

合 倒 仄叶 廬平

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

上九同剝主上體又主全體爲剝上乘五柔之剝上剛大碩果以比五陽位止四三二初諸柔不爲其所食在諸柔上九君子與三應由三得所比四二初爲坤衆之輿上乘于上此見上不可无諸柔四柔小人以四在其間牽二初諸柔比五剝上九之廬廬實諸柔所藉以居者剝上廬即自剝其所居之處此見諸柔不可无上九

亨平 疾叶 咎

䷗復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

震下靜體坤上動體爲復初剛動起兩柔迅上上三柔順降反下初在下迅以上反而上故自下而上象

☷蓄下☳順上一剛以五柔蘊蓄于☷☳則動內順外自下而上還乎故象復初主復剛居陽則上比二二比三三應上以上柔處極反下乘之二通于三三上不能乘亨三以二亨出四四比三入二上于三應位以三之出四之入上與三无急遽之疾又以四之入三之出五柔爲朋上比五以五來比四與三二无所于過咎上于三无疾四无咎上柔自上六反于初初剛自初九復于上由三四其道卦變自剝上九來此至于初七日自上九來者自初復于上又五二三利初初以其所比二進五往上上不能往比初初必上復諸柔皆從初復䷗濟也

復悔 吉八

初九不遠復无祇悔元吉

初九同前凡復指初初于三同體隔位不遠于初復于上柔處極乘初初无自下出取上之悔初爲元初以比二應位四有進乎五復初于五相得吉

復吉 仄

六二休復吉

六二同前二應位五以五由二終如其始于初復于五

厲咎 相得 仄 吉

六三頻復厲无咎

六三同前五由三至初由三五與三隔位三隔于二未能以五專一于初之復應位上極反下不就初三不安處于下厲能以五比四應二順初

行復 叶

行復復上无終不復之咎此當任

六四中行獨復

六四同前應中下行獨于初復

復悔 仄

六五敦復无悔

六五同前主上一體復由成比四應位二隔三增加四二于初復无近取比上之悔

凶災 師凶 征平 內敗 仄叶

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

上六同前上柔暗迷于初復自失凶有物災四上柔靑五變動以比四行二二隔于上上終有初剛居陽位之大爲之敗以五國君由上一敗不能下與初五亦有失凶又以三應位上乃因五從三以初

剛正者止之自二三初三位自初二三四五上自

上比五凡十年二弗能承五專勝乎上繼為固

亨貞平正眚往叶仄

震下靜體乾上靜體為无妄初剛動起兩柔迅上上

三剛徙復臨下初在下動以二臨而上故自下而上象䷘起下☳復上忽然直上不可遏䷘剛動內健外內動而无所期望象无妄初剛動主始元二應五進以三柔居陽泥之乃以初元通于二三不能泥亨四于二初利五貞三在下體上介上體其柔不正匪不比四于五剛為正者而動乃應上剛極者而行上有三之眚三于四五不利初以不利比二有專向三應四往五至上反因上受三之眚此二行妄必初去妄可无也䷾濟也

周易全書 古文參之一 三十九

妄吉仄

初九同前凡无妄指初初比二无妄二有妄以初動上行消而去之初由二往五于五相得吉

穫畬往仄

六二同前二比三之不正為妄三陽位以六柔居之象田隔位初耕之五穫之二不耕亦不穫三比四應上囬畬之上菑之二不畬亦不菑二于四上利初有專向比二應四承上利往五此二以初耕待四畬上菑而後以五穫皆由于二三之无妄是也

災牛 災平 得仄 叶

六三同前三不正不就例乃以上九正應期望于上剛極者上有

三災二下體中前牛五應二以四隔位繫二之牛為五行人之得上亦欲乘二失所欲謂三邑人不以二順上加之為問

貞咎災此叶

九四同前四應位初以初動比二

以二進四可以二比四承從五專固貞上于三應眚咎四不止三為妄今以四可五貞三亦无為妄之咎此當任

疾藥喜仄

九五同前主上一體无妄由成初无妄比二進五隔二三有陰柔之疾三于應上為藥去其疾五剛中正比四以四勿三以上之藥五又應二以二比初進三之疾自消有二柔初剛相合之喜不待上藥

行叶眚利仄

上九同前初无妄剛居陽主動上行于五二在其間有陰柔之眚不能行五有專向由四之利亦以上无之

周易全書 古文參之一 四十

畜貞川平內古大仄叶

艮上靜體乾下動體為大畜上剛止巳兩柔斂下下三剛健升復上上在上比以上復而下故自上而下象䷙蘊下☰直上空虛洞徹无所繇䷙則止外健內大名[illegible]畜[illegible]于中象大畜上三大畜下三剛成之上畜三剛將以上進也五比四柔則下止乎三剛不得進上先止乎五以五比四不得下乃下三剛得以乘上畜在二剛[illegible]于四五利承從上五專固貞二剛在內體居[illegible]應五不在家于上九食初于四五利由四[illegible]之大川承

厲已仄

上九[illegible]也䷙濟也

輹下二承 有闕 上畜 文

初九前同初承上畜應四過柔在其間觸初不安處于下厲上下二三利上止五以五比巳乎四之觸初者初比二與

一爻二輿說輹 九二前同主下一體大畜由成上畜五應二止二爲[illegible]以三輹行三以四過柔止之二四四說三之輹不行二乃從五應從上止以五止四乃得承上九畜始行

逐往 从貞 平叶

一爻三良馬逐利艱貞日閑輿衞利有攸往 九三前同三剛必進象良馬以四過在其間爲觸逐于二之前三于二上利特以初應四止于下艱三以其艱逐于二專固于下應位上專固不徑進貞于此三承上畜矣畜久必往日閑習二輿以初衞二又于四五利初比二以二比三進五則四不逐五得三良馬可進承上畜此當任

牿吉 叶

一一爻四童牛之牿元吉 六四前同四柔童居陰牛過柔則下善觸上剛止比五以五比四止四爲牿不觸乃三剛內初應四最受觸者上一牿四乃初爲元上以比五五比四皆順初始承上爲畜于上相得吉此爲間○此上畜下三剛乃先止四柔善觸下者故成畜 一一拆

牙吉 叶

爻爻豶豕之牙吉 六五前同五柔豕居陽位不卽上善觸以上剛止爲牙不觸下二剛內五應二不觸五比四止四二所比三初由四進五承上畜于上相得吉○此上畜下三剛乃先止五居觸下者故成畜

衢亨 平

一上爻何天之衢亨 上九前同主上體又主全體爲大畜上比五與四隔位先止乎四在其間者不觸初三初三向上爲何上又止乎五五應二二以所比三初亦以五不觸向四從五在天位爲衞者適于五乃至上不終在下體中亨

古實 从

䷚頤貞吉觀頤自求口實 震下 靜體

艮上靜體爲頤上剛止巳兩柔斂下初剛動起兩柔迅上上在上斂以下[illegible]而下故自上而下象䷚從下☳含上中[illegible]象䷚則[illegible]合而養乎四柔在中者象頤卦體象頤上主頤初成之上唇止下唇動中四柔虛口欲養者上主止自上下行于五四三二爲頤專固貞諸柔得之吉初主動自下行于二三四五而上以二三柔不正在于其間初乃觀上九頤三者上能以三從上頤乃二四五在中虛爲口皆自于上主頤者求爲口中剛實以養焉䷾濟也○觀有非常之義上九主頤常以三不正爲間故觀上頤三者何如三從上頤乃二四五皆求上頤上當貞正以待之

一亦險矣故全體肖坎險上主之二間之也

龜頤 凶平

一爻舍爾靈龜觀我朶頤凶 初九前同主下體頤由成初剛成頤在下能動善自養又明體前知上能止諸柔爲養以三柔不正在其間應上止者泥初初爲其泥不以動進遂舍比二應四進五者于上主卦象我因三泥乃自下觀我垂孕養三者何如初旣不以爲養又以三觀上養由三不正在其間爲之相失凶 一一拆

經頤 凶平

爻二顛頤拂經于丘頤征凶 六二前同二柔居陰虛欲養者去上遠在極處顛頤二應位五必經五以三不正在其間拂二所經于五者二不得上至顚乃比于同體初剛之丘爲頤二以中正正三不止三恃近初動應上不從三于二相失凶 一一拆

爻

比五剛中助之二在其間不能得四四不

能以二五爲助二與四自失凶此爲閒

士吝仄

一九四棟隆吉有它吝

九四前同四棟乘乎三棟者以剛居陰下應初初柔入

附四上承五崇然而起于二之上相得吉三不正在

其間應上上欲有二他之者四不能不與二故四不得

上繫之吝

此常仟

一九五枯楊生華老婦

華夫平 咎譽仄

得其士夫无咎无譽

九五前同五尊位五比上上外柔

內剛枯楊生五之華上以二剛居陰位不過乃能久生五

能生五華應二士欲以上老陰爲婦上由五比四得過二

之士爲夫三過剛隔于其間由四得過三比四无不能過

之咎初比二以三之隔不能比二无二之譽○此見初至

過乎上初由四應過上四爲得上以初之過爲過乃上由

五過二以四得宜乃以三隔之卽三无咎而初无二譽可

見其未盡也卒以五成其過所謂剛

居陽在大過時爲過以得中善也

一一上六過

涉頂咎仄

涉滅頂凶无咎

上六前同主上體大過由成初由四剛過上卽自二而

三而四而五涉乎上者乃以三過剛在其間初涉至三不

能至上反爲三應上寖滅上六頂上于初相失凶五以頂

滅卽止三不爲隔乎其中則初得

涉于上上滅三亦无有中阻之咎

坎仄 孚亨平 尚叶仄

䷜習坎有孚維心亨行有尚

坎下動體坎上靜體爲坎五剛陷出兩柔就下二剛陷出

兩柔險舍上五在上就以下舍而下故自上而下象○水

性就下忌不流不流卽舍上故流出上乃就下故坎取上

而下☵下☵下下流出險而源谿☵川通乎外者順

足乎內象坎五主坎二成之五自下坎出二坎習坎二內

坎二剛則上上體四柔本下則下二剛有四上柔之孚五

外坎五剛中正本上則上下初三柔在下不上維五剛

中之心二應五上行嘗爲四上則下不得上今以四上孚

二由四通于上不爲之係亨下无險矣五應二下行嘗爲

初三在下不得下今以三初維五五由三于初皆有尚之

上无險矣

☵濟也

坎窞仄 凶平叶

一一初六習坎入于坎窞

凶

初六前同五主習坎初比二舍三上柔處極則下于三

應位三柔不正反二以二反初出于初極下之窞初

不能由比二出

險得仄

一九二坎有險求小

五有失于五凶

得

九二前同主下體習坎由成二剛居陰不正有初三險

初承上三應上柔處極則下益其險惟求四柔居陰

小比三應位初二乃得出其險

一一六三來之

坎枕至五上不能終陷之于險也

坎枕 窞用仄

坎坎險且枕入于坎窞勿用

六三前同五主習坎三應上比四四比五剛自二來下二剛

自下而之上四來爲三以二剛之一坎三之爲四來不能

之又坎三有四險又應位上且枕上險三以上柔極終不

能以二出險必入于初窞三欲以初變動助其險五以初

出反爲上乘入于極

一一六四樽酒簋貳

窞勿初變動此爲閒

簋缶 牖咎仄

用缶納約自牖終无咎

六四前同二

在險五欲

出二險比四四以二陷由三泥初之柔爲之四乃以二象一樽之酒比于三之簋此二以三相與爲禮者又以三變動比初缶此二以初相與爲樂者四以其眞誠和樂之意進五五即以此結好于五二約自四通明之牖于五如是上以處極不來下應

盈平 平咎 仄叶

三三无上阻咎此當任

九五坎不盈祗既平无咎

九五前同主上體又主全體爲習坎五應位二自初出至三以其阻下險不盈于二二乃以自三而四流出于五既盈至上而平上亦无終阻之咎

纆棘 仄凶 平叶

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

上六前同上比五應位三以三舍上上乃比五就四係三又以三剛居陰變動應位五必進五又以四徽又以上纆加二不欲其進二以其徽纆而上比三以三應位寘上于棘又以四寘上于棘爲叢棘上所賴以去二比三四之叢棘者在五五以自二三四凡三歲終不得止二比四寘其叢棘上自失凶故終坎

亨牛 平吉 仄叶

☲☲離利貞亨畜牝牛吉

離下靜體 離上動體

爲離二二柔麗下兩剛燃上五柔麗兩剛明熄下二在下燃以上熄而下故自下而上象○火性炎上在下剛明至上則窮上體得下體畜之故離火自內而外乃得蓄藏明于內■☲下☲上爝于下內而熾于外象上☲則光焰自內而發越于外象離二二主離五成之五于三初利五以其利承從二柔順貞二以四上兩柔在其間燥下二通于四上去其燥亨五牝牛比四上兩剛居陰不正五順之則不能久于明者二乃以初三兩剛居陽得正畜乎六五不過順乎四上之剛五牝牛得養乃得處尊位之宜下二相得吉☲濟也

錯咎 仄之 平叶

初九履錯然敬之无咎

初九前同凡離指二二精初進五二明應位五明二柔則下五柔本下居陽不即下爲錯而其燃炎向下初在下比二遠五如一敬之四剛居陰在其間爲燥欲陵初以初敬近得二遠得五與无陵初之咎炎當任

離吉 叶

六二黃離元吉

六二前同主下體又主全體爲離初柔在下體明藏于內爲中得正黃離二爲元五應二以比四上下麗初三者皆順二二于五相得吉

離歌 嗟凶 平

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

九二前同二主離日之中至三昃之離三剛則上以四剛不正燥于其前三乃不比二以二比初鼓初缶預養明于其內而反向四爲歌發越其明于外將踰五應位至上九大耋處極之地自有失凶

五如 平

九四突如其來如焚如死如棄如

九四前同四隔位就二離二以四不正二火突于四順從如五火麗四者亦就四順從如三以二突上三以火向四焚而順從如初以二突二焚應四位火衝烈于四死而順從如上亦以五來二火盡絕棄而順從如此爲間○蓋四以五明麗不得正乃有此象蓋九四剛燥只欲諸爻順從爲如不欲其拂逆如乃如此所謂匪其醜也燥人之辭也

二若 吉仄

六五出涕沱若戚嗟若吉

六五前同主上體離由成五尊位

應二明自下而出五以四不從二涕以上不從二沱皆欲四上心順二爲若又以比四三應位初初三于四戚上應三乘初初三于上嗟亦欲四上心順二爲若五于二相得吉

征嘉平 首 醜咎 仄

⚊ 上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

上九同觩上處極五王柔居陽變動應位二三王明上正自下出上正平上處極者五有初三兩剛二柔栫與嘉折上居五上首獲四不正匪爲上比對者以上恃燥極爲咎今五如此上无終咎

下經

下經者周易之下篇也首咸恒終既未而義實取義圖兌艮巽震四卦居四維之位所謂山澤通氣雷風相薄者也是故首咸恒者㪅離交而兌艮巽震之體立終既未者兌艮巽震立而坎離之用行又曰兌艮巽震爲下篇之用也邵子曰易始于乾坤中于坎離終于既未濟而否泰爲上經之中咸恒爲下經之首皆言乎用此一說也在八純卦此列兌艮巽震在陰陽自變八卦此列中孚小過二卦在于既未之前者以中孚初二二爲陽三四爲陰五上爲陽小過初二二爲陰三四爲陽五上爲陰既未之象也頤大過具體既未之象所以兌巽震艮之交以中孚小過後終于既未也自既未濟之後而乾坤後從此起所謂終而復始貞下之元也此一說也在陰陽相變全體八卦此列損益既未濟爲下經之第十一第十二與上經泰否卦相對諸儒曰以艮兌震巽之再交而合也此一說也先儒曰篇內陰陽自變之卦二陰陽相變之卦十六十六郎三十二合之總計三十四卦也以二三分爲四合三十二則亦三十六三十六合之亦十八卦也此一說也十八卦以爻之變

言雙湖胡氏所謂下經五十二陽爻五十二陰爻也此一說也合此數說盡下經之旨

咸亨平 貞平 吉仄 叶

䷞ 咸亨利貞取女吉

艮下動體兌上 靜體爲咸上柔

說見兩剛趨下三剛止行兩柔過上上在上趨以下通而下故自上而下象■☰停下☰蒸上空徹下潤逾絞☰則潤浹于外而周徧于其內象咸上王咸三成之四不正在其間係之三剛則上通于四去四之係亨五于二初利上承從五專固貞自三亨以五利承從上貞取上六柔正女自上貞以五利順三亨剛正男上于三相得吉☰濟也

栂下有闕文

⚋ 初六咸其拇

栂下闕吉无悔等字■初六同觩凡咸指上下體三足股二趾初附二趾大指爲栂栂微不附三股行惟應四不正者所係止于二趾下順五承上咸繼當任

腓吉仄

⚋ 六二咸其腓凶居吉

六二同觩二比三股承上咸而行其腓三比四在其間比三係二二行由三係于四凶同初靜處于下不行俟五正應承上咸于五相得吉

股 吝仄 隨平 叶

⚊ 九三咸其股執其隨往吝

九三同王下體咸由成三剛上行其股留戀所比二以二爲隨偕行往五爲四在其間係之有不能承上之咸吝

亡 來平 思平

⚊ 九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九四同觩比五五專固于上不失吉于三近取悔以比五不與三上行乃亡如四比五心不能自定以三止行者往五一憧以上趨下者來三又憧將以應初二同陰位之柔朋從三爾係于四四比五思

以三止二初之朋不能承上咸此爲間

九五咸其脢无悔

九五同前上咸五心位在前上脢在背後五心不爲四不正所動惟比上脢寂然在中三亦承五止不行无取三之悔

上六咸其輔頰舌

上六同前主上體又主全體爲咸在五上四不正在其間爲係上惟以言比五輔四類發于上舌達于四欲四不爲係應三止乎二初其言得下行咸可徧也

恆亨无咎利貞利有攸往

巽下靜體震上動體爲恒初柔入伏兩剛究上四剛動振泥下初在下究以四泥而上故自下而上象三生下三轉上還旅會則專一于內而不厭于外象恒初主恒四成之二比初恒以三不正在其間隔之二遹于三不能隔亨三剛亦變從初无不恒于中之咎四于三二利乃以二亨三无咎者由四進五五亦承從四貞五又于三二利初亦由二亨三无咎應四往五至于上終其恒濟也

初六浚恆貞凶无攸利

初六同前主下體又主全體爲恒三不正與初隔位以初與四不與三乃踰三欲初與之不已浚恒初以三浚欲踰三由四承從五貞于二有失凶初于二四利以三在其間无專向于二四爲恒之利

九二悔亡

九二同前初恒三不正在初四之間二比之悔二不比三獨俟五應則下比初之與四爲恒者三不能隔乎二故亡

九三不恆其德或承之羞貞吝

九三同前三不正于初隔位比四不以初與四之恒進五恒五其德初或比二承三去三之不正三有反燥二之羞三應上上承從三專固欲其變從吝此爲間

九四田无禽

九四同前主上體恒由成初與四五三不能恒三不正在其間禽四泥三无能應初以三禽歸四

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

六五同前五比四應初爲恒得之于心不變其德又承從初柔順貞初柔婦以五貞去三不正于五相得吉四剛夫子不能承從五反下欲初婦去三不正者于五相失凶

上六振恆凶

上六同前上比五五比四去初恒遠以三柔不正所隔四動未能有終乃振四與初之恒上應三不能去三之隔卽振四未必四能久與初恒進五四相失凶然此當任〇咸以初當任故初咸揔在外順五承上咸恒以上當任故上振恒大无功咸在始勉恒在終戒

遯亨小利貞

艮下動體乾上靜體爲遯三剛止行兩柔通上三剛健覆臨下三在下行以上臨而上故自下而上象■三峻下三崇上迥及不相則隱然遠去于內而健進于外象遯三主遯上三剛成之九三剛則上以四剛居陰在其間致三遯不上三遹于四四不能係亨二初兩柔小遠五五于二初利應二二比初上二初以三止承從上專固貞不與四行濟也

初六遯尾厲勿用有攸往

初六同前凡遯俱指三初在二後尾欲附二

于三三以遯止初初不安處于下厲初欲進變動與扸一
四應為所專向四往五五剛中止四不以初變動往

用革 說仄

六二 執之用黃牛之革莫之勝說

六二剛同三遯止二拘留二以二正初變動二以
黃牛應改其舊之革二以五應不與初初亦莫
之應四在其間者勝乎九
三三以二得脫初之尾

革或从從 脫或从說 兩存

九三 係遯有疾厲畜臣妾吉

厲吉疾仄

九三剛同主下體又主全體
為遯初隔二係三遯三不
能上于二有疾四不正在其間應初與二同陰位三不安
處于下厲應位上上比五以五畜二臣初妾廢初不係二

遯吉不疾四不厲三
否仄 進五相得吉

九四 好遯君子吉小人否

九四剛同三遯四應初二同陰位和不峻拒
好比三得遯五君子應二二以四好從三
遯止于五下四于五相得吉初小人
應四好隔塞乎三三不成遯此為間

九五 嘉遯貞吉

遯吉仄

九五剛同主上體遯由成五應二二由三進
五五剛與二二柔相合為嘉于三遯初亦比
二由三承從五貞

遯利仄

五于三相得吉

上九 肥遯无不利

上九剛同比五五去二初遠長養成就應位三
遯四于二初不利以上无之此終當任

壯貞叶

䷡ 大壯利貞

乾下動體震上動體為大壯四
剛動振泥下下三剛徤覆升上
四在上泥以下徤復升上故自上而下象■三畜下三轉
上漸次員轉𨻶繼䷡則大旨不發露于外而預養乎內象

大壯四主大壯下三剛成之五于三二利二剛不即上得
中應五三剛得正與五同陽位皆從四預養五不發露成
壯初剛在下遠五承上柔下行于初初以上乘未成四壯
乃上以五利亦承從四專固貞斯初亦不遠進上共成四

趾叶 壯故曰利貞 凶孚 焉䷾濟也

初九 壯于趾征凶有孚

初九剛同凡大壯指四初應位四主壯徑比二趾踰四
正五柔居尊不正相失凶上柔極乘初初過剛妄動
遂有上孚

平

九二 貞吉

九二剛同主下一體大
壯由成二應五專固
紲為間

九三 小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

壯罔 厲藩 角仄

不即上五承從二貞
于四主壯者相得吉

九三剛同三比四四主壯四應上小人以四剛變
動從四不發露預養乎上小人為壯九二君子
以四主壯上變動從乃蒙蔽四令不至匕五乃比四壯承
從于下俟五承從二貞三不安處于下厲上五肖全體兌
羊上柔極柔外垂內乃羊之羝比五羊為首勢以角觸四
隔上體之藩三比四以五變動成四壯為二以其固不與
五上比五以二比初兩剛與四剛弱
羸乎上觸藩之角欲上弗觸此當任

九四 貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

吉羸 悔仄

九四剛同主上體又主全體為大壯四專固五承
從貞于五相得吉四應位初初有上孚遠取悔
以三比二二比初不進故亡四為二體中間漸以上六羝
羊比五勢觸四四即決去五比上羝不以三羸四壯以三

二愁三悔者失今不推不愁无悔得自是下二柔進五三以上剛勿三依附五恤二以從上剛往五于二相得吉初以五承上去四敵于初五不利以上无之〇此柔中之主以上助之故

角用伐邑吉咎吝

上九。晉其角。維用伐邑。厲吉。无咎。貞吝。

五晉上處極以角觸四剛居陰之在上者上維五變動以下二柔伐四邑比五者又在四上不安處厲乃以上伐四歸五于五相得吉四以其伐即改去其不正无終觸之咎上柔處以下三柔從五可也乃專固在上欲三柔承從上則不能得于五㕘此終當任

夷貞平

☷☲ 明夷。利艱貞。

離下靜體坤上動體爲明二柔麗生兩剛明繼上上

三柔順降反下二在下燃以上反而上故自下而上象■三發下☲閉上內焰幽翳紛☲則不發揚于內而有所蔽獲乎之于外象明夷二主明夷上三柔以五成之五于三初利二以四在二體間上處極比五二艱不進應五比四

飛行言平爲☲濟也 內翼食仄

初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。

初九前同二主明夷下體離象鳶自初足比于二翼而飛于五五以四上比之爲夷即傷二翼垂于初初不可行又比三剛正君子行于五三以比四應上自三而四而五三日以四過柔在其間乃不食于五初茲不可行乃有專向應四承上往五以二主人位者言四爲間上極終晦皆比五不可

往止乎初 股馬吉仄

六二。明夷。夷于左股。用拯馬壯。吉。

六二前同上下體又主全體爲明夷二應位五三以上應三四比三在其間夷三剛居陽左股必上行乃柔幾動二比初拯五初剛正必往馬三以初不發露預拯不遠往五斯二于二相得吉

狩首疾仄貞平叶

九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。

九三前同二位南剛居陽上行以五自討乎四上柔狩得上在五大上爲首四過柔在其間三以不可去之疾三專固五承從三貞此當任

腹叶心庭平

六四。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。

六四前同四過柔下比三上比五在其間入于三剛居陽在四三二體中間在腹者三以四入乃獲四所得二明爲五夷之心于出四門上庭可處其夷此爲間

夷貞平

六五。箕子之明夷。利貞。

六五前同主上一體明夷由成二象箕子在內明以四爲間上處極比五所夷五于二初利承從二柔順在下貞二明斯不終夷

晦地从大叶

上六。不明晦。初登于天。後入于地。

上六前同二明以上比五夷不明二以初三剛養其明爲晦上乘初爲初應四四以二明因初三之晦四不見初與三徑比五登五天位欲五夷二明上爲後應三乘初三初比二必上即去上爲五大首者四爲五間者將自上比五反入三而二而初地下致自夷

人貞 平

☲☴家人利女貞

離下靜體巽上動體爲家人二柔麗生兩剛明燃上四柔入著兩剛旋下三在下四旋以二燃而下故自上而下丁象■☰自下☰出上薰蒸透滃氤☰則說內照外本異而合之爲同象家人三以麗四入居人位爲家人五尊位于三初男利二四女皆自五承上專固貞焉☰滌也

家亡 平

初九閑有家悔亡

初九前同三王家人五尊位上在五上有全體家者初遠五始習熟于五以承上有家者于比二應四悔以尊上有家者亡此爲間〇初剛正本非間特去五遠與三隔位比二應四柔或有不尊五違三私昵乎二四者或以過剛處微遂爲間故曰悔亡又曰嘻嘻可見爻辭惟以閑有家爲言蓋齊家在初初不正後未能宥延者故教子嬰孩教婦初來至于能閑有家則尊父之孝悔亡則從兄不從父之恭者其不爲間可知此于其不爲間乃上有家五王家者以止率先三爲家人者能合異爲同之

逐饋 吉㕛驗

六二无攸遂在中饋貞吉

六二前同王下體家人由主下比初上比三家人无專向三直遂其事應五在內體中王五饋承從上九專固貞于二自得吉

嗃嗃 平吉 吝㕛

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

九三前同王全體在下明上入之間爲家人三過剛自處嗃又嗃于四近取四悔在五下不安處厲此過剛自處以四承五不爲過自得吉比二婦嘻以二昵初子又嘻則不能以二比初從上吝此于上外未失于下失亦不宜下未盡家人之道亦以初處微居下爲間故也如

家吉 叶

此則三家人之長有率先之任者當愼也

六四富家大吉

六四前同王上體家人由成比三應初剛實富歸于五尊位王家者于上剛居上者相得吉

家吉 叶

九五王假有家勿恤吉

九五前同五比上感至上有初三在內家者合之于五五剛比四應二勿三剛所比二四初剛比二應四柔爲恤者五假上有初三男又勿二四女恤皆同于五

孚如 平吉 㕛叶

上九有孚威如終吉

上九前同上相得吉比五以五有四二柔孚于三不欲過于比四嗃下比二初嘻威順從不違如上得一家人如此吉繼當任

事吉 叶

☲☱睽小事吉

離上動體兌下動體爲睽五柔麗兩剛向明熄下三柔說係附

上四在上熄以三附而上故自下而上象■☰沛下☰烘上不相入而相逆縱象☲則明外說內本同而分之爲異象睽四爲睽以五三成之四居陰小以五明麗三說係變通爲事斯五以上剛下行不爲間三以二初剛上行與乎上合四剛不正之睽五三相得吉☲濟也

亡叶 馬逐 復咎 㕛

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

初九前同凡睽指四初應位取四悔以初微不比三進四亡初剛上行馬踰三向五去四睽又以上柔極泥之喪二比三勿逐初馬以上喪者三亦不終係初自五王上體尊位復于五初以四尚在其間睽由二比三見四惡于五人四以初見自變從五无咎繼當任久于睽之

巷咎 㕛

九二遇主于巷无咎

曳牛 人劓 初終 平

孤夫 孚平 咎仄

九二䷥二應五尊位四比三不期值五于三說係之巷四睽以三從五无久為睽之咎九咎指四何咎上

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

六三䷥王下體睽由成三比四應上三見四為輿附三在下曳者輿行于五乃五一角牛不能以上處極者並力挽四居人位上髡于上為人二劓于下初承上止始不進去四睽无初上終以初進四出睽有終

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

九四䷥王全體在五明所麗三說為睽下比三係下上比五明麗上皆不與四孤不期而值乎初應剛居陽元夫者三五柔以初元夫交孚于四四睽以上不與不安處于下厲上以初三進四交孚上出四睽四无久于為睽之咎此為睽

亡宗 膚平 咎叶

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

六五䷥主上體睽由主四為睽五近取悔以五尊位比四與之故亡五以四主睽逆而逵之厥五應二宗二比初剛在下五比上剛在上合兩剛噬四口中之膚以初剛比二宗往五向上合上為噬向以上不與初進不出四睽有咎今能比五合初噬四以何去乎上不與初進之咎

孤塗 車弧 壺半 媾甫 吉仄

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

上九䷥四為睽處三五間弧上比五應三見四居陰豕負三塗四居陰不正鬼加載于三車上上乃先開弧射四後以四由居陰不正為之可以三五合之卽去不脫之壺初剛居陽位婚二剛居陰位媾以四不正匪寇之三以說比初二婚媾往五四不能寇二卽遇四剛與五柔合為雨四睽以五雨散上比五應三以四睽散則不復疑上不自失吉此為間

南人 平北 吉仄 叶

䷦蹇利西南不利東北利見大人貞吉

艮下動體坎上靜體為蹇五剛陷出險就下三剛止行通上五在上就以下通而下故自上而下象■☵流上☶阻下有險阻而遲蹇䷦有所阻于外而難行于內象蹇五主蹇三成之上坎主五五于二初利五剛本上二初柔本下五出四上險就乎二初二初從其就不與四上為險五出險外則坎變為純陰坤西南下艮主三三于四上不利二剛則上四上柔則下三剛上以四上泥之三乃止乎二初不行于五尚為艮不變東北五坎變西南以五就二與初二艮尚東北以三止二初既而二于四上利二由四上利應五見五大人初亦比二見五承從五專固貞至是三不止二初三于五相得吉向三不利東北今亦利則不終止向五利東南今益利剛不終為險難蹇盡散矣☵濟也

蹇譽 仄

初六往蹇來譽

初六䷦凡蹇指五九三剛則上為往以五剛在險中就下三止下以初不正隔二係三三不能行于五為蹇四上柔則下來上乘初四應位初初比二譽由二之譽比三從三行四進五五蹇可以出也此為間

蹇故 仄

六二王臣蹇蹇匪躬之故

六二䷦五王二臣四

柔居陰則下比三欲三比二往五出蹇上柔居陰則下應
三欲三以比二往五出蹇所以出者以三行三以初柔不
正隔二係二三欲比四應上行于五以初柔不能遂俯而
向二之躬處以此之故所以五王以應二臣一出則初不
蹇从 爲匪係三之躬乃三
必行于五五蹇出矣
反 九三往蹇來反
九三前同王下體蹇由成往蹇來反初六同四比
三上應三三乃反下與二偕行往蹇五之蹇
蹇連叶 六四往蹇來連
六四前同往蹇同前初四柔則下
來比三連二偕行往出五蹇
蹇來叶 九五大蹇朋來
九五前同王上體又主
全體爲蹇剛居陽尊
位爲大蹇四上兩柔與二朋柔則下
來比三以三比二以二往出五大蹇

蹇吉 从人 平叶 上六往蹇來碩吉利見大人
上六前同往蹇同
上柔處極則下
來二柔得中爲碩應五于五相得吉二于四上利二由四
承上見五大人則三不止初不爲匪五蹇出也繼當任
南叶 往復吉 吉从 ☳☵解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉
坎下動體震上動體爲解
二剛險在兩柔險舍上四
剛動振泥下二在下舍以上泥而上故自下而上象☳☵
渫下☵發上㸃釋渙流象☳則難舒于內而動散于外象解二
王解四成之二在險中以四動泥向下四居陰本坤體西
南以九剛居之成震四比三應初二以四動泥不能出三
初之險今二上行于五上利則四在其中者即變動剛居
陰震體爲純陰坤西南三初以四變去成坤三比四則下

无據四以往五三以柔不正在其間爲其五柔在上則下
爲來二剛在下者則上爲復以三變動其不正不爲隔五
來二復相得吉初以二復有專向二往五至上
于四動夙往不待于後初于五相得吉☵☳濟也
初六无咎
初六前同凡解指二初比二應四動泥二就
初二以初或與三爲難以上乘初初不與
狐叶 矢吉 从 三爲難无咎
爲難之咎
九二田獲三狐得黃矢貞吉
九二前同王下體又主全體爲解初二相比
田獲三柔不正下行爲疑很狐二得五黃
乘至 吝从 比四矢去三狐五承
從二貞于五相得吉
六三負且乘致寇至貞吝
六三前同三比四爲二難三上比四負
下比三乘致四寇自比五至三五承

拇至 从孚 平叶 從二貞三在其間不能承
上柔正解二難吝此爲閒
九四解而拇朋至斯孚
九四前同王下體解由成五以二解去
三附四拇五于上皆柔爲三朋至二
乃初以二就不爲難乃分折乎三三亦以
初之分折由四以柔孚于二二難由之解
維人 平內 吉叶 六五君子維有解吉有孚于小人
六五前同二君子五比上以上維四變動四乃不泥初五應
二以初進比二有解五二相得吉二有柔孚于三小人三
不爲難二
解以五成
上利 从 上六公用射隼于高墉之上獲之无不利
上六前同上公比
九變動以四剛

矢泥下射所比三隼欲飛向五害已一者于四高墉之上
獲三歸五三于二四不利以上无之解有終繇此當任

孚吉 咎亨 往內 貞平 叶

䷨ 損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

兌下動體艮上靜體為損剛上止已兩柔斂下三柔說下係
兩剛附上上在上斂以三係而下故自上而下象☶☱
下☷削上傾竊鱗則止外說內有所藏省象損上主損
三成之上剛處極不足不可損初剛居陽有餘可損五柔
居陽尊位亦處損比上九不可損者五以三說係附于初
剛以就初益初有三孚初元五乃下以初為益于初相
四柔居陰至不足在其間欲益者當咎三不以初益今三
以初益乎四三无四不與益之咎五柔居陽尊位以四為
可以承從初尊固貞三于五上利初有專向三進五往上
上亦得初之益乎損也二于初二同體自下向上行承上
六為曷之二居陰亦變動偕初而上初一簋二為二簋由
三四進五五亦變動以應二簋享上主損皆欲二比初為
益弗以上損者

事往 咎乃 之平 叶

初九已事遄往无咎

可成也䷾濟也

酌損之

初九嗣上主損處極止而已乎初剛居陽為益之事三說係初速動往四為益四柔居陰至不足在其間當咎二止之今由三得遄以初往益四无三不益之咎四至不足或過求于初五以初剛在下微又諸柔皆欲初益之四不可過取乃以二酌于初四之中量損初益四繇當任

貞凶 之乎

九二利貞征凶弗損益之

九二嗣上九主損在

二于三五利二剛居陰非有餘不能益者以比三應五利專固以俟初剛為益貞四柔居陰至不足欲二益之二不能乃欲征于四二居陰不能正于四相失凶二以上九弗再損惟以三說係初益之

行人 行乎 友乃 叶

六三三人行則損一人一人行則得其友

六三嗣主下體損由成三應上比四以四比五凡三人同行于上不以五為主又四柔在其間至不足不得上九益上為三一人三所損人以上不可損下行比二以六二得初友三先受初益即以初益正應四本足又由四益五不三人皆得初益上不損

奏事 咎乃

六四損其疾使遄有喜无咎

六四嗣四柔至不足以上主損不可損乃欲遄求上有陰柔之疾四比五五以三說附使三係初速動應四為益四有五柔初剛相合之喜无三不與四之咎此為閒

之龜 違乎 吉叶

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

六五嗣初剛居陽為益五于三非應比或以三說係初益于四過柔在其閒至不足者初剛正剛外明內十朋之龜前知自可損又能損之為益五亦弗克違初發始元五以比四由三從初益上可不損五于初相得吉

吉 咎乃 往 內之 家平 叶

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九嗣主上體亦主全體為損上剛處極弗損惟乘初以初益乎四柔居陰至不足者四皆有二之咎今得益无二

不以初益之咎五承從上貞于上相得吉三于五上利初有專向三進五往上得弗損至于初于二同體二爲五王臣亦爲五得二无復在內居陰位之家

此初二兩剛皆從五爲益弗以上損

往川叶

䷩ 益利有攸往利涉大川 震下 靜體

巽上動體爲益益初剛動起兩柔迅上四柔入著兩剛旋下初在下迅以四入而上故自下而上象■☳鼓下☴薄上互聯☶則動內入外有所增補象益初主益四成之初應四四于三二利初有專向二由三往四成其益初于五上利二三以初利涉四主五大川益乎上止單剛處極求初益不已者皆爲益矣☲濟也

爲乎叶吉咎

初九 利用爲大作元吉无咎 初九卦主 下體又主

全體爲益四于五二利三變動初有爲五剛居陽在尊位起初于下初發始元五以比四應二利三用者皆從初爲益于四相得吉上嘗止初不益 折

有咎初元得爲益上无上初咎

之龜 違平 吉吉 仄

六二 或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉 六二卦主五剛居陽尊位能益不自用二與四非應比

或四以初益乎二不足初剛內明外十朋之龜前知爲益又能自損爲益二弗克違初初由二應四永承從五爲益貞于五相得吉五王以上變動應二☳☵比四順初動享于帝上帝于上相得吉上亦得初益○上處極爲間以爲位則上帝擊初不與益則爲間困享 折

祀萃與同指初九皆隨爻位德取象

之凶 孚行 圭平

六三 益之用凶事无咎有孚中行告公用圭 六三卦三與初同體乃以二比二柔居陰至不足者益之二變動應上剛極失位以

五不以初益上乃益乎二遂陵三三與上相失凶三以其凶變動以初益上爲事上无三益二不益上之咎三比四四柔虛孚五五有孚五柔下行比四以四應初告初公五應位二二變動以二主通初初乃承五益四此二四與上得益皆由 折

二此當任

行公 爲平 國仄 叶

六四 中行告公從利用爲依遷國 六四卦主上體益由成四柔虛至不足當益比五五以中下行

比四以四應初告初公初應四從五四于二三利上變動以初有爲初即從二三與之益四五以上依四迁于五國

心叶中上同歸五則不陵 單

問吉四上安于受初之益

德仄

九五 有孚惠心勿問元吉有孚惠我德 九五卦五尊位剛居

陽有餘可爲益乃不自用以初在其下處微主全體者爲益五比四應二五有四比三以二柔之孚即順五心上處極陵三者五勿問之三以初爲益初倡始元五乃以 單

四與二柔孚初順幇初封主我者皆有益于初爲德

趾咎 仄 二之 心凶 平

上九 莫益之或擊之立心勿恆凶 上九卦上剛極應三以三能以初益四莫以初益乎上上比五或藉五尊位擊乎二立于五心

上又以剛極勿四柔居陰不足與初剛居陽有餘能益爲恒者上自失凶猶爲間

庭叶上聲 號厲 邑往 以戎 平

䷪夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

乾下 動體 兌上靜體爲夬上桑說見兩剛趨下三剛健復升上上在上趨以下升而上敵自上而下象䷭施下☰升上浩漫踰巳象䷖剝設終欲五剛判一桑去之速象夬上三夬下三剛成之上亢極于五主庭孚于四號于三二有厲五告上桑在其國之邑欲變動四于二上不利應位五剛有戎待上四寬緩在其間不近就二戎土反以四敵二三于二五利初有專向二比二以三比四往五五剛合德上桑即消䷀濟也

止趾 咎 仄

初九壯于前趾往不勝爲咎

初九龥同上夬初剛則上應五五尊位以初不發露而預養于下初比二趾向四四應位前行至五往上初剛處微以四在其間不能進五勝乎上反爲不能決上桑之咎

號 恤仄 戎平 勿

九二惕號莫夜有戎勿恤

九二龥同上號于三九二剛中比二惕于上之號上桑暗踰五暮上極夜二乃有乾戎藏于二待于上上以二之有戎則踰五依附乎四同陰位在其間者三剛比四勿乎四于上之依附恤

頄凶 平 夬 而慍 咎仄

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

九三龥同三剛則上正應上與五隔位五以尊位以三不發露而預養于三之欲決去上見于五頄者上以四在其間不比三速決反恃五陵三反噬之相失凶五剛正君子比上夬又以二應上夬三即俟五特以比四間介爾獨行應上遇三剛倡上桑和相合爾三爲其所需桑二比三有合不平之意乃二得五終以二成五決三終无決去之咎

膚且 亡信 平

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

九四龥同四比三欲暫止于三上將剛居陽則上无桑不能承四无膚此欲不止者四不正在其間乘初剛應位直上次又比五隔于中不速行且此欲不行者上桑居陰兌羊四以剛與上牽之于前不比五速進將有取上悔四比二三進能夬故亡乃四上以閒于五告上言以四牽之不之信四以不信亦從諸

夬咎 仄

九五莧陸夬夬中行无咎

九五龥同上桑居陰象細目莧善綱在五陸剛決上此爲閒上五以其不可久也五一夬上應三一夬五以上體中應二下行下比初上比三三比四皆行進五尊位夬上五无不決之咎

號凶 平

上六无號終有凶

上六龥同主上體又主全體爲夬上孤立恃三應號于三乃三比五共夬上无復號上恃四在其間不速今四比三五爲決四亦從五貞上終不能恃四自失凶

壯女 仄

䷫姤女壯勿用取女

巽下靜體 乾上靜體爲姤初桑入伏兩剛究上上三剛健覆臨下初在下究以上臨而上故自下而上象䷁潛下☰偏上觸處而入有不雖☰則入內健外一桑于五剛相連而糾合之象姤初王姤上三剛成之初象女女必長比二二比三應五五比上亢四剛

皆不發露而頤養乎初惟四剛居陰不正應初女欲取之者五剛中正勿四變動取初女則初不復應四而五與二三上四剛皆不爲所消䷫濟也

柅吉　往躅　及內　凶平　叶

一初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

初六䷫主下體又主全體爲姤以上體三剛在上初欲遇剛不能進卽繫于二金三柅承從五貞初雖進亦不速初得止于二下吉四剛不正在其間初應四有專向四往五則見爲四所與卽由四進五消之初以四有失凶五剛中有以初柔弱之豕從五制之初卽孚之然亦暫孚將一初承五孚暫止爲蹢躅䷫應必行爲之有不可測者

魚　平內叶　咎及叶

九二包有魚无咎不利賓

九二䷫初主姤初柔巽入下爲魚二以陰位包初有之初乃入于下不出四剛不正在其間應初以二止初不進庶初不應四四无引初魚之咎三于初四不利二比三一止其不利庶四從二柔不引初進五乾賓者

膚叶　且　咎及

九三臀无膚其行次且厲无大咎

九三䷫初姤二隔位欲遇三三以初姤暫止于二上爲臂以二剛居陰无柔膚可止三剛則上其行以應上欲其卽上爲次反以四剛不正在其間不能進于五爲且三不能安處于四下厲乃四以其厲不以應初柔進五五大全其尊四无害五剛一之大咎此當任

郭舉正无作失非

九四包无魚起凶

九四䷫四正應初柔魚以四陰位包之外包而中實由之逸去无初魚初柔自四起而消五剛四初有失凶此爲間

瓜章　天平

九五以杞包瓜含章有隕自天

九五䷫主上一體姤由成初姤柔在內好進易消象瓜之內潰者五陽剛中正以二居陰位爲杞包初瓜不欲其潰初柔與五剛成章以三剛正含藏之又以四剛居應位應初剛以四不引初柔而有之初消落于下不復起四比五上自于五比上天之上制之一

角吝　咎及

上九姤其角吝无咎

上九䷫初承上必至上極上比五應位三由五與三䷫初以其角上與四同體欲制四剛居陰在其間者不能吝惟比五制四初不由四進上四无引初進之咎

人　亨貞　平吉　往及

䷬萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

坤下動體兌上靜體爲萃上柔說見兩剛趨下下三柔順載疑上上在上趨以下疑而下故自上而下象䷬注上☱容下无所不納象☷則聚之于外群會之于內象萃上主萃下三柔成之欲下三柔皆萃五爲四柔不正者欲分五所有不卽萃五五王假于上乘初應位三有往上之廟者欲上以三初萃五五又以二與五應以五于二上利二以上利見五大人凡此三柔皆因上萃五四不能分而有之于是三柔在六三比四通于四不能分亨此三從上以四不分而有得萃五也二于四五利由四承從五貞此二從上以四不分而有得萃五也四在其間亦變勸以自大牲亨于上六之廟于五相得吉此四從上自變其不正不分五所有亦萃五也初在下遠五亦以四于二三利有專向二有三應四

孚終 平萃 握笑 恤咎 乃

往五此欲上以四不分而有得萃五也三桒不萃四而萃五皆由上主之詿濟也

初六

有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

初六爾上萃初孚五五有其孚初應四欲分有之不能終從上萃五侯上治四分所有者初得從上萃若乎五乃四舍初獨號于二欲萃之四又比三以二比二三比初一握三桒有之初以四號一握之比二桒得正者惟然同聲笑止其號又以三桒居陽不卽下或係附四初陽位比二勿三之係附自是初以二三往萃五四无分萃之咎此始當任

吉咎 禴乃

六二

引吉无咎孚乃利用禴

六二爾主下體萃由

成上主萃二桒居陰則下不能上上引二二從上引二于上相得吉四无分萃之咎二應五本孚以四欲分而有之乃以上引孚五三于二五利初變動由二而三積誠在下感通于五祀乎上主萃者

二如 利咎 吝乃

六三

萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六三爾上萃三應位上上欲三萃五而三從之不違為如以四在其間不能行嗟而三亦如初二有專向五利以四无之乃三舍四比二以二比初偕往五四亦无分萃之咎如四居陰小欲三引二初之萃三不萃之吝

吉咎 乃

九四

大吉无咎

九四爾上欲下三桒萃五不萃四四乃以五剛居陽為大卽以三桒由四萃五于五相得吉四无私萃之咎此為間

九五

萃

位咎 又 貞 平

有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五爾上萃有下三桒在尊位者四不正匪强下三桒孚之乃初發始元五自上從初元二三以初永承從五尊固當萃者貞五近取四悔亦亡三桒背萃五不萃四悔亡

咨洟 咎乃 叶

上六

齎咨涕洟无咎

上六爾主上體又主全體為萃以上于下三桒欲其萃五不萃四自齎于三桒吉咨于四既又恐五不能有三桒也見于上口而涕又洟于五心為洟必欲五萃三桒于心不令之去而之四也四至是從上不分五所有无分萃之咎

亨人 平恤 吉乃

升元亨用見大人勿恤南

征吉

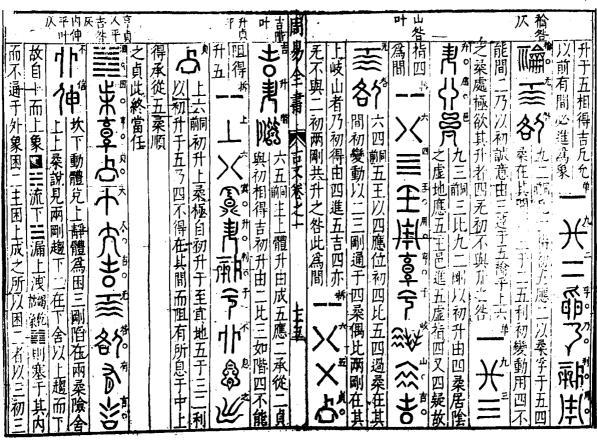
巽下静體坤上静體為升初桒入伏兩剛究上上桒順降反下初在下究以上反而上故自下而上象☷騰上☰接下漸入解☵則入內順外自伏下而超起于上象升初主升上三桒成之初升二剛比初發始元三剛則上三以四過桒在其間三通于四四不能間亨此下體兩剛以初升也上三桒上順下欲初升五桒居陽變動由三亨二元見二大人以初升此五以兩剛于初升也上桒居陰處極應三欲係附三乃二元由三亨以三剛勿上係附以初升此上以兩剛于初升也四過桒在其間應位初乃二元三亨以三剛居陽象南正四不正以初升此四以兩剛以初升也初得之與之偕升象吉詿濟也

升吉 叶

初六

允升大吉

初六爾主上體又主全體為升比二三兩剛以四桒在其間阻之初附兩剛進五五陽位大與兩剛以初

太谷 覿仄

桑不正在其間以上揜二三剛通于三三不引上爲揜守
上以三不引亦不從五尊固貞二剛中大人以五有上貞
于五相得吉三亦无爲險之咎初在三下承上有言于五
四應初不以初言進五不伸初不伸安于三下斯上不復
以三初爲困☵澤也

⚋ 初六 臀困于株木入于幽谷三歲不覿

初六𥅨凡困指二三爲上以三困二二就初
坐于初上臀初不能自動于二株木又以上乘
入于初幽谷初隔二三四三歲不能由二覿五

食紱 祀咎 仄

⚊ 九二 困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

九二𥅨王下體又主全體爲困困二者上所以困之
者三初不能遽出以上兌酒坎中三初食爲需五朱紱自
上方來二以四于三初利二變動通五享上六祀冀上感
通初三中三无險如二以中正正三不從于二
相失凶俟上感通後三自止不復引上三无咎

石藜 仄宮 凶平

⚋ 六三 困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

六三𥅨二比二應位上引上困三以上石壓于二上
三不正據于二上蒺藜三入于二宮
二不見三正比妻三自失凶此爲間

徐車 終平

⚊ 九四 來徐徐困于金車吝有終

九四𥅨上應位三揜
二以五尊位比上紱其來徐以四比五又紱其來徐三乃
不能復引上揜二三困將比四車飾以五金可行于五乃

三因三乘入于初下四應初不能以二直行向五吝上終
以五刖止之不來乃四以二必行于五二四出也此當任

刖紱　說祀　仄

九五劓刖困于赤紱乃徐
有說利用祭祀

九五劓刖同三恃上應位劓二
初恃上乘刖二三應位五
赤紱朝五乃五以上徐不下拚二三有說于上四于
三初利二變動以二祭上祀巽上感通不為拚二困

藟叶　卼悔　吉仄

上六困于葛藟于臲卼曰動
悔有悔征吉

上六困同王上體困由成應位二
困初柔自下而三直至上葛藟
初三臲上臲上兌曰變動向以初引上拚悔復以三引
上拚有悔五正三不正不復引上困上于五相得吉

井得　非至　仄凶　平叶

䷯井改邑不改井无喪无得
往來井井汔至亦未繘井羸
其瓶凶

巽下靜體坎上靜體為井五剛陷出兩柔
險就下初柔入伏兩剛究上五在上就以
下究而上故自上而下象☵入下☴出上流由不☵則
通于四而不塞于外象井五主井初成之井以初水在地
下本土為邑穴地取水改五坎在地上為井水自初出于
井不改邑改此水无虧喪井不改此水无盈得二三剛泉
上往于五四上柔下來于初自上由五四三二汲初為汔
自二至初下象至汔至所以出之者在繘上繘首在井頂
五繘在井口四繘在井間二三繘在井下初水處所以繫
三二瓶者乃取繘在四四過柔軟弱于上隔位初非正應

四亦未以繘在井間者繫乎二三瓶出于五井口將繘在
井頂者亦為四未繘羸于三二者瓶下初水將失于下不
能出五井初有失凶此五井必四承五繘井底三比
二瓶不致二羸初木出于五井口食于上☴濟也

泥舍　平內　食仄　叶

初六井泥不食舊井无禽

初六同前主
下體井由成初水出五井水在土底泥以四隔未出五至
上食本然之水如舊非禽獲之地不食于禽此始掘井

谷鮒　漏仄

九二井谷射鮒甕敝漏

九二同前凡
井指五二泉从于初地之上將流出三谷至五應位四過
柔在其間二泉不能出反射初井底鮒四三二甕以四隔
敝于上以初單偶缺漏于下

渫食　惻汲　福仄

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

九三同前三應上初水從二泉比三潔治未出五至上食五
主全體我又心位惻然于四隔不以三泉出應乎上以四
可應初變動汲乎三比二繘初
木出上五王上明並受三福

甃咎　吉仄

六四井甃无咎

六四同前四過柔在其間甃于井旁未以初井底
二三泉出五食上然使泉出四者不漏于下四
无為隔之
咎此為間

冽食　仄

九五井冽寒泉食

九五同前主
上體又主全體井五井冽初地四不
能隔初巽寒以二三泉由五食于上

收叶　幕　吉仄

上六井收勿幕有孚元吉

上六同前上在五井口
上象收乃繘所由出

處五剛正勿四柔居陰中蹇爲五有上柔孚初井底發始元上比五應三三比二汲初出上于初相得吉此終當任

孚亨 貞亡 平

䷰ 革巳日乃孚元亨利貞悔亡

彖 離下兌上靜體爲革二柔麗生兩剛明燃上上柔說見兩剛趨下四在上以二燃上趨之間而上故自下而上象☲炎上☱滑下變易至于元☱則在于明內外之間改乎其舊象革二主革上成之四剛不正爲革乃以上柔說極已于二離明之日乃孚于四四始革乃二比初倡始元比三過剛在其間爲燥二通于四三不能燥亨五于二初利上以其利承從五貞皆與四革四猶以三近比相取悔以初元二亨五利上貞皆與其革三亦自去其燥與四爲革故亡☲濟也

用革 仄

初九鞏用黃牛之革

初九九革指四初應位四以四不正比三過剛者在其閒由之燥于爲革初剛則上以剛正革乎三三不得比四爲燥以四變動比九二黃牛順上六從五尊位者以爲革此始當任

日吉 咎仄

六二巳日乃革之征吉无咎

六二主下體革由成二以三在其間不可徑往乃以上巳三日相合乃革之二中正應五正四之不正四即從二之正二于四相得吉三由之從二无比四爲燥之咎

凶平 厲 就仄 孚平 叶

九三征凶貞厲革言三就有孚

九三四過剛比四以三剛居陽正平四四不從于三相失凶三應上上承從三貞三不安處于二上厲三乃以四爲革之言進五五比四踰二凡三位就乎初三由初以比二應上孚乎四亡孚四從其革至是三不平吉爲燥與四革此爲間

仄叶

九四悔亡有孚改命吉

九四主全體在上說二明麗三之間爲革四不正在其間有悔能比五以初應位之進爲革故亡五又比二應上兩柔孚于四四由此即改其不正以從五命于五相得吉爲道

變叶 占孚 平

九五大人虎變未占有孚

九五陽剛中正大人變四剛外柔內比五虎未推惻于初始從三中燥占以比上應二孚四四有其孚從五革

變面 吉凶 平叶

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

上六主上體革由成上柔居陰君子變四剛外內柔遠五爲豹四小人即以上變比五爲革乃在五而外上以四革而在外以柔正四之不正四不從將比三過剛爲燥者以革不從上且併五之爲革者壞矣于上相失凶上于五同處以二應五承從五貞上于二合與四之革于五相得吉故終成革

元亨 平

䷱ 鼎元吉亨

離上靜體巽下靜體爲鼎五柔麗向兩剛明熄下初柔入伏兩剛究三在下以五熄初究而下故自上而下象☲☴巽下☲炎上火焰究象☰則在火外木內之間有所安于其所象鼎五主鼎初成之三以離火明所麗初巽木入于火下爲鼎鼎承以足初足發始元鼎舉以鉉五比上以上鉉貫五舉三耳爲鉉初足以三鼎行于五于初有得吉貫以四不正在其間不從今以比初由往五合去四之爲隔者趾否亨則二鼎中所有者得進五☲濟也

趾否 于咎 仄

初六鼎顛趾利

鼎顛趾利出否得妾以其子无咎 初六[illegible]主 下體鼎由

成三爲鼎初承上顛以初足趾在下承之三于初五利以
初承上離火向下者其焰自二而三而四出直透于五五
于三非應比以初出二之利出否即由三得初之妾初比
二生二之子由三以二子達于正應五始初應四不正在
二五之間爲隔四有咎今初以
二進五至于上四无間初之咎

實疾 吉仄

⚊ 九二 鼎有實我仇有疾不我能即吉 九二[illegible]三

爲鼎二比三在鼎中有實五主全體我以初爲仇初仇應
四四有離間之疾初以四疾不能于五我出就之則二在
中爲鼎實者不能行于五上九能自上舉五應三乃二鼎
之實初仇爲足者亦出近就乎五四不正疾不能爲之[illegible]

革塞 食悔 相得吉 吉仄

間二于五

⚊ 九三 鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉 九三[illegible]五

全體在上離火所麗初巽木入于其中爲鼎三耳附于五
以四不正在其間爲革不能進五三之行以應上今爲四
塞二雉膏在于三鼎中者不出五至上爲上口之食初在
下方必進以三剛居陽倡五柔居陽和爲雨又爲四在其
間所止不能兩虧三比四有近取悔終以應位上比五繫
三鼎舉二實而行四終不能止三與五相得吉此爲鼎

足餗 渥仄 叶凶

⚊ 九四 鼎折足覆公餗其形渥凶

九四[illegible]四以不正在其間比三鼎應初折其足
不能行五公有二之餗以初足折而覆上在鼎

外之形亦需滯不立不能比五
舉三鼎四于五而失凶此爲閒

耳 金 中 鉉叶 貞

⚋ 六五 鼎黃耳金鉉利貞

六五[illegible]主上體鼎由主五柔在
上體得中黃其耳附于三者比
上爲鉉九剛金飾其鉉二于初五利五承
從上鉉專固貞四不能隔二鼎從上行也

鉉叶 吉利 仄

⚊ 上九 鼎玉鉉大吉无不利 上九[illegible]上爲鉉以柔比上剛玉

飾之五陽位爲大上于五相得吉四在其
間于初足五耳不利以上无之此終當任

亨來 驚平 鬯里 仄叶

☳☳ 震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

下靜體上動體爲震初剛動起兩柔迅上四剛動震兩柔
泥下初在下迅以上泥而上故自下而上象☳上☳下

直下直上深則藏蓄于內而奮發于外象震初主
震四成之二以初震比二則上上柔不正應三滯之二通
于三二不爲滯亨乃比四剛居陰以初震于五至上驚百
里五柔居陽尊位方出初震比四震動之中主祭上不喪
四所執之匕初灌地降神之鬯濟也

虩啞 吉仄

⚊ 初九 震來虩虩後笑言啞啞吉

初九[illegible]主下體又主全體爲震比二三柔則下五上
兩柔比四來初以其來蓄于中發聲應然而起下激烈于
二虩于二又虩乃以上柔應在其上滯之比四剛應位
以初震由三滯後以四剛在上體下上行比五柔則下與
四比應位初笑五比上上柔下行應位三言初于五啞于
四啞初與
四相得吉

厲 喪貝 逐得 仄

⚋ 六二 震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

躋于九陵勿逐七日得

六二䷲初震初剛比二柔二應五五一柔皆來蓄初初以其來過久發盛二不安處于初上萬二比三三應上不能直上乃漸由四震而五而上數之多億二因億喪所有中正之貝四震由上滯亦不即上又以初震比二向四直躋于五爲陵上爲九陵二以四由三躋逐于三之後初剛止勿二逐將四震至上九陵處極必反自上而五由四震而三上不能滯由二而初九七日二中正之貝復得

蘇平　行平青叶　眚仄叶

震蘇蘇震行无眚

六三䷲初震剛居進于二比三柔將息以居陽復生一蘇陽位五將息進五陽位又復生爲蘇蘇比四震行乃初震應位四由四震行于五直至上上不能滯无上陰柔中滯之眚此當任

震遂泥

九四䷲主上體震由成初震至四四剛本上居陰不即上以上體下亦上行而遂上比五以五柔比四皆下泥四四以上滯不能上反行于下爲泥

震泥仄　厲喪事仄

震往來厲億无喪有事

六五䷲初震剛則上爲往五上凡兩柔則下爲來蓄藏之久必發五不安處于上厲初震自二而三三應上在上滯之不能上乃三由四至五上數之多億五在上體中與上柔處極者相比上不能向下再滯則五无有所喪惟有比四驚又以二懼爲事惟恐重爲喪也

索矍上所仄　鄰咎平

震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎

婚媾有言

上六䷲上乘初初震以三柔居陽一索五柔居陽又索上目比五一矍應位三一矍上以索矍者皆三應之乃欲自上正乎三上亦處極不能正之于三扣夭凶上乃乘初震不于三俯而向下之躬于四上體之隣初震直上于四鄰進五上不能爲滯上无終滯之咎上以初剛二柔本婚媾者比五有言以五應二二與初婚媾者由四而五從容至上上安之不爲索爲矍震有言此終爲間

背仄　身平　庭　人平　咎仄叶

䷳艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

下動體上靜體爲艮上剛止兩柔斂下三剛止行兩柔通上上在上斂以上通而下故自上而下象䷳下☶上峻上峻下層疊䷳則收斂于外而藏蓄于內象艮上主艮三成之上艮在上而五其背此上于五艮也五比四五以上艮五背則亦以上不獲四身是五于四以上艮也四比三不獲其身以身反向內行于二庭是四于三從五以上艮也三比二行其庭二不見二之人是三于二三朏從五以上艮也二比初始以初柔居陽在其下緋附乎二二而行不能承上艮有咎今以二不見二人初亦比二在下是二趾初上比三三朏從五承上艮也初无不成上艮之咎䷾濟也

趾咎仄　貞平叶

艮其趾无咎利永貞

初六䷳凡艮俱指上初在下處象趾以上艮比二行于三不從上艮本有咎今初應二而止不從三行至四无不從上艮之咎二于二五利初由二而三應四永至五承從上主艮貞比初得終止于下也緋此爲間

腓仄　決內　隨平叶

艮其腓

不拯其隨其心不快 六二[illegible]上艮二
腓附三股行者
今則在中承上艮三又不以上艮舉二止以二隨三者比
四行又以初比附三行不能承五心從上艮五心不快二

限叶
夤心
平

九三艮其限列其夤厲薰心 九三[illegible]主下體艮由成三剛上行以上艮其限而止
比二以二比初不正者上行又以四止之遂裂四介
隔之夤而上三不安處于四下厲將拘束五心反不安者
〇此三不能承上艮此下三爻皆宜從上艮乃三止行以
二隨行比初為間三不能止二以二止初初以
二進故初為間以二三四承承上艮故不為間

身咎
叶

六四艮其身无咎 六四[illegible]以四柔居陰比五
承上艮于三之身四應初

未能止初本有初咎乃能艮三身以三比
二止初四无初不從上艮之咎此當任

輔序
仄亡
平叶

六五艮其輔言有序悔亡 六五[illegible]主上艮
五心位言為心
聲五言以上艮其輔乃五言有次序及于四而止于二以
三比二二比初止之五有遠取悔五能以其言比四止三

敦吉
仄

上九敦艮吉 上九[illegible]主上
體又主全體
下行于三以
之止初故亡
為艮比五增益乎上艮上以五止四而三而二而
初于下上于五相得吉〇此艮上三爻止而已

吉貞
叶

䷴漸女歸吉利貞 艮下動體巽上動體
為漸三剛止行兩柔
通上四柔入伏旋下三在下通以上旋而下故自上而下
彖[illegible]三定下三出上順違入綿[illegible]則入内止外進[illegible]綿遠而

行象漸三主漸四成之三男漸進于五求四巽女四女自
外待五命歸三男相得吉三以上于初二利則初係三在
下者亦比二由三應四承
上承從五專固貞[illegible]濟也

干叶
厲咎
仄

初六鴻漸于干小子厲有言无咎 初六[illegible]四鴻三
漸三主下體小
子以二止初初不安處于二下厲初柔不正以三進五五
以四歸三獨止初初有言于五將離間二以五應二止初
初矛妄言于進之咎〓為間〇初以

磐衎
平吉
仄叶

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉 六二[illegible]四鴻三
漸二于磐磐
二[illegible]體比二止初獨行與四故間之
止者二以三飲四食不為初不正所扞格二比
三行于四衎以四比五行于五衎于五相得吉

陸復
育寇
仄凶
平叶

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇 九三[illegible]主下體又主全體
為漸于五求四鴻者三下
體平正陸三夫行于四以比二止初為初不正所係不復
上進五求四四婦孕三為初係不比三進五成育五于二
上利禦止初寇乃三夫不必征初得
復五四婦不為初係得承五育三

木桷
音六
咎仄

六四鴻漸于木或得其桷无咎 六四[illegible]主
上體象鴻
三漸歸之者四止于下體艮山之木三于五并應比三或
以五命從四求得三平正之桷處之四婦得三夫止初不
能係无初
離間之咎

陵平
叶孕
勝吉
仄

九五鴻漸于陵婦三

五二于初五利六柔幽居二人位三比二以二比初上行從五之命貞

六三 歸妹以須反歸以娣

六三𠕋王下體三妹于四歸者初比二以二比三須五命乃歸四三應位上爲上所乘不能須五反下以三妹係同體初初以三爲四娣

九四 歸妹愆期遲歸有時

九四𠕋主下體又主全體歸三妹者三于五非應比以三應上所乘不得五命則三妹愆其歸四之期四應位初比二以二應三欲三妹待五命五比四自有五命四歸三妹之時

六五 帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良

月幾望吉

六五𠕋五尊位帝乙主婚嫡者以三妹四歸須五五命三歸四則爲四室內女君其拂于初兩旁向五而上袂不如三不承五命反初以三歸四之娣其拂于上兩旁向初而下袂者以其三承五命得以下承上卑承尊之良也三兌月比四將幾于五望圓滿之期非上所能乘者五乃以三妹歸四爲夫三四相得五吉

上六 女承筐无實士刲羊无血无攸利

上六𠕋三說妹未嫁爲女上欲以三歸四上與四隔位將以三承四筐聘四而五不從四則上不能以五實于三女承四之筐聘禮不成不可以爲妻四夫未要曰士上欲以四配三上與三非正應三比二以三比初皆不與三上刲三兌羊以祭三以初二皆陽无陰血祭禮不成不可

四旅可直行于五三行比二嚮進五五以命由三至初初不終係三以爲旅皆由五

上九　鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

巢平　笑叫　易广反　凶叶

上九祠四在旅所資上上離鳥以四爲巢上以三處四旅四不去三不出以五離火麗上反向下焚四巢四爲上巢卽三旅人所止爲旅者三旅人在內體先以上能去四旅而笑旅人在上外體後自失所處號咷二欲止上焚上以五不察其去旅之意不從五喪五柔順牛于變易不下交之際于五相失凶此終當任○上當任欲去四旅卽焚其巢本善故以義歸之以五不察上意故喪亡上亢極大過故凶此隨爻取象蓋許之亦戒也

☴巽　巽小亨利有攸往利見大人

亨人平　內叶　往叶

下靜體上動體爲巽初柔入伏兩剛究上四柔入著兩剛旋下初在下究以上旋而上故自下而上象■

☴巽下☴巽上發散披鍚蘇☴則卑下于其內而遜于其外象巽初主巽四成之初巽應位四小二比三以三柔居陽在于其間不能進二自通于三三不能隔亨四于三二利初由二比三亨往四初于五上利二由初應四至上見五尊位大人☴濟也

初六　進退利武人之貞

退叶

初六祠主下體又主全體爲巽比三剛中上進以三過剛隔之下退四于初五利初四陰爲武居人位初下若應四武人承從五貞

九二　巽在牀下用史

巫紛若吉无咎　九二剛同初巽全體象牀上上在牀而初入于上牀之下比二以二比三三比四重巽四比五五比上自二至牀上皆初所巽者初將進于上上剛處極在牀上不能屈下或有乘初過求于初巽之在下者又以三柔不正在其間亦過求又恐其比五處之初不能堪將有反燥乎上者故曰巽在牀下上爻同〇初巽在上牀之下初承上去五遠比二以初巽在下亦巽處之二變動居陰史以三不正巫紛于四應上若于五二于五相得吉上嘗比三止二不專與初爲上咎今若五上不得止无咎

九三　頻巽吝　九三剛同三過剛在其間欲就初巽下比二于初非應比未能專一于初巽比四以初巽欲由四行于上不能吝此當任五過于上

六四　悔亡田獲三品　六四剛主上體巽由成陽位上剛極悔以正比五巽上亡四于初相與田以初獲三二上剛比三剛爲品皆從初巽出四歸五

九五　貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉　九五剛同初主巽五專固四承從之貞相得吉于上過剛在其上者比悔以四巽三而進亡上于三三不利以五无之五于初遠初柔在其下遠五不能巽五无初上處極乘初以初巽承五有終上終即變更象先庚五順之四重巽比五順之凡三日三過剛亦變更象後庚二順之初主巽亦比二下之順之凡三日相與爲巽者成也

上九　巽在牀下喪其資斧貞凶

上九剛上全體象牀上上在牀之下上比五尊位五即上所資以爲剖斷者上亦亢五五不與自喪其資斧上不知已又專固在上欲四成初巽者承從之終自失凶此終爲間〇初于巽諸剛皆當巽三于初五隔位比四應位上故當任上在上不能巽初又以初過巽不可久處欲止之又在五上上乃初恐之故反燥上故爲間過極不能以五自防故致凶此上在巽時義而處之大過則亦失義故也

☱☱　兌亨利貞　下動體上靜體爲兌上柔說見兩剛趨下下柔說係兩剛附上上在上趨以三附而下故自上而下象☱兌下☱兌上積聚容受空淵象☱則散舒于外而融釋于內象兌上主兌三成之三以所比二初欲進五承上兌以四剛不正者在其間係之乃過于四四不能係亨五于二初剛以二初由三亨者進五上即比五承從五專固以俟三與比初之進貞☱濟也

初九　和兌吉　初九剛上主兌初剛則上比二與三和四以其和不能爲係得進五承上兌初于上相得吉此始當任

九二　孚兌吉悔亡　九二剛同上兌二剛本上居陰不即上三柔孚于二二以三孚踰二應五承上兌于五相得吉于四剛居陰不正在其間者近取悔亦以由三孚承上

六三　來兌凶　六三剛主下體兌由成三柔本兌而亡

九四　商兌未寧介疾有喜　下居陽不即下應位上比四剛不正在其間以上兌自五來于二初下三以四來五與二初皆不與之于四相失凶

九四覿四于上非應比在其間乃比五爲其爲上兌者五欲其進上四以爲與不能進上四有不自安于在其間者未寧介疾

以初此二三此四剛上柔相合此爲間

九五 孚于剝有厲

九五覿五比上兌三柔孚九四剛不正在三五之間即以三孚五者剝于五五比上兌未能以

上兌釋去乎四之在其間者介不安處于內上厲

上六 引兌

上六覿同主一體又主全體爲兌五剛中正引爲兌上不苟說以四不能間

䷺ 渙亨王假有廟利涉大川利貞

坎下動體巽上動體爲渙二剛陷在兩柔險含上四柔入著兩剛旋下二在下舍以上旋而上故自下而上象䷺三立下三行上蕩搖各相繫結則披離于內而解散于外象渙二主渙四成之二剛主渙居陰不即上在險比二爲險上應三柔處極乘乎上二通乎三上不能乘亨又以初爲險五王感至上六有乘初之廟欲上六止初比二此下體兩剛比二爲渙者二渙初三于下或復聚于上四于初三利二以初三比二涉二體五主之大川出于上五又于三初利比四由四以三初承從二專固貞此上體四五比二爲渙者至是不復聚于上䷾濟也

初六 用拯馬壯吉

初六覿凡渙指二初比二爲險

初柔變動應位四柔成渙者四從上舉初而比之初乃比二爲應四上行于五五不欲初遽發露而其拯初于下初悔亡自得吉

九二 渙奔其机悔亡

九二覿同主下體又主全體爲渙二剛陷于初三險得中則必上而奔于四由四進于五以上欲復聚乎初三者悔五剛三渙三與初而聚之也

六三 渙其躬无悔

六三覿二渙四柔巽入于二在節而向二下之躬欲三就二之渙三又應上上柔處極欲三以渙于二者聚于上有悔三由四進五无復聚于上之悔此當任

六四 渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

六四覿主上體渙由成四柔則下比三應位初兩柔皆在險爲羣二剛則上以四入于二渙三比初之羣二發始元五比四以四與二成渙四于五相得吉比初燥非易散者復有聚于上丘處極匪欲以乘初應三歸五與五平等者乃五比上即係上所思有三與初爲丘者思以二渙之

九五 渙汗其大號渙王居无咎

九五覿五尊位比四應位五本中心居陽位爲大發于四行于二入乎三初之號俾去其險象五心汗浹于六四之上體行于九二之下體由三至初惟行弗反斯下險渙矣乃或聚乎上剛處極五與上近比同處則非二所能渙者惟五能散之五以二渙散乎上之同處者上无不從二渙之咎

上九 渙其血去逖出无咎

上九覿同前二上渙上剛居陰處極欲三之聚二不從受上傷血五以三之爲血者去之上弗聚三也欲初之聚初不從思避之逖五以初之爲逖者出之上弗聚初也上能從上弗聚亦无咎五復聚之咎此爲間

亨貞 平內 節 叶 庭咎 叶 庭凶 平 若咎 節亨 叶 吉尚

䷻ 節。亨。苦節不可貞。 兌下動體坎下靜體爲節五剛附出兩柔險於二三柔係附剛附上五在上就以三附而下於上而下象四三剛下三泄上下泄上關轉流廻象合䷻節所限制于外而不踰越于內象節五主節三成之三柔則于居陽不卽下在下體亦下行以二初進于四應上柔處極極揜之三過于四以上不能揜亨亨行于四爲可至上九則苦不可以三應位上強上承從五貞䷾濟也

初九。不出戶庭。无咎。 初九剛凡節指五初遂五剛居陽則上處微在下欲受五節以上柔極止之未能出比二戶應四庭行五節五以初微卽不出而實受其節无初不從節之咎

九二。不出門庭。凶。 九二剛二與五應位二剛本上居陰不卽上比三說係以應位上柔處極者塞之二不出比三兩陽位四庭而受五節自失凶

六三。不節若。則嗟若。无咎。 六三剛主下體節由成三柔說下行係二以二係初不出受五節乃初比二以二比三兩剛必上四柔居陰則下止三之係三由四以二初剛上順五節爲若三應主欲上從五節以上柔極爲塞不從三受五節則嗟今五止上塞三亦比四從五順五爲若上始有不節之咎以若无咎

六四。安節。亨。 六四剛四比五安五節下比三三應位上以上柔極塞三三由四通五上不能塞亨繇當任

九五。甘節。吉。往有尚。 九五剛主上體又主全體爲節三說比四四以五中正和三說爲甘五于三相得吉三係二以二係初兩剛由四往五有五之尚節成矣

凶亡 平

上六。苦節。貞凶。悔亡。 上六剛五節至上柔處極五節之不已爲苦節苦不能久承從五貞自失凶于三應位悔上比五止三三不得以說強上之從故亡此爲問

魚川 貞平 吉 叶

䷼ 中孚。豚魚吉。利涉大川。利貞。 兌下動體巽上動體爲中孚三柔說係兩剛附上四柔入著兩剛旋下三在下附以四旋而上故自下而上象䷞咸下三吹上有必至之期象䷾則說內入外三主孚于上體之中象中孚三主孚四成之三由四孚于五中三兌豚四巽魚爲豚魚在四巽風三兌澤之中不爽其期三四相得吉三于五士利三涉四至五五主之大川孚于五至于上四于二初利五以其利專固以俟三承從由四與其孚焉䷾濟也

吉叶 他燕 平

初九。虞吉。有它不燕。 初九剛初剛則上以三說係初在二下者三由四孚五未必與初初以應四不期三下與初初由三應四而逐于五相得吉又以上柔極應三上有三他之不欲三孚五乎是初不安裕于下必欲上不雖三踰五至上乃初由三得應四者孚五繇當任

九二。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。 九二剛二孚于五中二爲鶴鳴于五在四陰位之下二爲三鶴之子于三和之比九二從三比四孚于五中也三主孚主下體爲我于五非應比以五爲有好在尊位天爵者四成

孚主上體爲吾于二非應比以二爲爾從三發由四吾係
靡平五庚得五好爵以爲之孚此六三以二比四孚于五

敵鼓之卯也 罷泣 仄欲 平叶

一乂三 得敵。或鼓。或罷。或泣。或歌

六三兩同上下體又主全體爲中孚三主孚于五爲中孚四比之相得三柔陽位四柔陰位相敵三四得敵所以孚于五矣乃三以應上爲其所止欲以所比二初兩剛皆上四與上同體因三以上止有不能必孚者欲以比二初同體兩剛而上故三或以二比初剛則上向五鼓四或以三應上柔極止初向五罷二或以初比二剛居陰不卽上向五泣四或以三應上柔極止下向五歌三欲以初二兩剛徑孚五不由四而四卒以三應上止乎三如此三必由四去上之間乃可孚五也

望上 平咎 仄叶

一乂三 月。幾望。馬匹。亡无咎

六四兩同主上體中孚由成三主孚由四于五中而孚三象兌月由四幾于五望有圓滿之期四卽以三孚五矣三與同體二初兩剛則上象馬初居陽則上二居陰不卽上以兩爲疋向三以應上九所止不與初二馬進今以初當任應四二比初同陰位必由四向上非上柔能亢者乃馬疋必進上九卽因其進而不終止故亡四嘗以上不與三孚五咎乎上如此則四亦无上止三之咎

乎如 平咎 仄叶

一乂 有孚。攣如。无咎

九五兩同五有三由四之孚二初兩剛與三柔本兩手相攣爲上所止三遂不得以攣者進五今五比四以四比三有三孚則三以兩剛之攣者如五嘗咎上不與三孚于今三由四進五无二不與三之咎

天凶 平

一 上九 翰音。登于天。貞凶

上九兩同三由四孚五上在五上象巽雞展其翰孚五者孚于上登于五天位乃專固于上五以近固不相與斯五不以三由四孚上也上有失凶紕爲間

亨貞 音平 事上 去

☶☳ 小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

艮下動體震上動體爲小過四剛動振兩柔附上四柔入著兩剛旋下三在下附以上旋而下故自上而下象☶礙下☳反上閉塞☶則動外止內由四而三過于二小象小過四主過三成之二柔居陰小以比三由三過二初比二在其下阻二二通于三初不得阻亨五于四三利上承從五貞此上體上五由四而三過二小也二小以三與四過可以三變通止初係爲事不可以四剛居陰進五大變通爲事此下體二小以三止乎初不從三由四過于五柔居陽之大也卦體內剛實外柔虛上六在上象飛鳥在五外由五過四以震音遺于三至于二止于初則四亦當以三從二止乎初可也如四仍向上則爲初柔所承不宜上如四仍向下則以上柔所乘宜下五以是而比四由三過于二之小于初而止五于二相得吉焉䷾濟也

鳥凶 叶

一一 初六 飛鳥以凶

初六兩同六四由六三過于二小全體飛鳥之象四二偶腹上下四奇翼上六乃鳥翼之翰處翰飛在上爲飛鳥初在下于其飛卽欲應四向上行不比二小而止則四乎初應不能由三過二小紕爲間

祖妣 仄君 臣平

一乂二 過其祖。遇其妣。不及其君

皆反 叶

其君遇其臣无咎

六二爾同二柔居陰小四過由三于二小四主過動泥三止行者過于三剛居陽之祖三以四過遂止不行卒然遇四剛居陰爲二之妣此四過三三遇四至二小也自是二應位五亦將以四可過三至二二不可由三過四不及柔居陽在上君五應二亦將以三比二遇三柔居陰在下臣此二不過五五得由三過二小也初柔不正處微欲比二由三遇四應五至上本有咎者上柔得正處極比五五比四主過由三至于二小止乎初初亦无不正爲止之咎此二由上比五從四過三遇至于二之小也小過濟如此

過叶 之之 凶平

九三弗過防之從或戕之凶

九三爾同主下體小過由成四主過由三過二小初陽位二阻三三欲止行不上弗以四過三三以初不正苟止下三以四剛居陰防之如三從初比二進五三應上柔極卽比五戕三三自失凶

咎週 從之 貞平 厲用 仄

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

九四爾同主上體又主全體過三于二之小者以上應三柔極乘四泥乎三乃以四必過三上不能止无不過之咎乃三嘗以初比之所阻弗以三與四過乎二也四應初卽遇初如四以應初往五四不安處于初上厲又以上柔處極四將有據五勢與初陵四者必戒乎上以初往五剛中正勿乎初變動當比二以二比三永于承四過承從乎五柔順之貞此初不爲阻而四終得比三過二小

六五密雲不雨自我西郊公弋

平叶

取彼在穴

六二爾同九三剛居陽則上比四剛居陰上行至五居陽位爲密雲三剛倡五柔和雨乃不雨以上九止止之者正欲積久以五柔與四剛和向下而雨乃以初阻三于下未必能積五以四公過三比二小矢弋取初柔在下爲彼處微爲穴初止于在穴不苟止三則上九亦不終止五柔與四三兩剛和必雨也所謂不宜上宜下也

之凶 平眚 仄叶

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

上六爾同上應三弗以三止行遇四上惟比五以五比四過三至于二小此上六終成四過者如三不以二止初之阻初以上六飛鳥自下承而離之上于初相失凶以其凶是謂四不過三三不遇四兩比不相得陽剛爲災二得遇五五不遇二兩應不相得陰柔爲眚小過不

得終繼當任〇于此見上九能以四過三乃得當任時義止初六不正者在于下乃爲相得而上不能故兩相失也

章卦 平占 亂仄

䷾既濟亨小利貞初吉終亂

離下靜體坎上靜體爲既濟二柔麗生兩剛明燃五剛陷出兩柔險就五在下就以二舍而上故自上而下象䷾三入下三出上下上相交爲䷾則既合于外險內明之際爲濟五主濟以四既二成之二比三三應上上柔險乘之二適于三上不能乘亨四柔小于三二利五以利尊固上候三比二亨進貞初則上比二亨應五相得吉上以五舍上四既上不出五險反止之亂謂濟也

輪平 叶居 咎仄

初九曳其輪濡其尾无咎

初九爾同五主濟四既二成之初九剛則上以二在下體中爲車比三剛輪上行者初

以二自下曳三輪不欲其比四既至五主濟者初曳三輪不行三應上止處極苟止比五以五坎水下行應二濡二之尾三以其濡初即止下不于二俱

六二　婦喪其茀勿逐七日得

茀逐得仄

行則无承上終止濟之咎此當任

六二餔同主下體既濟由成二離女在內主內卦應五比三爲輪剛則上行者三以四爲茀四以上柔極不與三爲喪茀二不可行矣初勿二逐四茀自二而三而四而五而上叉自上而五凡七日

九三　高宗伐鬼方三年克之小人勿用

方之平三仄叶

五應二比上終以上還四茀于二婦上不能止

九三餔同五主濟四既二成之上處極據五陵四爲既者五尊位高宗以上柔處極鬼

方五以二伐之始自初而二而三凡三年克之四柔居陰小人處五濟爲既不知已者初剛勿其變動則三得承五

六四　繻有衣袽終日戒

袽戒克上仄　終濟

六四餔同主全體五主濟四既以二成之上柔處極比五剛坎中水濡乎四四衣承上極致漱爲有袽者三以四衣有上袽不可久也二離日自所比初而三爲終日四過三終日則比五而致上柔所止反益濡矣當有警戒此爲既濟

九五　東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

牛叶　祭福之仄

九五餔同主上體主濟比四爲既濟以二成之者五應二以初剛陽位東在下體下比二應四之鄰五以二順所供之牛應五五則殺二牛以祭上六陰幽者盛也不如四柔居陰位西在上體下比五應三之鄰二以五日中所自有之禴應二二以禴祭上六陰幽者薄也故曰不如二在下方進能虛受五剛實上六不止于上以五實與二二即受有剛實之福此謂既濟○五本主濟四既二應乃濟乎三乃以上六處五濟四既而仿止于五之上成

上六　濡其首厲

首厲仄

上六餔同二主濟四之濟到極不知反故也

以四既二成之五主坎水舍上上乃揪其上反濡于六五之首上不安處于上厲經爲間

䷿　未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

亨叶　濟　利不

坎下動體離上動體爲未濟五柔麗向兩剛明熄下二柔陷在兩剛險舍上五在上熄以二舍而下故自下而上象䷿三在下三向上下上不

相殷鮮䷾則未必合內險外明之際而濟象未濟二主濟三爲未五成之二以剛居陰不即上應五以初柔在下居陰不即下爲險陷二以剛中上行通于五初不能陷亨五柔居陰尊位小二亨以五小在上體中不即下未即亨以三在二五之間柔居陽位外狠內凝爲狐以比四自四而下至于上而初爲汔又自初而二而三而四爲濟亦以初柔居陽不正者爲之陷比二二應五五以二亦不與初乃以二坎水濡乎初之尾初尾濡則三終未濟矣五有專向四二之利應二爲

初六　濡其尾吝

尾吝仄

濟者以三之䷿也

初六餔同三柔居陽不即下爲險在下體上則下行反二以二比初初隔二不得應五五乃以爲二坎水舍二向下濡初之尾初不能比二四進五

揜吝叶

承上九之濟吝爲間

九二　曳其輪貞吉

吉九二䷿主下體二主濟三未以五成之二爲初中之
輪剛居陰木上在下體中不卽上以初在下不卽下
者曳二之輪不與三行于四至五以初曳不得行與初止
于下二專固在下五承從之貞二于五相得吉未濟以應

六三未濟征凶利

濟凶五不遽濟終以
川平五成濟由此

涉大川

六三䷿主下體二主濟三爲未爲未濟三
柔居陽不卽下不正比二二合三故三爲
未濟三乃比四應五正初以三自不正未能正初于初相
失凶二于四上利三以其利由二涉二體三四閒五主之

吉貞大川出于上成
貞其濟此爲未濟
方平

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

九四䷿二尊固五承從貞相得吉于三近取悔四以五下
比三不能爲咎故上上剛居極爲震五以四剛變動其居
陰不正者伐初六不正之鬼方自三而二而初凡三年承
上上九乃有賞于五大尊位大主國者初柔去而二主濟

吉內以三未者得
光平四比五濟也
吁

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

六五䷿主上體未濟由成二專
固五承從之于二相得吉無三
近取悔五柔中君子比四四比三柔不掩
二剛之光又有孚于上六于五相得吉

濟咎
首是
失是

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

上九䷿上九剛有五柔之孚五應二欲于
二坎中之酒濡之侯二之濟五比四剛居
陰承上无不能濟之咎初柔不正于下止二不能應五反
以二坎中之水應五濡五之首欲五不從上濟也三能因
五濡比二止初可也三不能止乃應上上有二之孚則三
以比二初柔不正者而進五不能濟則上于三失其以三
剛與五柔之是上必求所以三主未濟
者承五應上得是乃終濟也此終當任

周易全書古文卷之二

彖傳上

彖傳上者彖傳上篇也經有上下故傳亦依經而分此為上篇○彖者文王六十四卦之辭經文卦下者是也諸儒皆謂彖辭說卦曰知者觀其彖辭則古謂之彖辭實卦辭亦曰卦辭曰彖者材也字書古文从彑象天陽彐象地陰邵子曰陽上陰下尊卑之等天地之定體陽上交于陰陰下交于陽而生天地之四象八卦者陰陽之成材質也羲皇以太極形而上之謂道道不可見不可言是生一陰一陽為儀二陰二陽為象三陰三陽為卦四陰四陽為重儀五陰五陽為重象六陰六陽為重卦乃形而下者之謂器器謂之材質有可見可言文王演羲易分六十四卦以其材質可見謂之彖可言謂之辭名曰彖辭傳者夫子發明卦辭以為傳名彖傳自後世彖不明以歉彖為言則傳偽也詳論例

乾

大哉乾元萬物資始乃統天

大哉贊乾全體純剛曰大此釋乾以下釋元亨利貞元者初九比九二中之半造始萬物皆資之以為始乃總領

雲行雨施品物流形

亨者九二中之半比九三以下體雲自下行于上為上體雨自上施于下各品物流由其形

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

利貞者乾曰初二元由二三亨六道進于上體變漸而化各品物自九四比九五中之半各成實實中之性即所賦之命利九五中之半比上九處極會合完和之氣藏于此貞為利貞

大明終始六位時成時乘六龍以御天

首出庶物萬國咸寧

此下以聖人體乾元亨利貞言乾元亨利貞惟純陽剛大聖人明之五上終初二始五四三二在終始之間周流于初位比二位元二位中比三位亨四位比五位中利五位中比上位貞各于其時養之成既成乘九爻純剛龍以御全體乾天至于五首出于九剛在六爻庶物之上而初二三四五上六位萬國咸生長遂成寧

坤

至哉坤元萬物資生乃順承天

坤厚載物德合无疆

此下坤配乾明乾坤一元亨利貞至哉贊坤陰柔自上至于下受乾所施之大故曰至哉此釋坤以下釋元亨利貞元者初六比六二中之半成始元萬物資之以有生乃以柔順承從乎乾天以厚德載物于其上即合乎天之无疆

含弘光大品物咸亨

亨者乾亨本弘本大坤六二中之半與六三合其弘又柔不掩光其大乾施所流形之品物至是咸亨

牝馬地類行地无疆柔順利貞

利牝馬之貞者牝馬在上體陰物與下體三柔地為類行于下地之上无疆柔質順體六四與六五中之半利六五中之半與上六貞一

君子攸行

行君子有攸往者六二中正君子以比初元亨亨貞
行四五利行于五上牝馬貞此全體坤元亨利貞配乾
先迷失道後順得常西南得
朋乃與類行東北喪朋乃終
有慶先迷至後得者坤先則迷失其從乾之道後則
得乾為主坤陰順乾陽相湊之常西南得朋者
與巽離兌三陰類行以順乾東北喪朋者與震安貞
坎艮三陽始則喪終以坤柔順乾有相成之慶
之吉應地无疆安貞吉者安于柔從乾為
貞乾應地無疆是乾坤無
疆相配吉此言
坤全體配乾

屯　生貞　盈寧　平

屯剛柔始交而難生屯者乾剛坤柔
始交為初震動
內而五坎
動乎險中大亨貞元亨利貞
雖生于外者卦德震
動乎坎險卦體
五在上體之中雷雨之動滿盈天造
草昧勿至往者震雷上坎雨自初雷之動于二三四
滿至五盈五天位初動比二造四隱于三草上
六于
三昧宜建侯而不寧利建侯者四于二上
宜建初侯以三不寧

彖　蒙中　應中　蒙功　平

蒙山下有險險而止蒙蒙者卦體
山下有卦
德上坎險
下艮止
蒙亨以亨行時中也亨者
二剛

在下體上
行得時中匪我求童蒙童蒙求我
志應也五剛居陽
為志應二初筮以剛中
也初比二剛
得下體中再三瀆瀆則不告瀆
蒙也謂二以三瀆故二三
蒙不告非謂瀆二蒙以養正聖
功也利貞者五作聖以
六二明上止之功

需　前旁　中功　平

需須也險在前也剛健而不
陷其義不困窮矣需者五三需下三剛
須之于下也以三初

剛則上二居陰不即上以五應位比四上之險在其前也
二質剛主健應五不陷又得上九當任之義乃比初三不
為六四柔居陰者所揜為需有孚光亨貞
凶即通于上而不穷矣

夏　作　辭　泣

吉位乎天位以正中也五位乎天
位以得正
在上
體中利涉大川往有功也二以四止
往五有功

訟　險健　訟及　中成　淵平　內正　亢叶

訟上剛下險險而健訟訟者卦體
上下卦德
坎險
乾健訟有孚窒惕中吉剛來而
得中也卦變九二剛自需九
五來而得下體中終凶以訟不

師 衆正 王應 順咎 王內 反土 声

可貴也（上終凶二王訟不可以上成）訟利見大人尚中正也（中正謂五二諸爻尚五）不利涉大川入于淵也（不從五而在下者所以乃反入于初淵）

師衆也（師者二統三初上之衆）貞正也（五承從爲正）能以衆正可以王矣（爻六者二王師能以四上三初衆又以五正可以輔五王矣）剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣（吉無咎者卦體二剛在下體中而上下五柔應卦德二剛在下險上行而上體三柔順以此完厚天下兩四上三民從故吉初在下者亦以二乎之又何向上爲難之咎）

比 吉反中窮 輔從應平

比吉也比輔也下順從也（比吉者卦體四上輔五出險也下體三柔坤卦德順從五尊位在其上）原筮元永貞无咎以剛中也（以五剛中）不寧方來上下應也（下四柔應五今上在上體上方亦來五下亦應五）後夫凶其道窮也（上處極其比五之道窮也）

小畜 行亨 往行 平內 往反

小畜柔得位而上下應之曰小畜（小畜者六四柔居陰得位而上兩剛下三剛應之）健而巽剛中而志行乃亨（亨者卦德乾健巽巽卦體二剛中而初三居陽之志行乃亨）密雲不雨尚往也（密至不雨者五三剛在上尚四以下上往）自我西郊施未行也（自至郊者五以三剛倡四柔和有施以上九止之未行）

履 剛乾

履柔履剛也（履者六三柔藉兩剛而進于上體三剛故曰柔履剛）說而應乎乾是以履虎尾不咥人（卦德兌說乾健卦體六三應乎上體乾）

泰 通同 陰順 人平 內順 反叶

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也（吉亨者上天三剛下地三柔交而下體二中萬物生于地者通故亨上體三柔則下）上下交而其志同也（下體三剛則上二下交五在上者居陽之志同故吉）內陽而外陰內健而外順內君子而外小人

泰至來者卦體內陰外陽卦德
內健外順卦象內君子外小人
君子道長小
人道消也
內體君子初二由三道自下而上長
外體小人五上由四道自上而下消

否 通邦 陽剛 平子 仄叶

否之匪人不利君子貞大往
小來則是天地不交而萬物
不通也上下不交而天下
無邦也
否至貞者上五天不交于二地下二地不交于
五天中四初上萬物不通五君二民不交五主
二四初上
天下無邦
內陰而外陽內柔而外

剛內小人而外君子
卦位內陰外陽
卦德內柔外剛
小人道長君子道消也
卦象內小
人外君子
二三主體至三為下否三小人以初二柔由三道而
長上五主體為上否四君子以五上剛由四道而消

同人 人亨 行平 健應 正仄

同人柔得位得中而應乎乾
曰同人
同人者六二柔居陰位得體中而應乎上
乾之上三剛離下二剛皆乾畫曰同人
同人于野亨利涉
初當位欲二人同三
四五上于野故亨
大川乾行也
利至大川者上下五
剛皆乾畫乾健故行
文明

以健中正而應君子正也
利至
貞者
卦德內文明外乾健二柔居陰在下
中得正而應以五[illegible]

大有 有叶 明行 亨平

大有柔得尊位大中而上下
應之曰大有
大有者六五柔尊位在諸剛之
大之中而上四兩剛在上體初
其德剛健而文明應乎
二三剛在
下體皆應
天而時行是以元亨
元亨者卦德乾
剛健而離文明
五剛應乎五天位下體
三剛與五之時而行

謙 明行 卑踰 終內 踰从 叶

謙亨天道下濟而光明地道
卑而上行
謙亨者卦變九三在下體尊三柔于
其上上三柔不得而掩之為光故三止
二初行于上處
極不得亢之亨
謙尊而光卑而不可
踰君子之終吉也
君至吉者上三柔本
卑者卑九三剛上行
上三柔處上上比五應三上順五從
二不可以比五
而踰乎三有終九三剛正君子與諸柔皆相得吉也

說光 有吉 字

豫 行動 如師 平內 動仄 叶

豫剛應而志行順以動豫
豫者
卦體
剛在上體下上下五柔皆應而五居陽尊
位之志四以剛而行卦德坤順以震動
豫順以

故天地如之而況建侯行師乎

建侯行師者以下順上動也

○似文言以象傳不存存此

隨　柔說　从之　平叶

隨剛來而下柔動而說隨

隨者卦變

蠱上九剛來此爲初九蠱初六柔往此爲上六爲下柔卦德震動兌說

大亨貞无咎而天下隨之

元至咎者卦全體天下

蠱　止治　事始　从行　平叶

蠱剛上而柔下巽而止蠱

蠱者卦變

以隨初九剛往此上爲上九剛上以隨上六柔來此初六柔下卦德巽入而艮止

蠱元亨而天下治也

元亨者二元三亨下體天下治

利涉大川往有事也

利至大川者三四比二初比五至上有變蠱之事

先甲三日後甲三日終則有始天行也

先至三日者上九終爲先甲三日初六始爲後甲三日乃上九天位自上而行于下

臨　長順　應道　久从

臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也

臨者卦體二兌上順浸而兩剛長卦德兌說而坤順卦象二剛中而五應

元至貞者兩剛爲天由二道而行于上

至于八月有凶消不久也

有至凶者六四以五上兩柔至下比三臨三不能止四至下反消兩剛四柔亦不能久

觀　上巽　丨[illegible]　行化　从

大觀在上順而巽中正以觀天下

九五大居尊位在于四觀之上卦德坤順巽巽

九五在上體中得正卽以四爲觀者反觀乎下

觀盥而不薦有孚顒若

三柔之在天下者

下觀而化也

觀至若者卦體六四柔在五上之下觀四孚五上有下三柔初比二三顒然化

頤　亨分　明章　行乎　位獄　从

頤中有物曰噬嗑

頤者全體頤中有九四之物梗于其間以

噬嗑而亨剛柔分

初下上上兩唇爲噬而合乎四曰噬嗑

動而明雷電合而章

亨者卦體上初剛自賁初九分往于此上九柔自賁六五分來于此六三噬嗑二亨卦變

卦德震動而離明震雷離電四去梗其中二柔與初上兩剛爲章

柔得中而上行雖不當位

卦變賁六二柔得中而上行于此之中六五柔雖不當位而于初上利九

利用獄也

四變動乃以初上合而爲獄者自然噬也

賁 剛亨 柔平 往仄 叶

賁亨柔來而文剛故亨分剛

上而文柔故小利有攸往

賁亨者三 貞亨卦變自噬嗑六五來于此六二而文初三之剛 故二亨卦變分初九剛爲上體上而文四五柔故二小于 四五利初有 攸往于上

剝 剛長 泹叶

剝剝也柔變剛也

剝者上九主剝下五 柔變上九一剛也

不利有攸往小人長也

五柔剝上 凡四三二

初柔皆小人獨初二于四不利故 初二專向四長至五上受其剝

周易全書 古文卷之二 十一

復 反疾 咎仄 行長 平

復亨剛反

復亨者復指初亨指二剛指初主復 反指上三柔比三以三比二反初初 以二反初剛居 陽則上比二亨

動而以順行是以出

入无疾朋來无咎

卦德震動坤順 自下行于上

反復其道七日來復天行也

剝上 九爲

利有攸往剛長也

天自剝上剛行于復 初下七位曰天行 初剛自下而上復 者下生于上曰長

无妄 內徤 應命

无妄剛自外來而爲主於內

動而健剛中而應

卦變九五剛自大畜 上九來无妄初九而 爲主于內卦德震動乾徤 卦體五剛中而上下皆應

大亨以正天之

命也 上體乾天行于 下體初震之命

其匪正有眚不

利有攸往无妄之往何之矣

天命不祐行矣哉

初主无妄以三隔位 應上不利即以初主

无妄之往何所之矣乾天爲命五

尊位主之不祐乎三其能行哉

大畜 徙畜 德正

大畜剛健篤實輝光日新其

仄新 光賢 天平

德剛上而尚賢

內有錯簡■大畜者卦體 上剛在上大下乾卦德純

然篤確然厚明散輝顯著光自下而上日 新亦象賢上九其德剛上尚其賢故大畜

能止健

大正也

利貞者卦體上九能卦德上能 止下徤上九大得專固之正

不家

食吉養賢也

不家食者上九畜養乎二令二 不居內體陰位家出承上九食

利涉大川應乎天也

利涉大川者初 手四五利應四

涉二二體主五應 上止之大川

頤 吉養 養仄

頤貞吉養正則吉也

頤貞吉者頤主 上養釋諸柔正

釋貞吉釋吉上剛止養諸柔以專固之貞則得諸柔之從正吉

觀頤觀其所養也

觀頤者初九以六二不正在其間觀上九所以養六三者何如

自求口實觀其自養也

自求實者二四五柔以初為三觀乎上養三得正乃自上求頤以為養

大過

過弱 往从 中行 亨平

大過大者過也

大過者卦體大猜四剛過主初六由四剛過于上六

棟橈本末弱也

棟橈者三棟剛居陽過剛以初本上末弱不能勝乎三之過剛故曰橈

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

利至亨者卦體九五剛居陽過剛乃在大過上體得中卦德巽入以兌說行于上故初以二乃亨

坎

險 信从 盈中 功平

習坎重險也

習坎者卦體重險也

水流而不盈行險而不失其信

有孚者卦德險卦象流至外盈二水流在下不盈行于初三險不失四上兩柔信故出五此有孚之義

維心亨乃以剛中也

維心亨者卦體五剛在中為心亨指二

行有尚往有功也

行有尚者卦體二剛亨行于五以四上尚之

離

麗正 貞 亨平

離麗也明以麗乎中正故亨

離者二應五麗上下四剛為明亨者四上兩柔麗下體以初剛居陽得正故二亨

重明以麗乎正乃利貞

重至麗者利貞者上體五重明麗乎下體三初剛居陽得正位

是以畜牝牛吉也

是以五牝牛麗四上剛居陰不正為爆者過于順之乃以三初得正者畜之

彖傳下

彖傳下者彖傳下篇也經有下傳亦依經而分此為下篇

咸

感下 與說

咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

咸者上主三咸三感之

咸至吉者卦變柔自恒初六往此上上六柔上九四來此九三剛下上柔居陰三剛居陽二氣以三感上應以相與卦德艮止兌說卦象艮男下兌女

恒

久 與 應 道 平 貞

恒久也剛上而柔下

恒久之久也初主恒四與之久也

雷風相與巽而動剛柔皆應恒

恒者卦變自咸九三剛往此九四剛上上六柔來此初六柔下卦象四震雷初巽風相與卦德巽巽震動卦體四以

五上柔二三剛皆應初主恒

恒亨无咎利貞久於其道也

亨无咎者初恒以四久于由初之道而行

利有攸往終則有始也

利至往者上六爲終初以于三一利有專向二三應四往五至上上終卽爲有始

遯 亨行 長平

遯亨遯而亨也剛當位而應

遯亨者三主遯而亨三剛當位而上體三剛應之與五剛當位者而行

與時行也小利貞浸而長也

利貞者三與上三剛浸乎兩柔故三柔以浸而不速不徐長

大壯 壯動 正仄

大者壯也剛以動故壯

大壯者四剛爲大四主壯卦上體下乾剛上體震動故爲壯

大壯利貞大者正也

利貞者下三剛至四爲大四與初三利上柔比五從二貞卽承從之正也

晉 進叶 明行 平

晉進也明出地上

晉者晉主六五下三柔進卦象離明在坤地之上

順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝

日三接也

康至接者卦德坤順而四麗乎五陽爲明卦變自明夷六二進而上行至此卦六五

明夷 夷明 平

明入地中明夷

明夷者離明入于坤地之中

利艱貞晦其明也

利艱貞者含藏二在地中之明

家人 內外 義仄

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

家至貞者正釋貞由上九有家者正之故二四女正位在內五三初男正位在外男女正上體天下體地以上九之大得其義

也○此似文言今失彖傳存

睽 上下 仄

睽火動而上澤動而下二女

睽者離火上動體而上兌澤下動體而下

同居其志不同行

離中女兌少女二女同居一卦離女柔居陽爲志兌女柔居陽爲志離上動上行兌下動下行不同行

說而麗乎明柔進而上行得中

明行 剛平

而應乎剛是以小事吉

小事吉者卦德三兌下說而五離麗乎四之明卦變家人六二柔進乎此六五上行得五中而應乎九四剛

蹇難 前中 邦平

蹇難也險在前也　蹇者五王蹇以三下比四之爲難三以五比四

上爲險在于其前

蹇利西南往得中也　利西南者

卦體五與初二利五剛居陽則上爲往得中卽出險

不利東北其道窮也　不至比者卦體三于四上不利三剛上行比四應上兩柔則下爲險三不得稱所以三由五之

功動 平

道在窮地

利見大人往有功也　利至人者二于四上

利故二比三往五有功于五

當位貞吉以正邦也　貞吉者五剛居陽在尊位當位五以二比五正初邦初在全體獨不當位者亦正則正邦也

解 動險 衆仄 中功 平

解險以動動而免乎險解　解者卦德

坎險震動卦體動而免乎二在險之難

解利西南往得衆也　坤爲衆二于五上利自下往四變其剛卽爲純陰坤西南衆

罪祚 其上 有無 所往

無所往其來復吉乃得中也　二乃得下體之中

有攸往夙吉往有功也　往有功于五

損 下上 仄行 特行 平

損損下益上其道上行　損者上九主損初剛

居陽有餘可損在下體下上九柔居陰處極不足在上體上初在下益上之損由三說係主下體之道于上而行

損而有孚元吉無咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

二簋應有時損剛益柔有時　有至亨者下體兩剛初剛居陽

損益盈虛與時偕行

有餘能益二剛居陰非有餘者四乃以二剛居陰變動爲二簋者以應上九柔居陰處極不可損之時故初簋能益二簋亦能益有時損至往者凡爻位剛爲有餘可損而爲益凡爻位柔爲不足可益而不可損六四柔居陰至不足當損初九剛有餘者能益之亦有時又于初九剛當損以其盈益乎九陰二剛居六五柔居陽皆不足爲虛卽益乎虛必損乎初九之盈上九主時六三成之五實主時初于其時而比二偕行于五益之爲時

益 彊光 慶行 平慶 叶

益損上益下民說無疆自上下下其道大光　益者五剛有餘爲益自損在上益乎四三二柔在下

三柔之民說無疆又自五上體而下體至于初之在下以初益上九由四其道進于五剛居陽之大二三四三柔不掩爲光

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行　利至往者五得中初得正初以四于三二利往凡三

柔與五初剛有慶利至川者上巽爲木二三柔以初動由四木道乃行于五至上

夬 決說 以號 剛 光旁 終乎

夬決也剛決柔也健而說決而和

夬者上主夬下體五剛決而去之卦德乾健兌說五剛以五主決而兌和

揚于王庭柔乘五剛也

揚至庭者一柔乘九五剛居陽

孚號有厲其危乃光也

孚至厲者上孚四號三二有厲二厲危知備乃不爲上柔反揜之故光

告自邑不利即戎所尚乃窮也

告至戎者上所尚者口乃窮

利有攸往剛長乃終也

利至往者初剛比二二比三三比四四比五乃上終

姤 剛長 章行 乎

姤遇也柔遇剛也

姤者初柔主姤以與五剛遇也所謂不期值者也

勿用取女不可與長也

勿至女者五不可以四與初長

萃 聚說 應聚 亨正 命乃

萃聚也順以說剛中而應故聚也

萃者上主萃以下三柔皆聚之也卦德坤順以上兌說五剛中而下三柔應故萃

王假有廟致孝亨也

王至廟者五王致其孝亨上六廟欲其以初三萃也

利見大人亨聚以正也

利至貞者

二以聚于上又以三于四五之利上貞

用大牲吉利有攸往順天命也

用至往者順五在天之命

升 順應 慶乃 行亨 叶

柔以時升

升者初柔則下宛于下體兩剛則上體三柔則下初以兩剛則上三柔則下相與之時而升

巽而順剛中而應是以大亨

元亨者卦德巽入坤順卦體二剛中而五應之也

用見大人勿恤有慶也

用至貞者五柔中見二大人勿恤者六四柔于三恤二勿恤上三柔兩剛有相濟慶

南征吉志行也

南征吉者三剛居陽志上行

困 揜所 乃亨 中窮 乎

困剛揜也險以說

困者卦體九二剛爲上六柔所揜卦德坎險以兌說

困而不失其所亨

亨者二困以上六所以困之者三二比三與之不失其所亨

貞大人吉以剛中也

貞大人吉者五以二剛在中

有言不信尚口乃窮也

有至信者初承上兌口上尚之乃窮

井

巽乎水而上水井

井者初巽入乎井水之下而上出其水于上井

改邑不改井乃以剛中也

旡至井者乃以指初剛上在上體中指九五王井

无喪无得往來

井井養不窮也 無至井者上初水二三原以四上汲于五養穆無喪

汔至亦未繘井未有功 汔至井者以四過未到于其間故未有功于五也

羸其瓶是以凶也 羸至凶者初井底因四木繘羸其肖瓶初水不能出是以凶

䷰

革

革水火相息二女同居其志不相得曰革 革者上兌爲☱下離爲☲相滅息上兌女下離女二女同居全體上女以五剛居陽位爲其志則下各處一體下相得

已日乃孚革而信之 上六已離上日乃孚于四爲革者五以二四信之

文明以說大亨以正 卦德六二文明以上說故初元二亨五于二初利上貞爲革

革而當其悔乃亡 四革比三悔以諸爻皆當三亦當故亡

鼎

鼎象也以木巽火亨飪也 鼎者三爲鼎鼎以初足二三腹五耳上鉉之象以初木巽離火亨飪也

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨 元吉亨者卦德巽巽離明卦象聰明卦變以革初六柔進于此上行爲六五得上體中而應乎九二剛

震

震亨震來虩虩恐致福也震驚百里驚遠而懼邇也 震至里者驚遠故驚百里而懼邇故亨

不喪匕鬯可以守宗廟社稷以爲祭主也 不至鬯者六五自初震動至四出五可以守全體宗廟社稷以爲祭祀之主

艮

艮止也 艮者上主艮三應之從其止也

艮其止止其所也上下敵應不相與也 柔敵應不相與也

是以不獲其身行其庭不見其人无咎也 上主艮比五止于五兆堂之所也不至咎者承上艮其背下體六爻皆剛

漸

漸之進也女歸吉也 漸至吉者二之進五以四女歸得吉

進得位往有功也進以正 三相得吉

可以正邦也其位剛得中也

漸自者三進求四于五五得位三往有五功進以五正可以正二三上邦所謂其位五剛得正位在中

止而巽動不窮也

漸者卦德艮止巽巽艮下動體巽上動體得五中正

不窮

歸妹

說以動所歸妹也

歸妹者卦德下兌說上震動說先于動所歸妹也

征凶位不當也

征凶者卦體五以初正二三不正三柔居陽不當也

无攸利柔乘剛也

无攸利者五于四二利皆剛以上柔乘剛

豐

豐大也明以動故豐

豐者三爲豐卦體剛居陽大卦德離明震動故亨

王假之尚大也

王假之者五尚三大

勿憂宜日中宜照天下也

勿至中者二離日應五天宜照上二三之天下

旅

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

小至中者五小柔在上體得中外體而順四之剛卦德艮止離明

巽

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

利至人者行王巽乎二剛得中五剛居陽得正兩初巽居陽之志行故二亨于二初四柔皆順乎四剛是以初王巽四小二亨四柔于三上利初以其利有攸往四柔于二五利二以四見五之大人

兌

兌說也剛中而柔外

兌者上主兌上德說故三說之

說以利貞

亨利貞者卦體二五剛中上三兩柔在外卦體兌說亨以利貞

渙

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

亨者卦變九二剛自節九五來于此二在中不窮六四柔自六三在四外而上九五剛中同

王假有廟王乃在中也

王至廟者五乃在上體之中

利涉大川乘木有功也

利至川者四乘木以上有功于五

節

節亨剛柔分而剛得中說以行險當位以節中正以通

節亨者五王節三亨卦變五剛自渙九二分于此上體九五六三柔自節六四分于此下體而五剛得上體中卦德兌說以行

丁上體險五剛當位以主而在上體中得正三以通于五爲亨

苦節不可貞其道窮也

若至貞者三由五之道至上而窮

中孚

古本乃化邦保衍文郭京豚魚衍文俞琰乎虛及叶尺

中孚柔在內而剛得中說而巽孚

中孚者卦體三柔在內爲孚五剛在上體中三比四孚于五中卦德兌說而巽巽三孚于五

豚魚吉信及也

三爲信釋孚四爲及

利涉大川乘木舟虛也

四乘三木舟虛中

中孚以利貞乃應乎天也

利四從五貞乃三應乎五天也

小過

亨行平事事下順反

小過小者過而亨也

小過者二爲小四比三過二之

小二比三不爲上拚

過以利貞與時行也

利貞者四過三至于二小五利貞與四之時而偕行于其下

柔得中是以可小事也

剛失位而不中是以不可大事也

小事吉者二柔得中不可大事四剛居陰失位而又上體不中

程傳有飛鳥之象句係辭註誤

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

飛至吉者四主過于上同體向上則爲逆與初應向下則爲順

既濟

亨當中窮平內平叶當叶

既濟亨小者亨也

既至小者于四柔居陰小二柔居陰亨四平內于二三之

利貞剛柔正而位當也

利五貞六爻皆剛柔得正而位皆當也

初吉柔得中也

初吉者初比二吉二柔得下體之中也

終止則亂其道窮也

終亂者上終止則亂比五在五上由五道以上窮

未濟

中中終應平應反叶

未濟亨柔得中也

未濟亨者二柔得下體之中

小狐汔濟未出中也

小三孤五小向下三乃反二初至于初在下未出在下體中

濡其尾無攸利不續終也

上至濟者五柔應二剛小三孤五小向下濡至利者上六未續于其中

雖不當位剛柔應也

六爻雖不當位一剛一柔相應

彖傳上

象傳上者象傳上篇也經有上故傳亦依經而分此爲上篇○經文爻辭名彖辭孔子釋之爲傳諸儒或言卦辭或言彖辭卦彖之辭同也彖之義說卦曰天垂象見吉凶聖人則之又曰易有四象所以示又曰見乃謂之象曰聖人見天下之賾象其物宜擬諸形容是故謂之象又曰易者像也字書古文

取天垂示之義而其義以大事見于下精華發于六爻
有所示者卽人事之可見者也非徒空懸之而已故曰
見乃謂之象聖人則之以示人故曰所以示聖人者易
以理不可見而象則可見故曰易者象也又以變易無
定形故象其物宜擬諸形容故曰象者像也觀于象之
吉凶悔吝無咎而見其理之得失憂虞小疵乃爲之趨
避以成畫畫者此聖人言易象觀象之意也文王以卦
象名彖辭周公以爻象名象辭夫子釋爲彖傳又爲象
傳傳者發明乎卦爻辭以爲傳也後世象之字義不明
而混用象則歟也此周公所駢者今用之亦傳僞實字
義未明也語在論例今易爲漢儒所更乃以夫子繫辭
六十四卦六十四條而附于此傳之後世以此傳謂之
曰小象夫子繫辭謂之曰大象俱加象曰二字名象傳
草廬吳氏又合之爲一篇而曰釋各卦二體之象并釋

周公所繫六爻之象皆曰象傳均未然
令各考正之以復乎其舊語在各篇下

乾　下普　道咎　進久　首仄

潛龍勿用陽在下也　陽在地下　見龍在田德施普也　見至人者二有見龍在田之德以四上利見五大人　其施乃徧　終日乾乾反復道也　終至乾者上乾四自上比五反于下下乾三自初比二復于上由于比四之道也　或躍在淵進无咎也　或至咎者四躍于初淵進初比二由三階進故四亦無三咎　飛龍在天大人造也　飛至人者五大人起作于上　亢龍有悔盈不可久也　乾至五盈上在五上處極應位三過剛以上亢不可久故有悔　用九天德不可爲首也　用至首者太陽爲天之德不可有所加于其上也

坤　凝水　方光　平發　大害　仄中　窮終　平

初六履霜陰始凝也馴致其道至堅冰也　履至霜者初六一陰始應四凝堅冰至者初霜結則四冰以五堅自上六重陰至下　六二之動直以方也不習无不利地道光也　直方大者坤上動體二應五大之于動二直以三四方乃之也不至利者坤全體地由二行于五爲道初上之柔不能掩其光

含章可貞以時發也或從王事知光大也　含至貞者二含二于五章以四可貞以時而發或至終者三在二體中知初不可成不爲上過佚得著其光于五大　括囊无咎愼不害也　五王事惟止上恃五陵二者二四括三囊爲愼故上不得害　黃裳元吉文在中也　六五之文由二在中爲元順之故得吉　龍戰于野其道窮也　上應三乘初由五道處極爲窮　用六永貞

屯

正民常窮光平後叶同　叶韻陰明長以所並

以大終也　以乾剛為大坤六爻自初至上永貞始陰而從陽之大為終

雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也　磐至貞者初雖以三磐而桓初居陽志則上行從五正利建侯者以五貴下初賤以初剛居陽位大得二三之民

六二之難乘剛也　屯至如者二正應五在難乘初剛而往

十年乃字反常也　十至字者自上反下二柔從初剛相與常

即鹿无虞以從禽也　即至中者三即五鹿

君子舍之往吝窮也　無四虞入為導反入二林中不能從五反則為二禽君至吝者以三應上六處窮

求而往明也　乘至利者四以三間求婚媾往乃以五明二比初故得進五

屯其膏施未光也　五剛有所施以三揜之故未光

泣血漣如何可長也　乘至如者三向上何以上止之何可長也

蒙

法接　實巽　順厌

利用刑人以正法也　以正法乎五應二比上剛者

子克家剛柔接也　子克家者二剛五柔以三為間不相接令包乃家納三婦

勿用取女行不順也　不[illegible]相接

[illegible]至利者三行不順二故上勿

困蒙之吝獨遠實也　四獨遠二上實

童蒙之吉順以巽也　順二巽上

利用禦寇上下順也　利至寇者加二用字五比上順

下應

二順

需

行中平敚正厌　常終外聽失

需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也　需于郊者初不犯四比五險難而行利至咎者未失二剛上柔相與之常

需于沙衍在中也雖小有言以吉終也　需于沙者二平地為衍在下體之中小至吉者雖四有言揜乎二以上相得吉在終

需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也　需于沙者九三比四災自外體而來也致寇至者自五卦主我而四致寇又以上敬四慎不敗于四自上比五至也

需于血順以聽也　順五以聽二之涎不為四揜

酒食貞吉以中正也　五以上體之中得陽位正

不速之客來敬之終吉雖不當位未大失

訟 長明 平吉 授正 失正 敬仄

夫也 不速至吉者二雖不當位亦在中于五大未相失故吉

不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也 不至事者初在下自止以二訟不可自初長也小至言者雖于四小有言乎五初因其言五爲初辨而明不致上終其事故吉

不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也 不至戶者二自竄去之無眚者二自下以三初與四上比五在上體訟其患以上至下心跌憂

食舊德從上吉也 食至吉者從五止上不去卽吉

復卽命

渝安貞不失也 卽吉

訟元吉以中正也 卽五中正

以訟受服亦不足敬也 以終訟受五之服亦不足當五之敬故下體二爻攙

師 凶竈 邦功 常行 當功 邦內 當當 乃叶

師出以律失律凶也 師至凶者初失卽否臧二以律治之卽凶

在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也 二承五天寵五王綏萬邦初去五遠二奉命除初爲萬邦之害五以使三分王故二必俟五命以比四上三至乃受之乃見其懷之所以命之也

師或輿尸大無功也 二以三輿尸故二大無功于五

左次无咎未失常也 未失乎四柔二剛相與之常

長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也 長至師者五以二在中上行弟至尸者使三位不當

大君有命以正功也小人勿用必亂邦也 大至家者以五二開國四承家功小至用者以三小人變動必功初爲亂于邦失五懷初志

比 吉失 上仄 陽中

比之初六有它吉也 初至吉者比之初六承上以上應位三欲他之上于五有之吉

周易全書 古文參之十一

比之自內不自失也 不自失于五卽吉

比之匪人不亦傷乎 在比中三獨匪人三自傷不亦承上文言

外比於賢以從上也 外比九五賢以從五尊位在上

顯比之吉位正中也 顯比吉者顯初之比五剛居陽得正在上體之中

舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也 失前禽者舍上六之逆取比四應二初之順邑人不誡五在上使三比乃中

比之无首无

會中 終平

位不當也（卦辭匪人卽此爻）有命无咎志行也（五剛居陽志行于下）大人之吉位正當也（諸爻獨五正當否故休又亡）否終則傾何可長也（以三柔在下爲何可以長）

同人

（咎道　从剛　行乎　克則　直克　得从）

出門同人又誰咎也（爻辭本指初無咎傳言又誰者又指三安得咎初誰則初本無咎可知）同人于宗吝道也（二由三道同五宗不能同三所以吝）伏戎于莽敵剛也

三歲不興安行也（伏至莽者敵初剛三歲不與二安行于五正應相同）乘其墉義弗克也其吉則困而反則也（乘其墉者以五乘四墉止三以初當任爲義始卽以二出三門同三故三弗克攻初吉者三在先爲二困故攻之初後四比五以五乘四反下制三三由四不遏五等則故四于三相得吉）同人之先以中直也大師相遇言相克也（同至笑者直卽正叶韻吉大至遇者爻辭吉五大以二牽初四上師去三乃與二相遇故克）同人于郊志未得也（五居陽上比五未得）

大有

（害敗　害皆　志備　祐从）

大有初九无交害也（無交于五故四無害）大車以載積中不敗也（大至往者積中釋大車以載不敗釋利有攸往三剛大車二在車中可以五加載積于其中故四不敗往）公用亨于天子小人害也（害釋弗克）匪其彭无咎明辯晳也（四以五明所麗上九當任辨之又以下三剛皆之此推廣象）厥孚交如信以發志也威如

之吉易而无備也（厥至如者信釋孚發志釋交如二發初三兩剛居陽之志威如吉者威如以四變易故不必備）大有上吉自天祐也（自至吉者自五天位祐上九吉）

謙

（牧得　服則　服得　國从）

謙謙君子卑以自牧也（牧乃外地五初卑以三主謙自三內體出外體至五）鳴謙貞吉中心得也（五主上體中心位二相得爲吉）勞謙君子萬民服也（四二初上故萬民）无不利撝謙不違則也

四在初上中五下三上有等則四不違之利用侵伐征不服也上六不服五從三謙鳴謙志未得也可用行師征邑國也五居陽位志未得上爲五國中邑故征之

豫

凶當剛長正　正
中行下平叶　中

初六鳴豫志窮凶也初柔居陽志應上體四窮故凶不終日貞吉以中正也二柔下體中居陰正盱豫有悔位不當也三柔居陽獨不當由豫大有得志大行也五居陽尊位志九四以大而行六五貞疾恆不死中未亡也乘四剛五在上體中五陽位諸柔皆相與爲恆故未亡未非遠之辭爲四戒亦爲五冥豫在上何可長也四主豫剛上爲何上不與之長

隨

吉與凡功公
失下凶中平

官有渝從正吉也出門交有功不失也官至吉者從五正吉出至功者不失于五即有功係小子弗兼與也弗兼四小子初丈夫而與之係丈夫志舍下也係丈夫者三剛居陽爲志出從五比二係初隨在下隨有

獲其義凶也有孚在道明功也隨有獲者三當任爲義承從五貞爲四所獲于五相失凶有至明者四明初得初比二二比三進五爲功孚于嘉吉位正中也五位剛在中得正拘係之上窮也拘至二者上處窮不能自以二二從五從初以二三四歸五

蠱

考咎德凡
道得則

幹父之蠱意承考也蠱至吉者初在下以意承上九之考即父幹母之蠱得中道也幹至貞者二在下體剛得中故幹毋蠱由三道應上故不可貞幹父之蠱終无咎也幹至咎者上以三幹在終無苟止蠱之咎裕父之蠱往未得也裕至吝者以四裕乃三二即以往五五未能得二三治上蠱幹父用譽承以德也依三幹上父蠱二承五以剛中之德不事王侯志可則也不至事者五王柔居陽爲志以二三侯可幹有等則

臨

正當　凡　協　當內
命長　　　　　謂凡

咸臨貞吉志行正也剛居陽爲志行于五正咸臨吉无不利未順命也未順五命甘臨位不當也既憂之咎不

長也 廿至吉者三柔居陽位不當旣至咎者三止四不至下兩剛得長故無咎

至臨无咎位當也 至至咎者柔居陰位獨當故兩剛險二承其至而不計其消故四雖無咎而兩剛實有失也

知臨大君之宜行中之謂也 知至吉者五下行應二在下體中五于四相比宜以四不至下之謂乃能成臨

敦臨之吉志在內也 敦至吉者三柔居陽爲志在內體兩剛

觀

觀 道醜 道乃 賓民 平平

初六童觀小人道也 初至吝者初遠五于五由四小人之道

闚觀女貞亦可醜也 亦可于九五比斷

觀我生進退未失道也 未失由四于五之道

觀國之光尚賓也 五尚四以三二利初用由四賓于五王

觀我生觀民也 觀至咎者觀王四以下三柔順四動作何如五爲者子故四亦爲觀咎

觀其生志未平也 觀至咎者五居陽爲志以四在上體下爲觀上于五未平

噬嗑

行剛 當允 當明 平內 當乃

屨校滅趾不行也 屨至咎者初以四滅趾不行承上噬四

噬膚滅鼻乘剛也 乘初 當

遇毒位不當也 遇毒者下體三柔居陽獨不當

利艱貞吉未光也 利艱貞者未得五柔濟四剛之光

貞厲无咎得當也 貞至咎者得初剛

何校滅耳聰不明也 何至凶者五廿位爲聰以四滅不明故上不能噬四于四相失凶

賁

乘輿 陵疑 尤平 喜志 乃

舍車而徒義弗乘也 舍至徒者初當任爲义欲三賁進五以四過柔間故初弗之乘

賁其須與上興也 二柔三剛相與三在其上故興

永貞之吉終莫之陵也 上九終止三受賁故四在其間者莫之陵乎三也

六四當位疑也 六至疑如者四柔居陰當位宜受三賁而過柔在其間獨欲二賁不欲其賁五上乃鈞敵于三也匪至媾者乃四應初與二不成二賁由四爲之故

匪寇婚媾終无尤也 上終無尤于三也

六五之吉有喜也 六至吉者五柔與上有喜釋吉

白賁无咎上得志也 上在上體比五得三剛居陽志

剝

下 以 下 次 次 亡

剝牀以足以滅下也 以侍五戒上自于下始滅上卽

平莉 用瓜

自戚故自失凶也

剝牀以辨，未有與也。二柔去上遠未有剛所與

剝之无咎，失上下也。三上失四下初失二

剝牀以膚，切近災也。切五近上有上剛災

以宮人寵，終无尤也。以至寵者上九終于三無尤

君子得輿，民所載也。小人剝廬，終不可用也。君至輿者諸柔爲民上應三比二四初坤民之輿乃上所載也此見上不可無諸柔小至廬者上終一剛至于盡則下四三二初之民不可變動此見諸柔不可無上九

復 身仁 平叶 道考 道叉

不遠之復，以脩身也。不遠復者自以初復脩三身

休復之吉，以下仁也。以五下于初之仁

頻復之厲，義无咎也。當任爲义故無上咎

中行獨復，以從道也。以五從初由四之道

敦復无悔，中以自考也。五上體中比四應位二于二四復五自二四以三考

迷復之凶，反君道也。迷至凶者自上反初之復于初處五上九五不由五君之道

志富 災有 試災 內災 平叶

无妄之往，得志也。無妄吉者初剛居陽志以行上行得

不耕穫，未富也。不至往者二未有諸剛之富

行人得牛，邑人災也。五行人應二得二牛三邑人以上之災

可貞无咎，固有之也。利于貞者固乎初之所有也

无妄之藥，不可試也。無妄藥者五不可以三應于上九有爲

无妄之行，窮之災也。無至利者上處窮地初以三往爲之節有上災

災尤 平志 喜慶 行平 叶

有厲利已，不犯災也。初應四不犯于四災而行惟在下承上畜

輿說輹，中无尤也。二在中應無五尤

利有攸往，上合志也。利至往者三剛居陽爲志與五合承上畜

六四元吉，有喜也。六至吉者有四柔上剛相求有合之喜

六五之吉，有慶也。六至吉者有五柔上剛相須有成之慶

何天之衢，道大行也。何至亨者三剛由四五之道于上九大而行

係至凶者五變動以應位二得正正上不正獲四不止爲醜之邦

咸 外害 處下 害大 末銳 及

象傳下 象傳下者彖傳下篇也經有上篇此亦依經分爲下下篇

咸其拇志在外也 初柔居陽爲志不比三行而應四安于二之下順五承上

雖凶居吉順不害也 在外于咸者

咸其股亦不處也 咸至吉者不以四動止二下順五承上咸故四不害

志在隨人所執下也 咸其股者三應上咸宜于二處于下今亦不處于下也剛居陽位爲志在所隨二之居人位者乃所執者在二下也

貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也 貞至之者未比三感上爲害憧至思者未光五之大

咸其脢志末也 咸至悔者五剛居陽志比上六主咸在末

咸其輔頰舌滕口說也 自上在上以口說比五欲五以之徧及于比三至二二初也

恒 深中 谷食 終凶 功乎

浚恆之凶始求深也 浚至凶者初在下始下在下體上比二下求初深

九二悔亡能久中也 二剛比初即上能承四久于在下體中不比三悔故亡

不恆其德无所

容也 不至咎者三在諸爻皆無所容

久非其位安得禽也 四本爲久以居陰不即上不正安能得應初獲三禽歸五也

婦人貞吉從一而終也 恒至吉者初六婦人與四應從五貞吉不爲三剛所隔是從五于四之一而終也

夫子制義從婦凶也 婦至凶者四夫子制义當從五制二乃四比三不去三過剛爲間欲初恒去三間于三相失凶以初下與三隔位不能去三間四動體比三又不去三間故曰凶前曰安得禽即此

振恒在上大无功也 振至凶者上振四與初之恒在其上四爲大不能與初得五禽歸五故五無功○序

卦言咸恒配夫婦合一卦以咸爲男者則九三艮男在內取上六兌女在外而歸于內恒爲女者以初六巽男在下從九四震男在上而主乎外者故相配夫婦咸三艮男下上兌女爲夫婦恒初巽女四震男合一卦爲夫婦皆通

遯 災叶 志 事 志 疑平

遯尾之厲不往何災也 遯至往者初于比二應四往五四從五勿不以初往向上何災

執用黃牛固志也 執至說者三剛居陽位爲志五固三志

係遯之厲有疾憊也 係至二者有二疾比初憊也畜臣妾者不可以五

畜臣妾吉不可大事也 剛位之大必欲二初變通慭夫爲事

君子好

遯小人否也 好至否者五君子比四好三與上體三剛爲遯五應二二止于三于下故吉初柔小人以四之好反向二致三不能遯隔塞爲否

嘉遯貞吉以正志也 五剛居陽以正爲志

肥遯无不利无所疑也 遯至利者上應位肥三遯于二初遠故無所斜敵

大壯 窮中 平閔 往當 及詳 長乎

壯于止其孚窮也 壯至孚者征五凶孚以上在窮極故爲閔

九二貞吉以中也 在下體中

小人用壯君子罔也 小至罔者上六小人以四用爲壯九二君子以四用致上罔

藩決不羸尚往也 藩至羸者四尚三剛往五至上

喪羊于易位不當也 喪至悔者位下當

不能退不能遂不詳也 艱則吉咎不長也 不至退者上亢極不細審艱則吉者三應上不長于上即吉

晉

晉如摧如獨行正也 裕无咎未受命也 晉至如者初獨行從五貞之正裕至咎者未受五命

受茲介福以中正也 受至福者二中正也

衆允之志上行也 衆至亡者坤三柔衆柔居陽志上于五行

鼫鼠貞厲位不當也 鼫至咎者四剛居陽位不當

失得勿恤往有慶也 失至咎者初往五比四四剛五柔有慶

維用伐邑道未光也 維至邑者五由上道伐四故未光

明夷 食則 得意 息國 則及

君子于行義不食也 三至食者當初任爲义承三不食于五

六二之吉順以則也 六至吉者順上體三柔以從三初剛居得正之則

南狩之志乃大得也 首者乃于五爲大上爲首得也

入于左腹獲心意也 入至庭者四入于三腹三以四入乃獲五心傷二之意于出四門上庭而處其夷

箕子之貞明不可息也 箕至貞者二明不可五以四上息之也

初登于天照四國也 後入于地失則也 初至天者比五照四三二初四國後至地者失上柔比五從初三剛之等則

家人 變志 夫 位 謂

閑有家志未變也 閑至亡者初剛居陽志未爲比二應四所變故悔亡

六二之吉順以巽也 在至吉者順所比初

三以巽四入五上 家人嗃嗃未失也婦子
嘻嘻失家節也 家至吉者未自失即吉婦至嘻者以二柔承五剛尊
上九之節 富家大吉順在位也 順五以上在尊位
王假有家交相愛也 王至吉者王假上有三初之廟
勿四二恤乃初三剛男二四柔女交相愛 威如之吉反身之
謂也 威至吉者上九以三反其身不過用嗃嗃之威之謂

睽

見惡人以辟咎也 見惡人以避四之咎 遇主

咎當剛慶平慶叶
道反行亡內反

于巷未失道也 遇至咎者二比三未失五之道 見輿
曳位不當也無初有終遇剛
也 无至終者上遇初剛 交孚无咎志行也 交至咎者
初剛居陽志上行 厥宗噬膚往有慶也 膚至咎者
五柔與上剛有慶 遇雨之吉群疑亡也 睽至吉者
見豕負塗載鬼一車皆非實有乃以疑生故曰
群疑以初二婚媾往又遇四五兩剛之雨則吉
往蹇來譽宜待也 宜待一 王臣蹇

往來碩貴九叶
尤實內內平

蹇蹇終无尤也 王至尤者終比五无尤于三初 往蹇來
反內喜之也 五三剛反二在內喜 往蹇來連
當位實也 四比三五皆當位剛實故五連三得二 大蹇朋
來以中節也 以二柔與五剛中二體間之節 往蹇來
碩志在內也 利見大人以從
貴也 往至吉者五剛陽位二在下體內利至人者二以從五之貴

解

剛柔之際義无咎也 初應四剛三在交介之際三為

咎醜位悖
道咎退反

難由承上當任之義止之無咎 九二貞吉得中道也
九至吉者二得中由四道進五 負且乘亦可醜也自
我致戎又誰咎也 負且乘者負自承二亦可匹對致至吝者
自二卦主我三為難致四寇皆三自為又誰咎四也 解而拇未當位
也 四未當位有三拇 君子有解小人退也
君至人者二君子有解五雜四以六三小人孚于二退去也 公用射隼以
解悖也 公至利者解乎三為難之悖理者

貝　志悉祐乃疑叶
茫喜志内平

已事遄往尚合志也初至之者初九在下五尚之合
初剛居陽志為益九二利貞中以為志也
九至之者在下體中以為五剛居陽之志一人行三則疑也
二至行者三四五三人行則鈞敵乎上損其疾亦可喜也
損至咎者亦可以使初往初剛應四柔得益之喜六五元吉自上
祐也六至吉者上主卦為自初九之元吉自于上而祐弗損益之
大得志也弗至之者初剛大得居陽之志

益　事有問乃平又來
來志志來叶辭平

元吉无咎下不厚事也元至咎者初在下處
厚不能越位為益必待五以四應來初初乃益也或益之自外來
也或益之者四自外以五來初益用凶事固有之
也益至圭者五固初九所有不可以四至不足者過取之益也告公從以
益志也告公從者初居陽位志益乎四有孚惠心勿
問之矣惠我德大得志也有至之者
有孚惠心得本句勿問之釋勿問元吉有孚我德言五剛得居陽之志莫益之偏

包　咎咎亢光平
道當明長

辭也或擊之自外來也莫益上九以
為辭謂三莫以初益之或擊之者
上自外來擊四應之三以初故也不勝而往咎也夫至咎者初剛不能勝上柔而往故為諸剛不能夬
有耳取咎有戎勿恤得中道也惕至恤者二得在下
體中由五道故也君子夬夬无咎也君至咎者
上六以五與三夬上無不夬咎其行次且位不當也
聞言不信聰不明也其至且者四位不當聞至信者

五耳本聰四隔之無不夬咎中行无咎中未光也
中至咎者五在中為上所比故五未光无號之凶終不可
長也无至凶者上在終以應三无號五以四不可有上乎與之長故有凶

姤　柔牽坐命乃
道民亢文

繫于金柅柔道牽也繫至柅者初六柔由四之道以
牽之而行包有魚義不及賓也包至賓者三當任為
義以四于初三不利故得以二比初魚不由四及于五之賓其行次且行
未牽也其至且者三行未為初所牽无魚之凶遠

民也　凶至凶者初民從此起故凶由四遠之

九五含章中正也有隕自天志不舍命也　九至章者五在上體中得正行至天者五以四賴初居陽志不出應四以從五命也

上九姤其角上窮吝也　姤至吝者上一處極窮于五吝

萃

亂巽光从平
變當上光叶

乃亂乃萃其志亂也　乃至萃者初剛居陽志以五治

引吉无咎中未變也　引吉至渝者二柔在下體中未為四所變

往无咎上巽也　往無咎者三于五巽之入也

大吉无咎位不當也　四位不當

萃有位志未光也　萃至亡者五剛居陽志當得三柔聚為四陰位所分以上柔得萃故未光

齎咨涕洟未安上也　齎咨至咎者未安于上體之上

升

志疑志从疑叶
喜事富內平

允升大吉上合志也　允升至志五在上合初剛居陽之志故升

九二之孚有喜也　九至喜者初剛由二升五有初柔二剛之喜故有孚

升虛邑无所疑也　四柔釣敵三剛為疑今三比二以初升則四无所疑

王用亨于岐山順事也

王至咎者五以四順兩剛以初升進三之為事也

貞吉升階大得志也　五位大得初居陽志

冥升在上消不富也　冥至貞者上六柔極比五與四皆不富初比兩剛升則肯上六不富卹乂于初升

困

明剛平从下得福从行
慶祥慶叶與直當內平

入于幽谷幽不明也　入至覿者初幽谷隔二以二比三三歲不能出而就五之明

困于酒食中有慶也　困者二剛在中有上于柔相成有齊之慶

據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也　據至藜者乘二剛入至妻者三急噪處二不祥也

來徐徐志在下也　來至車者五以三柔居陽志在下吝有終者四雖不當位故吝以五剛上有相與不揜有終

雖不當位有與也

劓刖志未得也

乃徐有說以中直也

利用祭祀受福也　劓刖者初三剛居陽志于二未得乃至說者以五中直利至祀者以上受五剛之福

困于葛藟未當也動悔有悔吉行也　困至藟者初三居陽位未當動至吉者以五剛居陽志上行

井 下與明井及叶 舍過止成叶

井泥不食，下也。舊井无禽，時舍也。初在地下一待五應為時流出于五至上為食也

井谷射鮒，无與也。井至渫者二比三應五皆剛故无與也

井渫不食，行惻也。求王明，受福也。井至惻者三剛居陽則上行以四柔弱不繘之故惻可至福者五王上明並受其福者中加一求盖以三五同德為四柔弱在其間未繘故五以上求乃行之未能繘之故无咎

井甃无咎，修井也。井至咎者四能修井

寒泉之食，中正也。居中得正

元吉在上，大成也。井至吉者五元吉在上體九五之大以上陰成

革 為之志蔚君叶 革不蔚及平

鞏用黃牛，不可以有為也。鞏至革者初當任以四不可以三有為

巳日革之，行有嘉也。巳至咎者行釋征二行初有五剛與二柔相配之嘉

革言三就，又何之矣。革至就者五以四為革言就初初向上應五革又何之三也

改命之吉，信志也。改命吉者信五剛居陽之志故四從五命之吉也

大人虎變，其文炳也。大至變者四其文炳然于中

君子豹變，其文蔚也。小人革面，順以從君也。君至變者四文蔚然于外小至面者四于上非應比順上以從五君也

鼎 悖及尤義實反何叶 貴之平何節內平

鼎顛趾，未悖也。利出否，以從貴也。鼎顛趾者初未悖于五利至咎者初以二子從五貴

鼎有實，慎所之也。我仇有疾，終无尤也。鼎有實者二剛居陰為慎以九在二鼎中之實之五我至吉者上終无尤于四故吉

鼎耳革，失其義也。鼎耳革者上當任以舉三為義三以四革失其義

覆公餗，信如何也。覆公餗者信本指五以四如此向五為何故覆之

鼎黃耳，中以為實也。鼎至貞者在上體中以為二應位剛中之實故舉之

玉鉉在上，剛柔節也。鼎至利者以上在上舉二鼎以五柔三剛之節

震 福則當及剛光行乎得及形叶

震來虩虩，恐致福也。笑言啞啞，後有則也。震至虩者初震二三恐致初剛居陽之福後至吉者震後有由四比五上之等則

震來厲，乘剛也。震至厲者乘初剛

震

兌 疑叶 志當 慶當 仄光 平叶

也以二三上二品歸五故有功于于五也 九五之吉位正
中也 九至吉者以正中則中正叶韻 疑在林下上窮
也 喪其資斧正乎凶也 上處過極爲窮喪至
凶者五專固上不知變與五爲止乎故致凶
和兌之吉行未疑也 初比三行承上兌未爲四比三
在其間者所未疑 孚兌之吉信志也 孚兌吉者信三柔居
陽之志 來兌之凶位不當也 三獨不當位故來四

渙 順願 外大 位害 仄

九四之喜有慶也 九至喜者四比五有五剛上柔相成之慶
孚于剝位正當也 五以之孚致四剝恃位正當 上
六引兌未光也 上六以五升爲兌故未光于五
初六之吉順也 初至吉者在下順二 渙奔其
机得願也 渙至亡者二得遂進五願也 渙其躬志
在外也 渙至悔者三居陽位志在五外 渙其羣元吉
光大也 渙至吉者二剛主渙初三柔不掩爲光乎則聚五陽尊位大 王居

節 塞極 咎道 仄中 窮平

无咎正位也 王至咎者五正位 渙其血遠
害也 渙至咎者上九欲復聚三初爲害故五以初三去出則遠
不出戶庭知通塞也 不至咎者初知五通而上塞
不出門庭凶失時極也 以三係失時至上極
不節之嗟又誰咎也 不至咎者又誰言上不能咎
安節之亨承上道也 四承五道 甘節
之吉居位中也 甘至尚者五居尊位得上體中 苦節

中孚 變願 當上 當仄 長平 叶

貞凶其道窮也 苦至亡者五節道由上爲窮
初九虞吉志未變也 初至燕者初居陽之志未爲上
有三他之者所變 其子和之中心願也 其至之者
五中心二應五之乃三願也 或鼓或罷位不當也
指三不當 馬匹亡絕類上也 馬匹亡者二初兩剛比三絕上
九之類而徑比三由四孚五此四以三孚于五之中 有孚攣如位正
當也 指九五 翰音登于天何可長

小過　何過　何當　長上　行叶

也　翰至凶者三應上行爲何以上不可長

飛鳥以凶不可如何也　不可以初如此者向上何爲文

不及其君臣不可過也　不至君者　君可過二臣二臣不可過五君故五以四過二小爲宜也

從或戕之凶如何也　從至凶者初如此二其可以向上也此不宜上意

弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也　弗至之者以初位不當往至戒者上在終不可以初長之也

密雲不雨已上也　密至亢者上九已在主上也

弗遇過之已亢也　弗至亢者上巳處極爲亢也

既濟　告道　憊仄　疑時　來平　又仄　叶

曳其輪義无咎也　曳至咎者初當任爲義故无咎

七日得以中道也　七日得者以二在中應五得所由行之道

三年克之憊也　三至之者以上處極故五以三以二初克之比四在其間憊至

三年之久

終日有所疑也　終日戒者四有所釣疑于五

東鄰殺牛不如西鄰之時也

未濟　極正　當仄　行吉　節仄　內行　平叶

實受其福吉大來也　東至來者五上濟已過二得中

濡其首厲何　爲將濟至者九五剛實大自上體來福于二而二受之

可久也　因此五句上爲何至上處極爲可久斯

濡其尾亦不知極也　濡至極者初不知五比上之極

九二貞吉中以行正也　上至吉者二中以行

未濟征凶位不當也　五承從之正　三又故獨

貞吉悔亡志行也　不常未濟　貞至亡者四以五剛居陽之志

君子之光其暉吉也　行于下　君至光者其暉散于

飲酒濡首亦不知節也　二故吉　飲至首者　亦不知二剛五柔之節也

繫辭上

繫辭上者繫辭上篇也經有上辭亦依經而分此爲上篇今文以說卦改作繫辭考正于後○繫陸曰徐胡謂繫音係今從繫非辭本作辭依字音本詞字今考古作辭辭者易書之言說文意內言外也古者易卦以契木畫于竹簡而挂之朱子所謂書其言于別簡以絲繩綴之于其下曰繫辭是也文王所作于各卦之下者曰彖辭周公所作于各爻之下者曰象辭即經文今此篇不與彖辭象辭同又不與彖傳

象傳同乃持稱繫辭以別之以其繫于文王卦辭之下先儒所謂不敢與文王並稱惟稱曰繫辭者是也自費直分析彖傳附經之時乃以繫辭內二篇附于彖傳之後象傳之前削去繫辭上下二篇之名于是乎繫辭亡又以其篇名不可泯没以得于河內女子說卦三篇之內以下篇爲說卦以上中二篇即以此繫辭上下篇名冠之于是說卦上中二篇亦亡唐宋閒諸儒見此篇次于彖傳之後既不可以爲彖傳又不可以爲象傳无所歸附又无可名乃曲以大象名之夫既以此爲大象乃即以象傳爲小象亦爲无謂而實則由前錯分故後錯名自此而後皆不知此爲夫子所繫之辭矣即據說卦設卦繫辭而言文王彖辭周公象辭夫子嘗以繫辭名之今以其自所繫者亦曰繫辭求其實則文王彖辭周公象辭夫子繫辭各異故其名亦異本各有所指者後

人不知此故乃又于繫辭上下加一傳字夫傳者傳釋之謂夫子既繫辭爲名又以爲傳是自繫而自傳之豈其然哉易註疏曰孔子數十翼有上彖下彖无傳字陸氏曰王肅本作繫辭上傳下傳說雜卦皆有傳字呂氏曰此鄭傳未合經傳前舊標題也易始有卦畫而已文王卦辭周公爻辭至孔子所作繫辭各有名辨亦其明證余觀此上下二篇所言乃合一卦二體之象明其全體成卦之主而以五尊位象君子先王后上以乾坤屯蒙之道治乾坤屯蒙之時或取自治或取治人即辭也安得又有傳字哉至吳仁傑馮琦二儒定爲繫辭又其後削去傳字單名繫辭深得之而千古易繫辭復舊矣今考正如此至說卦上中亦依二儒改正于左

乾　健息仄

天行健君子以自強不息

上☰
下☰

爲天自下內而行于上之外自上外而行于下之內爲行所以行之者健爲行健故曰天行健九五君子以此內自力其強而行于外不息強配健不息配行乾治也

坤　物叶

地勢坤君子以厚德載物

上☷下☷爲地勢有高下坤六五君子以下上二體厚五心之德載乎萬物坤治也

屯　綸平

雲雷屯君子以經綸

雲雷屯九五君子以初在下體則主乎二三五在上體則主乎四上各理其緒而分之象雲上雷下之二爲經既則五以所比四上應二同陰位之三合于初初乃合同體二三與應四承上合于五主四上又比其類而合之象雲雷合之一爲綸屯治也

蒙　行德平叶

山下出泉蒙君子以果行育德

山下有水蒙六五君子以上止果二剛明之行以二明承上止育五心德蒙治也

需　樂叶

雲上于天需君子以飲食宴樂

水上于天需六五君子以上坎中四之飲上之食二剛中之宴初三之樂需治也

訟　始仄

天與水違行訟君子以作事謀始

天與水相違而行訟九五君子以二剛動作比初三兩柔訟事在初三交四上兩剛之始就五謀五止四上又止三初不與二爭訟治也

師　眾叶

地中有水師君子以容民畜眾

地下有水師六五君子以二于無事容乎四上三初民爲農及其有事則畜爲師之眾師治也

比

比侯叶

地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上有水比六五君子以初二三四上民散處建初二三四上萬國親六居四三二初上公侯伯子男諸侯以懲仲述職之典比治也

蓄德叶

風行天上小畜君子以懿文德

風行天上小畜六五君子以四懿五剛與四柔文五得心爲德治也

履下志叶

上天下澤履君子以辨上下定民志

天上澤下履六五君子以三在其間辨乎上體天下體澤定三民柔居陽之志不以三之苟說行乎上天下澤之間履治也

否難叶

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

天上地下不交于下下不交于上六五君子以五剛比四上兩剛不交二于三初兩柔即自儉約順五之德辟去二柔比三初兩柔不交五于四上兩剛之難四上不可以下三柔之承榮以五之祿否治也

泰道民叶宜平 財裁財當叶

天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

地上天下交泰六五后以二在下體中三初裁之五在上體中四上成之爲道二剛以初三輔交于上柔爲天之宜五柔以四上相交于下剛爲地之宜以此左右乎上四三初之諸民泰治也

天與火同人

人物叶

君子以類族辨物

天與火同人六五君子以二柔與五剛爲類同全體之族于一族中又與五剛爲陽物一柔爲陰物本有辨者六二雖明在內承五辨之同人治也

有善命叶

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上大有六五君子以九四剛居陰不與三剛進之惡遏之上九剛居陰與三剛進之善揚之以順五天有善與惡終如其始命之大有治也

謙施叶

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地中有山謙六五君子以三裒五柔之多益三二之寡稱二剛五柔物平其施謙治也

豫德帝考叶

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮豫六五先王以九四之衆作樂崇門之德率三柔順四盛薦上在上帝以配六居陰位祖考豫治也

隨息叶

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

澤中有雷隨六五君子以初動嚮之上淨之晦極則于初震安宴寧息于其內隨治也

蠱德叶

山下有風蠱君子以振民育德

山下有風蠱六五君子以上剛振起初柔民以二三與四育五心德蠱治也

重爲胃以五之教施于二

明兩作離大人以繼明照于四方

方爲并內外之險平坎濟也上三下三兩作離六五大人以五本明繼之以二明照乎四上三初四方離治也

繫辭下

繫辭下卉繫辭下篇也經有下辭亦依經而分此爲下篇

山上有澤咸君子以虛受人

山上有澤咸九五君子以上六柔虛受九三人之善咸治也

雷風恒君子以立不易方

雷上風下恒九五君子初在下有定方四立不易其方恒治也

天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天下有山遯九五君子以三遠二初小人不以四上過剛者疾之爲惡惟三承五上以剛正自嚴遯治也

雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在天上大壯六五君子以四王壯比上上柔不正乘三剛在下者爲非禮四弗藉三剛進于上處去乎上六爲履大壯治也

明出地上晉君子以自昭明德

火出地上晉六五君子以五德本明素昭于下以下三柔爲四居陰不正故乃去四之德于三柔晉治也

明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

火明入地中明夷六五君子以莅上體四上下體二比初三之衆五變動用以四上不以柔揜初三兩剛兩剛得合藏二明在于其中明夷治也

風自火出家人君子以言有物而行有恒

風自火出家人九五君子以二明四順爲言必以初三上剛有物又以四順二明爲行以初三上剛有恒家人治也

上火下澤睽君子以同而異

上火下澤分同而爲睽睽六五君子以五與三本同以四之異乃與三初剛正者進合乎其異睽治也

山上有水蹇君子以反身脩德

山上有水蹇九五君子以五之就反于三身以身行脩五心之德蹇治也

雷雨作解君子以赦過宥罪

雷上雨下作解六五君子以二解赦所比三不順五之小過宥三負四乘二挾初不從上之罪解治也

山下有澤損君子以懲忿窒慾

山下有澤損六五君子以上九艮止以初剛居陽則上爲益上王損四至不足欲上損而上不可損四有忿心三成損四至不足欲三損而四不以上損四有慾心五以初能益者進而懲四忿窒四慾損治也

風雷益君子以見善

改入內　遷平叶

則遷有過則改　風下雷上益九五君子以初與四爲益三在于初四之間成其益君子則以其善而迁之以就初益見上在四上偏于求初益者爲過則止其過而改益治也

夬下

澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌　澤上于天夬九五君子以五施祿于四二初諸剛之下上乃居五之德而自有之爲忌故諸剛從五夬之夬治也

姤方　叶

天下有風姤后以施命誥四方　天下有風姤九五后以初巽至命自上乾而施其命偏及于二四上四方姤治也

萃器　戊虞　平叶

澤上於地萃君子以除戎器戒不虞　澤上于地萃九五君子以上六除治自坎戎器而戒九四剛居陰不正不虞萃治也

升平　德大　叶

地中生木升君子以順德積小以高大　地中生木升六五君子以上體順五德積于初柔小宼于兩剛而上進上體之高至兩剛之大升治也

困志

澤無水困君子以致命遂志　澤中無水困九五君子以二困由上六所揜實以三初引上揜之也乃委聽五命不計三初所以爲困者以遂行五居陽在上出二困之志困治也

井相

木上有水井君子以勞民勸相　木上有水井六五君子以初承五勞初民以二三剛在下則上爲勸四上柔則下爲相井治也

革時　叶

澤中有火革君子以治厤明時　澤中有火革九五君子以四在二明上說之間治一歲之厤明乎四時之序革治也

鼎命

木上有火鼎君子以正位凝命　木上有火鼎六五君子以五命得九二剛得正位以四剛不正在其間故不能正以正比初在下者疑受五命四不能揺鼎治也

震省

洊雷震君子以恐懼修省　洊雷下風上洊雷震六五君子以初震動比二恐三懼以四震動比四脩上省震治也

艮位

兼山艮君子以思不出其位　山下山上兼山艮六五君子以比上止即止五思五思得止即止四亦止下體二三止二二止初皆不出其所居之位艮治也

漸德　俗

山上有木漸君子以居賢德善俗　山上有木漸九五君子以三與四居賢五得于心德善及上行于四風成二初之俗漸治也

妹敝

澤上有雷歸妹君子以永終知敝　澤中有雷歸妹九五君子以四歸三妹欲永于其終在三說四男動未歸之時預知其敝極之歸妹治也

豐刑　平

雷電皆至豐君子以折獄致刑　雷上電下自上至下三在其中

豐六五君子以三離二明折上六之獄以四上震動推極之刑豐治也

山上有火

旅从㫃 刑平 叶

旅君子以明愼用刑而不留獄

山上有火旅六五君子以四爲旅五明向下麗四艮止行愼四變動用上上九功旅之刑而不留初在下致四于旅者于獄旅當上右〔?〕獄暫焉而不留于獄旅治也

巽事 从

隨風巽君子以申命行事

風下風上隨風巽九五君子五王命以初巽行以四申以三三上見諸行事巽治也

兌習 从

麗澤兌君子以朋友講習

澤上澤下麗澤兌六五君子以上兌爲朋下兌爲友以五四講習于先二初承習于後兌治也

渙帝 廟从

風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水二上渙九五君子以二享于上在上位爲上帝居陰位廟渙治也

節度 从行 叶

澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水節九五君子以五剛明制上坎下兌之數又以所制度數爲三之議五得于心爲德日可見于行節治也

孚平 獄 死平 从

澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤上有風中孚九五君子以三議上九剛過極不孚之獄以比四于五成孚者緩其死必五孚中孚治也

過从 恭哀

山上有雷小過君子以行

平 儉 从叶

過乎恭喪過乎哀用過乎儉

山下有雷小過六五君子以四震動之小不即止過乎與二之恭上六震極失位之喪過乎與二之哀五柔居陽變二之用過乎二柔居陰而得正之儉者小過治也

濟之 叶

水在火上既濟君子以思患而豫防之

水在火上五濟以四既濟九五君子以五思比四不正申上止之患而豫以二下比初三防乎四以上正既濟治也

濟方 叶

火在水上未濟君子以愼辨物居方

火在水上二濟以三未未濟六五君子以三未比二剛中愼五柔中辨全體凡火爲陽物水爲陰物居上下二體之方未濟治也

文言上

文言上者釋卦爻辭相雜爲文之言也經有上文言亦依經而分此爲上篇此二篇乃漢唐諸儒所擬詳諸家易說及纂言所定者非出一時一人之見亦非擬易〇羲易有畫無言大王周公本卦爻之變著卦爻之辭以相雜成章之文爲彖辭象辭說卦曰物相雜故曰文又曰六位而成章又曰其辭文是也夫子于彖辭象辭既有傳矣猶未盡其旨乃復爲此篇發明之所謂推本推廣推極盡其義也故曰文言本義于乾坤文言下云此申釋彖傳象傳之意以盡乾坤之蘊是也至于諸儒或以文其言而不質直言或以文釋卦下之辭言或以乾坤德大故特文釋言或又據元者善之長八語謂古有是言夫子特文而言之皆非

也或以文言每曰何謂也字乃門人傳記夫子之言竊謂皆聖人至道精義所發其取象如化工之于萬物不著形跡其妙難狀嘗謂門人弟子能之乎此亦非也或又謂既申釋彖象辭謂文言何不併附于二傳之末何詳盖彖傳象傳只解本文何所字釋並無他言今于此以別爲之篇者亦未悉其意也今以諸儒之言參考其二篇乃就本爻句字外而推本推廣推極更端互發務盡其蘊其理實一而所取于象則詳故于彖爻傳之外別立一篇名曰文言非其于文周之外創爲說者也古易原爲十翼中之二篇內爲鄭王所改獨乾坤分附經文仍有文言曰三字而每節每冠子曰何謂也五字同人九二鳴鶴以下十八條不可附于各卦之下則以之分附于上下繫之內于是僅存文言曰三字而舊全篇實亾矣諸儒或謂自乾坤以下夫子觀書編隨所釋而

但書其一爻或以六十四卦皆如乾坤全具特簡帙散逸不存又或秦火以其屬于文義併說卦三篇焚之胡氏炳文云夫子于乾坤有文言以申彖傳象之義其餘彖傳外亦有文言如履與豫釋卦辭豫以順動天地如之又如桓寬鹽鐵論所引易辭豈非明夷上六之文言也雖然因此而論夫子諸卦皆有文言亦可也又曰坤文言不必如乾之詳諸卦其皆如坤乎是亦可據而信者故于今文內凡彖曰下釋彖辭本文俱照舊爲彖傳其餘如胡氏所謂各卦下極言其道如時義大矣哉天道益謙履帝位光明豫順數條皆如乾坤文言推本推廣推極發明卦蘊而贊其大亦如乾坤之大矣哉皆係文言又如今文繫辭上下八條皆係文言以此各分于各卦下爲文言以復其舊其序依上下經今繫辭則混且加子曰何謂者乃經師爲之今復其舊其有疑于家人正位乎外諸卦亦此類然難盡考據亦仍其舊見闕疑也其他不敢妄爲更張其不存世遠不能及簡秩不存難考正秦以義理之言無有收藏傳者故也吾不能無感慨于數千載上聖言不行聖學不講也

乾

長會和幹仄韻

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

元者至善亨利貞皆從此起同長亨者美皆聚于此利者處物皆宜而不乖戾爲和貞者善之正終事所依立爲幹

人叶禮義事仄

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義

貞固足以幹事

君子以此心體此仁足以長人嘉其所會足以合禮利于物足以和義剛貞專固足以幹事

君子行此四德者

君子配☰行此配乾四德配元亨利貞

故曰乾元亨利貞

隱世悶拔仄名之龍乎韻

龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

初剛龍德而在下隱之時在巳

有孚于中不隨時俗變移其素無願乎外不成就名譽以使人知在人一世不用已隱然違去已是人不以爲是視之如常在天下憂樂以心行違以時下心與天下合爲樂則行之心與天下不合爲憂則違之非有心于行之違之也初惟釋潛不可以四應拔初釋勿用

龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

龍德指九五得正在上躰中言行庸常者信之謹之閑外邪存内誠善蓋一世而不自伐德普于世自泯其迹君德卽五大人君位之德二利見者

君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

下體初至三君子自進其修其業存主忠循物無違

信脩整其辭以立其本然之誠知其下一體爲至卽行以至之可與識上下交介之先幾知其上全體終行以終之可與存上下相與之時宜故居下體之上位不驕居上體之下位不憂

上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

四以上成剛居陰下以初剛居陽無常陰位爲在無恒非爲離退初進五之羣三比四欲及五時行故于三无咎

同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

前六句蓋古語引以例九聖人作于五天位而上四三二初萬物皆覩又以本乎上爲五大人本乎下爲二大人同類故利見

貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

上尊于五

貴而非尊位在五上高四三二初民皆從五上无之三比四二初賢人皆輔五不輔上

潛龍勿用，下也。【初在地下】

見龍在田，時舍也。【見至人者應五大人，二以時出而舍于外】

終日乾乾，行事也。【君至終者行，所進終之事】

或躍在淵，自試也。【或至淵者自五，欲見諸作為】

飛龍在天，上治也。【在上治下】

亢龍有悔，窮之災也。【上窮剛災】

乾元用九，天下治也。【全體天下，以天德治】

潛龍勿用，陽氣潛藏。【陽氣在下，潛者藏此】

見龍在田，天下文明。【二文在中見五，大人者明天下】

終日乾乾，與時偕行。【乾至日者上三下乾，時于四上乾時偕行】

或躍在淵，乾道乃革。【下乾由四道而行五，乃四當改，舊為革】

飛龍在天，乃位乎天德。【于五天位，乃在乎九五天位，利見乎二乾之天德】

亢龍有悔，與時偕極。【與上乾時而偕極則不能，比九應三乘初故有悔】

乾元用九，乃見天則。【大湯數九為首，乃天自然之節則】

乾元者，始而亨者也。利貞者，性情也。【乾天者始理之元而亨也，利者貞者此為四德者，本于乾之性，從發于四者之情也】

乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉。【乾始之能以美亨利天下，利不言所利也，乾全體剛大矣哉】

大哉乾乎，剛健中正，純粹精也。【天哉乾指全體，以下指九五剛質健運得位在上體之中，居陽位正，又純不二，粹不離，精至極无以加】

六爻發揮，旁通情也。【六爻發見動散，以在上下四旁，偏達乎四者之情】

時乘六龍，以御天也。【九五尊位大人以其時乘五比上體上四】

雲行雨施，天下平也。【下體三二初御五天位為元，雲行于上，雨施于下，下為亨，天下平為利貞】

君子以成德為行，日可見之行也。【此下以君子養成德為行，言本可見用也】

潛之為言也，隱而未見，行而未成，是以君子弗用也。【潛之為言隱于下位，未有可見行而時未成，是以初九應四，弗用即釋勿用】

窮於 反居 行平 叶四 之平

君子學以聚之問以辨之寬

以居之仁以行之易曰見龍

在田利見大人君德也

理一而已

君子學效諸先覺所以會聚此理既學而未明問諸人以辨別此理既問明矣又寬俟其自得以莉純乎此理既居之以无私而求當理行乎斁九五大人之德在二之時養成如此故五利見之

九三重剛

中天 田平 咎反 叶係 本文 亦叶

而不中上不在天下不在田

故乾乾因其時而惕雖危无

咎矣

下上二體重剛三不中上不在九五天下不在六二田故下乾體介上乾體下上之時而比四惕雖于上危而以比二以二比初皆進四無咎矣

九四重剛而不

中天 田人 之平 咎反

中上不在天下不在田中不

在人故或之或之者疑之也

故无咎

上下二體重剛四不中上不在五天下在二田中不在三人故爲上九或或之者以上九陰位欲鈞敵四進故四以三比二偕進故无咎

夫大人者與天

德庠 反明 凶時

地合其德與日月合其明與

人神 平

四時合其序與鬼神合其吉

凶先天而天弗違後天而奉

天時天且弗違而況於人乎

況於鬼神乎

思慮未起朕兆莫窺之際先天幾微已動形兆既著之際後天弗違默契乎理奉時知理如是奉而行之天无形且不違明人幽鬼神皆寓形兩間其不違可知此二大人五利見

言亡 喪人 平退 反叶

亢之爲言也知進而不知退

知存而不知亡知得而不知喪

其唯聖人乎知進退存亡

而不失其正者其唯聖人乎

進退以一身行止言存亡以一時用舍言得喪以一事得失言不知之故亢聖人知之不失其正故不亢所以爲貞

剛光 方常 光行 平

坤至柔而動也剛至靜而德

方

坤者自上而下爲至坤質柔體靜此釋坤以下釋坤貞利亨元貞者上六比六五之中半坤爲至上體柔而動也配乾剛上淨體而配乾以一定不移方此釋牝馬之貞配乾貞

後得主而

有常

利者九五中之半比六四利後則得乾爲之主而有坤陰後從乾剛之常比釋坤利配乾利

慶殃叶 文故 漸辨 順反 內殃 叶

含萬物而化光

亨者六三比二中之半含萬物生意于中而爲之化者配乾光此釋坤亨配乾亨

坤道其順乎承天而時行

元者初六比六二中之半之所由二三之道其順乎承乾天而以其特上行此釋坤元配乾元

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

坤順乎乾以乾爲主則以順爲正若從陰之初生而長勢日長地厚象即初在內象家初比二應四從五有餘慶積于初初承上不比三從五有餘殃積初此必然者初象臣子五君父初象朝上象夕初比二三四越五承上非一朝一夕所致由來指自上而下初陽位象辨

敬義 次外 立利 反行 平叶

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習無不利則不疑其所行也

直其主一無適之敬方其因時制宜之宜君子敬以直其內義以方其外內直方外爲德應九五大則不孤五于初上爲不習利以二无之則不能鈞敵二之行于五也

美事 道反 終平 叶

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

二陰位雖有應五章美三含之二比初以初從五王事弗敢成此初在下居陰未能有成即能成遺害于五三弗敢所謂辨也此地道妻道臣道皆由三爲道地道初在下故无成三惟止上弗陵五以二有終

化蕃

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

五天位二地位五陽位變而二陰位化二陰位變而五陽位化四在上天下地中四比三五生草木蕃于其中五天地二閉塞則不蕃二賢人由閉隱謹即釋慎

閉隱 謹反

理體 業至 反支 平叶

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

五居陽位在上體中達于上下之條理黃六柔正五尊位而居以下柔體二應位五之章美在其中而暢于四二初上四支發于上下二體事業美之自五從而下應二爲至元吉

疑叶凝 乂陽 黃韻平

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

上六陰柔釣敵于五陽位五必以四三二初戰于上下二體之野爲上嫌于无五陽位也故稱五龍猶愛未離乎坤上陰位于五陽位皆爲類也敵上應三乘初傷血焉夫五天玄上地黃上欲陵五者欲變玄而爲黃也五戰後五于天陽位爲玄玄自是尊上地陰位爲黃黃自是卑下不可得而雜也

履 救叶明

剛中正履帝位而不疚光明也

文言五剛得中居正以三之履乃五居帝位不以三柔之私說爲疚三柔不掩五光五陽之明

否 位治 亂保 乂存 亡桑 危叶平

危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

此否九五

同人 道處 語乂 金韻平

唯君子爲能通天下之志

惟六五君子爲能以剛居陽之志通乎天下四上三剛在其上下者九三剛不得強而同之故同人者二成其同人者五君子

君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

此同人九五爻辭君子之道身之行或出或處口之或默或語不同乃二人心既同則雖不同實无能間其同者故同心者之行譬至利器可斷至堅金無有能扞隔間

心者之言譬如幽生之蘭自有遠聞之香无有能障隔今五二其心同一中正先暫爲二三所隔號跳後終得相遇而笑蓋其心同非三所梗礙障隔也

大有 助利 順賢 乂不叶

祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

此大有上九全卦六五五陽位象天下三柔爲人位上居陰位象順剛上象信又象賢六五履上信思上順尚上賢

謙 謙盈 平

伐德 至盛 位仄 人恭 平

天道虧盈而益謙地道變盈

而流謙鬼神害盈而福謙人

道惡盈而好謙

謙行處爲道天行處虧上六盈而益九三謙地行處變

上六盈而流九三謙鬼神行處害上六盈而福九三謙人行處惡上盈而好九三謙

勞而不

伐有功而不德厚之至也語

以其功下人者也德言盛禮

言恭謙也者致恭以存其位

者也

此謙九三坎爲勞卦五心位爲德爲厚竭力曰勞功之本成事曰功勞之效勞不伐功不德釋謙厚之至釋君子有終功再釋勞功二字下人釋不伐不德有功言語辭並同德言盛禮言恭總申釋謙字至恭申釋厚字存立總釋有終吉字

豫 忒 仄服

天地以順動故日月不過而

四時不忒聖人以順動則刑

罰清而民服

九四震上體爲天坤三柔地下體順上動故日月不過而四時不忒聖人以下動順上刑罰清而民服

豫之時義大矣哉

諂責 見識 仄幾 彰剛 望平

豫九四爲時初當任爲義五尊位王之大矣哉○凡言時義以當任言凡言將用以爲閒者言閒用即不爲閒也

知幾其神乎君子上交不諂

下交不瀆其知幾乎幾者動

之微吉之先見者也君子見

幾而作不俟終日易曰介于

石不終日貞吉介如石焉寧

用終日斷可識矣君子知微

知彰知柔知剛萬夫之望

此豫九四能知二體交際之幾其神矣乎九二君子于四王豫在上體下交不畀諂三在下體上交不混瀆其知二體之幾乎幾者乃四動之微理之得吉所先見者也二君子見四比三二體之幾而去不俟四之終日易曰不以三在二體下爲介而三以四如石在上寧變動而去其明斷可識矣以九二君子知比三微已知必至四彰知比三柔已知必四剛故于衆柔之中獨去四實從五爲表率之望

隨 觀 忒

隨之時義大矣哉

隨以初爲時三當任爲義五王之大

觀天之神道而四時不忒聖

噬嗑 仁平 勸義 懲誡 福仄

人以道設教而天下服矣

兩剛爲天四柔爲觀天神其道而四三二初四時
不忒九五聖人以神道設教而四三二初天下服

小人不恥不仁不畏不義不

見利不勸不威不懲小懲而

大誡此小人之福也易曰屨

校滅趾无咎此之謂也

此噬嗑初
九〇六五

九四小人爲梗不耻心不仁不畏事不義不見利不勸爲
善不見威不懲爲惡乃以初九屨校小懲而大誡所以此

周易全書 卷之十

小人之福初惟受滅趾之凶所以必噬乎
四乃五以之爲得當噬四四亦無咎也

名身 爲平 去揜 解仄

善不積

不足以成名惡不積不足以

滅身小人以小善爲无益而

弗爲也以小惡爲无傷而弗

去也故惡積而不可揜罪大

而不可解易曰何校滅耳凶

此噬嗑
上九

二文 平

柔文剛天文也文明以止

人文也

卦象六二離柔上九剛交相錯而雜此出
乎自然天在上之文卦德二文明所麗以

上之止此乃出乎勉
然三居人位之文

觀乎天文以察時

變下 仄

變觀乎人文以化成天下

觀卽
非常

之觀三爲賁本非常觀乎上之止與二之明自然之文以
此察乎五四三初四時之變觀乎九三以文明上之止爲
勉然以化成五
四三初之天下

剝 象仄 虛行 平

剝而止之觀象也君子尚消

周易全書 卷之十

息盈虛天行也

卦德坤順艮止五柔順而
上止之上剛在上五柔以

其止而在下有非常之觀爲觀君子于五觀乎上上則尚
之四柔長至五必消剛不盡消消必息剛一息則盈盈則
反消柔柔在下不能勝剛必虛乃上在天
位必行于下故不致終剝乃善處剝也

復 幾知 行平

復其見天地之心乎

卦圖復在中天
地之心非至是

始有乃于
此而見之

顔氏之子其殆庶幾乎

有不善未嘗不知知之未嘗

復行也易曰不遠復无祇悔

頤

吉此復初九顏子其殆庶幾乎復乎有一毫不善未嘗不知于心心已知之未嘗復見于行

天地養萬物聖人養賢以及萬民

民上九頭爲天初剛爲地中養五四三二萬物上九至尊象聖人今初九之動養五象賢以及四三二萬民

頤之時大矣哉

上九時五以之爲大

大過

大過之時大矣哉

大過初王上成爲時五王太曰大矣哉

苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

此大過初六初六在下柔順苟專實意錯置而去之之謂術路之中道初變動用應四剛在上初以卑下柔陰自下過四剛至上故苟錯之于地而可矣去五遠則藉二四兩剛初又變動應四剛以初之茅過上何咎之有慎之至也又以夫茅之爲物變動可重也慎斯術以往五則初亦其无所失矣故能无三之咎

坎

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國

五天位无形之險在上不可升二地五有形之險五三二肖艮爲山下坎爲川三丘二陵五王二公設內外之險以各守其國

險之時用大矣哉

險以五爲時三變爲動五尊位大

離

日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

離二至五三二肖坎月在天者麗乎五天位百谷草木在地者麗乎在地四上上體六五重明以麗乎二乃化成四上三初之天下

文言下

下文言下者文言下篇也經有下文言亦依經分此爲下篇

咸

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

上去乘天位九三剛地位地感天應五上二初萬物生九五聖人居心位感三人以其心而四二初人天下和平情指九四剛實在其中不爲間隔所以爲咸可見矣

天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

此咸九四天下之理本定而自然何有于思以行言

二來 叶來生 來成 生伸 身平

而其歸而殊其所行之塗以知言一其致而百其所知之慮殊塗百慮所以思慮同歸一致則不必思慮若一有思慮則為私意為小智矣即往來憧憧也此謂九四憧憧之非

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

日行速于日月行遲于日日日往來相推而去而明斯不匱謂之生暑根于寒寒根于暑寒暑往來相推而去而歲斯一周謂之成往則氣伸故曰屈所以感乎來來則氣息故曰伸所以應乎往其感之往而屈者必有其應其應之來而信者亦復為感相推去而功用不息亦謂之生不感則不應非利利乃生此造化往來感應之自然此謂九四往來之非

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也

尺蠖不屈則其行不能伸是屈乃所以求伸龍蛇不蟄則來歲之身不能奮其蟄乃所以存身此謂九四以初二朋從之非

用德 又知 叶感

精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

此心觀于自然之理造化于物之理而知憧憧往來朋從之不可要之皆累乎思也故此又以思之正精言之以人心必有所思憧憧往來朋從思之不正也思之正者何如精研其幾入于妙不可測屈之至也以之出而推極于變動利于變動安身者信之之極也以之入而崇高其德內外交養如此過此而往利用安身未知其所以致所以崇者至于窮其妙而不測知其推行有漸者乃德之自然盛耳過此往而屈也自致者來而信也窮神知化德盛者則往屈來信俱順矣是乃感應自然之理故曰天下何思

恒 道已 又

天地之道恒久而不已也

四天相與初恒與四之久乃以三在于其中不能間斷之而已也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

聚二恒見 叶 及不成及

初巽地位四震天位日月自巽而行至五震天位得天之久故能照五上三二四時震剛巽柔變化而能久以成九五聖人以四久于由初之道而上三二天下化成觀初四所以為恒而天地萬物以三剛居陽過剛在其間者得其剛實不變者可見矣

遯之時義大矣哉

二主遯為時四當任義升尊位為大四與下三

大壯

大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

剛為天五上柔為地天上行地下行初九過剛應四主壯在三剛之始其剛實之情不閒隔于下所以為壯可見矣

明夷

內文明而外柔順以蒙大難

卦體三比二二內五外卦德離文明坤柔順以闇明五大難此九三之道

文王以之內難而能正其志箕子以之

卦體二在內承上體難比初三能正志以俟五自去其蔽就二明此六二之道箕子以之

家人

家人有嚴君焉父母之謂也

父母指上九即當任主義所謂有家者

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

六爻為一家五象父兼母三初兄初弟三三初夫二四婦三初子上則祖父所尊所謂有家者皆正則家道正天下即一家也于此定矣

睽

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也

五位為天三位為地以四為揆變化之事同剛父男柔爻女以四為睽而三五居暘之志通上二初萬物為四睽而變通之事類曰同通類睽合矣

睽之時用大矣哉

四為睽之時變動用五主之大矣哉

蹇

見險而能止知矣哉

卦德二見五險而能不往柔中應五上坎為明故曰知

蹇之時用大矣哉

五為蹇之時諸爻當位惟以初為閒變動為用五主之大矣哉

解

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆

九上體天初三下體地二以四解百果草木皆甲拆雷二雨作初三五百

解之時大矣哉

二解時五主大矣哉

作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至

負也者小人之事也

乘也者君子之器也

小人而乘君子之器盜思奪之矣

上慢下暴盜思伐之矣慢藏

周易全書　古文卷之十

慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

此解六三作易聖人于三比二四之際知盜所致非于衆知之三坎體陰畫爲盜則爻辭三負四乘二爲盜奪伐指四則爻辭四寇三四在三上比五思欲以五奪乎三三柔象小人三乘二二剛象君子居陰象器三負四小人之事猶可居陰象事至于乘二爲君子之器則不可以六三在卦之下无順載之恭慢上在二之上有陵乘之僭暴下故聲其致討之罪而伐之慕言曰慢藏誨淫八字蓋古語夫子援之以釋解六三之义

禽人平　器動利　栝獲　動不

隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

解上六三隼應上所必禽獲者四動弓二直矢器也射之者四五以上也上君子藏弓矢之器于身待三可去之時比四動何三于四二而不利之有動而三无所阻礙是以三得出三難而上有獲三語上至上成器而動者也

損　絪醇　構生　行人　一平反

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

此損上九六三大六三柔爲地地天絪縕上九剛爲天氣五四萬物之氣化者以從陰陽二氣醇厚上男三女交構而得初二陽四五陰乃五四二初尸萬物之形化以生致專至也一指上九一剛六三一柔

益　疆方　行平

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

卦德震動巽巽初自下動而上巽日進于五无疆震天陽在下則上爲施巽地陰在上則下爲生四在其間初益无方又凡益主初由四之道與五主時者而偕行于上下二體諸柔或柔居陽者或剛居陰者皆爲之

益　動語　及求　全平　與應　與至　久內　求平　叶

君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣

此益上六曰埋則身安康動謂由

幾其可得見耶　此非所當困而三引上困之上遠二名不在上在三

此二者二爻五與二在一上非所當據而三據二在上

必危既爲上所困又二爲二妻二其而得可見耶

革　成天人乎

天地革而四時成湯武革命

順乎天而應乎人　上天二地四爲革　初春二夏五秋上冬

而生長遂成四時成九四剛湯

武革命順于上之天應二之人

革之時大矣

哉　四爲革時五王之爲大

鼎　郭學正有

聖人亨以享上帝以養聖賢

大亨行即天之二字　六五聖人以三王鼎烹飪以亨上九上帝即以

二鼎剛居陽以養五聖人四三剛初柔之賢

尊此大重及任二爻　德薄

而位尊知小而謀大力小而

任重鮮不及矣易曰鼎折足

覆公餗其形渥凶言不勝其

任也　此引鼎六四德在已力資于人初正應而弱其力小鼎重

餗而中有公餗實之則其任重澄按釋爻辭取

力小而任重之

義因及前二句

艮

時止則止時行則行動靜不

明平

失其時其道光明

上九時止則止九三時行則行三行則動上止則争不失其時上九由三下之道四過柔不得掩上光而三肖坎在中明

歸妹 義始 乃與 平

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

九四在上天位六三在下地位天地以九剛大動而先之乃六三説而從之爲義此言當歸天男不交于地地女不交于男則兩柔䨇剛萬物在其中不與此言必歸女歸則爲人女終爲人婦始有生育之道此言得歸故曰大義

周易全書 古文彖卷之十

豐 昃息 乃盈 入平

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況于鬼神

句衍文離日中則昃二四肖坎月盈則蝕日月得天附坐天地息而盈消而虛于時俱況於明爲人寓形兩閒者乎

旅

旅之時義大矣哉

旅四爲時上爲義、尊位五大矣哉

巽

重巽以申命

下上兩柔爲重巽以初命四申其命也

兌 天人 平

説以順乎天而應乎人

疑有闕文是兌説順乎上六天五順上兌天位之天應乎六三下應六三之人

民勞 平

説以先民民忘其勞説以犯難民忘其死

死乃 勸乃 叶

卦德上六説先下兌之民民忘其勞肖坎之勞上六説犯六三之難六三民忘其死

説之大民勸矣哉

説以九五大民勸矣哉

節 成財 民平 叟乃 叶

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

五天位三地位爲節聖人定爲二分二至又二十四氣而二初四上三時成五尊位以三節制其下之度上不傷四上之坎財下不害二三之兌民

不出戶庭无咎子曰亂之所

周易全書 古文彖卷之十

生階 臣身 成平 出乃 叶

生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也

此節初九辭取象出處此以言語蓋出處語默一也皆當節下卦兌兌爲口舌易中陽剛爲治陰柔爲亂兌上陰柔象亂君指五臣指二或指三四在二體之閒害指上又兌在卦上陰虛故象不密幾微之事雖未彰而言或漏泄則禍患成是以君子愼密而不出於一于閉藏其口不出也傳曰人所節惟言與行節于言則行可知以言當先也

應達發慎遠民
邇邇不及身乎

鳴鶴在陰其子和之我有好爵
吾與爾靡之子曰君子居
其室出其言善則千里之外
應之況其邇者乎居其室出
其言不善則千里之外違之
況其邇者乎言出乎身加乎
民行發乎邇見乎遠言行君

子之樞機樞機之發榮辱之
主也言行君子之所以動天
地也可不慎乎

此中孚九二六二遠謂九五之應邇謂九三同體在邇之和言之不善反是言出乎身釋鳴鶴在陰一句言卽二出身卽在陰言起于三三剛鶴之身加乎民釋子和之三得二之孚二剛三之民行釋五之好爵發邇釋吾以四主上體五行先達于四四比三爲近曰邇見乎遠釋我指三有爵指三三主下體五行形著于三三下體曰遠二五以中實相感應故二近得三同體之孚三四爲同德相比故三比四而與二同向于五遂九二同德之孚樞門根機發乎樞一發而靡動機一發而矢去言行有善不善者邇之應與遠各異應王柔遠王序亦猶扉動而有開闔矢去而有中否三之言近感二遠感五天五之行近感四遠感二誠之動人動上天下地天地以卦位上下分屬如此

說卦上

說卦上者說卦上篇也說陳說也夫子陳說卦義者凡三篇諸史志記秦火後漢初易以說卦三篇或謂秦以上下經彖象傳文言序雜卦爲卜筮之書故不焚說卦爲理義之言亦焚至秦漢初亦以蓋有說焉秦將禁言孔子此出于孔子又係義理之言人懷畏忌不敢復相授受遂棄而不收故雖存于民間而多所殘闕幸不焚而後不收重之則亦未能存也漢宣帝時河內女子伐老屋得之卽此三篇後乃以古繫辭上下附于上下經强明之曰大象而繫辭上下篇名無所處乃遂以說卦上中改爲繫辭上下而去乎

說卦上下二名之名僅存一篇是以繫辭之名亡說卦上中二篇之名亦亡乃其辭皆存于今傳內則實存而名亡獨異仁傑焉琦乃以今繫辭傳上下爲說卦上中今說卦爲下于是三篇復存茲謹遵二氏以復古易之舊如此乃所以分三篇者諸儒以謂簡帙重大是以分之亦或然也然而聖人之意或然或不然未可執之爲是存疑可也今觀篇內所說朱子曰以其通論一經之大體凡例是也又有以爲釋文周彖辭爻辭之意而首章至其間多明羲易羲易有畫无辭而實爲作易之本朱子又曰伏羲之易初无文字只有一圖以寓其象數而天地萬物之理陰陽始終之變具焉是文王惟觀其圖畫中得其變通之理者而斷之卦辭周公承文王而足之爻辭皆非外義易而別有所作也又曰夫子既因文王之易以作易不推本義羲之所由則學者必將誤

認文王所演之易便爲伏羲所畫之易只從上半截說起不識向上根原矣是也諸儒韓康伯等所釋上篇所以分段次下凡十有二章云此雖本義不載觀其各分十二章似于用康伯意下篇上中各十二章始皆言易簡終皆言易任德行人任之辭示人學易之要深矣以此徵之各分十二章亦有意哉非獨以簡帙重大而已

卑常形定斷仄平
陳分平位見生叶

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形

變化見矣

此天地自然之理聖人以此理畫作易天在上尊地在下爲卑乾健行于外坤勢厚于內爲定矣地卑在下天高在上以陳上爲下六位凡在上者貴在下者賤位矣初三五之陽動二四上之陰靜一動一靜有常剛柔畫居之剖分矣上爲陽方下爲陰方陰與陽類陽與陰類各聚于其方剛畫陽物柔畫陰物陽與陽陰與陰各陰爲群而分聚分聞或得爲吉失爲凶從此生矣在天成可見之象垂示于下在地成可執之形昭升于上天象變而化爲地形地形變而化爲天象顯著矣

摩盪　叶

是故剛柔相摩八卦相盪

此下以圖言承上言天在上地在下太極在其中者相摩爲一剛一柔又摩爲二剛二柔又摩爲三剛三柔成下體八純卦八純卦上相盪成上體八重卦爲六十四卦

始男雨女
行平暑仄

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

八八六十四卦成凡卦一動一止爲鼓以震雷艮霆一入二說爲潤以巽風兌雨離爲日坎爲月相隨運轉並行一乾自中起至坤初爲寒一坤暑自中起至乾初爲暑

乾道成男坤道成女

上言八卦出于剛柔此言六子卦出于乾剛坤柔乾之道所生則成震坎艮三男坤之道所生則成巽離兌三女

始物　仄

乾知大始坤作成物

上言六子皆乾坤所爲此言坤所爲主于乾乾在上爲主以大爲始坤在下爲作以成乎物乾言始坤言成即乾始物坤生物之理互見

乾以易

知坤以簡能

上言乾主坤成此其相須爲用乾以不離爲知故大始坤以下頻爲能故作成物

知合知親平久業仄平
能下從功大德得中叶

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大

上言乾坤之用以易簡此言易簡所爲之久大也易則二句覆言乾以二句易知即乾簡能則即從乾行也惟易知則有係而比之親易從則有成物之功有親則易之所以主宰坤者相禪不息可以久有功則簡之順從乎乾主者陽剛之大顯諸用

可久則賢人之德可大則賢人

凶化　叶

大業可久則賢人存諸心之德，可大則賢人發諸外之業。易簡而天下之理得矣，天下之理得而成位乎其中矣。

乾易坤簡而天下在中為主宰之理得矣成位乎天地之中此則天地全體聖脩極功也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

此言聖人更置易卦聖人謂文王周公文王觀于羲畫六十四卦以其正反兩卦設為三十二對設即更置也卦既設觀一卦一象一爻一象文王繫卦辭周公繫爻辭而明其或吉或凶

剛柔相推而生變化

上言吉凶明于辭辭出于象象本于變化而變化之生則以一剛一柔互相推出在卦初陽二陰三陽四陰五陽上陰之位在二卦言剛柔或自陽位而推于陰位或自陰位而推于陽位生出變化有剛變而化為剛即九為九亦有九剛變而化為柔即九為六有柔變而化為柔即六為六亦有柔變而為化剛即六為九以此初往上二往五三往四上來初五來二四來三聖人因此變化而設卦觀象繫辭吉凶由之明

象

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

此覆言設卦觀象繫辭焉而明吉凶易中所取象凡天地萬物萬事周正完全之謂吉缺陷敗壞之謂凶差錯違跡之謂悔歉嗇猥瑣之

二象　下文　道八

謂吝凡天地萬物萬事皆有之卦爻獨以人事取象故事言事以事所在即理之可見在此故曰見乃謂之象非事與理有二也吉凶悔吝指事得失憂虞指理卦辭言吉者此理之得見于此故為得之象凶者此理之失見于此故為失之象此理不合而忤憂見于此此理不期而遂虞見于此故亦曰象悔有適然無心之悔有不悛有心之悔有不足之吝有不能之吝虞者、期而遂之意與憂相反有悔吝則憂无悔亡不言吝虞也吉凶悔吝有在自爻者有與他爻者詳論例

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也

此覆言剛柔相推而生變化變化者陰陽有進有退剛或變而化剛或變而化柔陽退陰進柔或變而化柔或變而化剛陰退陽進剛柔者剛陽明象晝柔陰暗象夜故曰晝夜

六爻之動三極之道也

義曰動即變化也極至也三極天地人也六爻一剛一柔生于初陽二陰三陽四陰五陽上陰之位相推變化故曰六爻之動惟極則動剛柔在初陽二陰在下為地極地之道剛柔在三陽四陰在中為人極人之道剛柔在五陽上陰在上為天極天之道三極之道理如此剛柔變化曰象不曰道程子曰至著者象至微者理有此理則有此象

序平　象平　今改正

是故君子所居而安者易之象也所樂而玩者爻之辭也

此以君子學易所居而安者易卦之象所樂而玩者易爻之辭

是故君

繫辭

象辭　爻占叶之　利叶

子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

觀象玩辭即上文二句此再言併足二句以盡象辭變占居謂不變動謂變動觀則非常暫也玩則反覆不厭正而常也辭象變占一天所顯設居動皆天是以自天祐如此

彖爻　乃：

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

此以下乃言辭中通例下凡言四字並皆指繫辭之言之善文王因卦設卦象彖故彖統論全體之象周公因卦著爻各有變故爻專言一爻之變

得疵　過叶

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

二其字指卦爻卦爻辭凶言此理之失吉言此理之得小對大言疵猶疾病始疵則小終不吝悔則大也向于得不可言得向于失不可言失前言憂虞則無疵過則有咎能補之則不過爻有補過之義雖未至于吉亦免于凶未至无悔吝亦免于悔吝凡咎皆釋之爲過在本爻則過在已在他爻則過在人內如在已則愆忒之過如在人在已咎入人咎已歉惡之咎或自已作而无所歸咎于人則怪責之咎又凡言无尤亦怪責意與此異畧詳論例

位　介悔　次　平叶

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

列貴賤復說爻者言乎變列成列之列爻有六位剛柔居之凡在上者貴在下者賤爻居乎位故變此每爻繫之以辭爲言乎變齊小大覆說彖者言乎象專取主爻陰爻爲小陽爻爲大不齊而爲一卦之主則无小大之間存乎卦者乾純陽之卦坤純陰之卦主全體震主一坎主二艮主三得乾陽爻爲陽卦巽主一離主二兌主三得坤陰爻爲陰卦六畫之卦彖辭所言每于六位之中取上下二卦所主之位而二位又取其重者以爲成卦之主先言存乎位以六爻言後言存乎位卦以主爻言以此每彖繫之以辭爲言乎象或吉或凶存乎彖爻之辭此覆說言乎其失得以一卦言三四居二體之間爲介此悔吝所從生介有憂虞象有悔吝則憂无與亡則虞此兼言之此覆說言乎其小疵震者動而奮發之謂也咎即過本有咎能震而悔則无過矣此悔乃貞悔之悔所謂改動也此覆說善補過也

大易　所入

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

此又以卦辭中所言卦變者言之卦主有以小以大爲主者辭吉則易凶則險各指諸卦言之即變辭也者各指卦所變動之爻言之也首舉有小大而存乎位可見次舉辭有險易而吉凶悔吝无咎可[illegible]見矣舉辭也各指其所之而卦變之

義備矣

易與天地準故能彌綸天地之道

準道 理故 說變 狀仄

總言易理與天地爲準故能克滿無所遺漏條理不相混者乎天地之道下文即彌綸

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

承上言易理仰以此理觀于天文俯以此理察于地理是故知幽明不測明不昧其間所以然之故推本其故而始歸覆其故而終故知死生之究竟知此陰陽精氣聚爲物陰陽之游氣散爲魂故知鬼神之情狀

遺 憂平 愛過 叶

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

承上而言天地以易知之則其道與天地相似故能知之而无所遺知也而此道行之不能兼濟天下則无實行可據知必至于荒唐泄茫無當則過也知周而道濟則仁足以行乎知之所及故不過道濟即仁也濟天下之事有難處而不可以常理行者則旁通乎事宜以行之智也旁行失正即流也以行旁之智又得乎守正之仁故不流知周旁行知也道濟不流仁也天以主宰言理也命以賦畀于人物言即順逆得喪屈伸孟子所謂莫致者也敦增高之意樂天理又知命故能無憂而其知益深隨處皆安而增益其固有之仁故能不忘其濟物之心而仁益篤仁者愛之理愛者仁之用至此則知之盡仁之至盡道之極也易道所以大如此

過仄 遺平 知平 體仄 叶

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

易之道範圍乎天地之化而化不過曲成乎萬物而物不遺之兼貫乎晝夜之道而主管之故以流行曰神无有而无乎不在无方也以其變通曰易若有而實未嘗有无體也所以爲大

道善 性仄

一陰一陽之謂道

天地間陰陽二氣而已前數章備言陰陽此首就陰陽而指其本體言之道是也道者一也即太極也一不可言即此一者靜而生陰是爲一陰動而生陽是爲一陽可言也故曰之謂道

繼之者善也成之者性也

朱子曰繼是接續不息意成是凝定有主意陰陽之接續不息者无一毫之間雜名爲善也所

總善賦與人物凝定有主曰成人物各得之以爲性

仁知　知鮮　叶

仁者見之謂之仁，知者見之謂之知，百姓日用而不知，故君子之道鮮矣。

性一也而所稟賦不同有得陽動之勝爲仁者有得陰靜之勝爲智者之指道言各因其稟賦而有見卽目之以爲此卽是道也然惟可謂之仁知耳未能盡其性之所有而全之也百姓同有此性日常用乎是道而不知故君子之道雖各具于性然能全而知之者鮮矣君子通上下聖賢而言

仁用　叶

顯諸仁，藏諸用，鼓萬物而不與聖人同憂，盛德大業至矣哉。

承上言道雖人所鮮見亦何嘗隱而難見顯有可見指功用之著者諸之于也仁指仁體藏無可見指仁體之寂處言顯諸仁謂顯之自于仁藏諸用謂藏之發于用鼓兼出入萬物出卽顯入卽藏不與聖人同憂言顯之藏之皆無心盛德卽仁用藏于此大業卽用

業德　易仄

富有之謂大業，日新之謂盛德，

總富有者大而无外日新者久而无窮

生生之謂易，

陽交而生陰陰交而生陽曰生生六畫陰陽互相變易此之謂易自一陰一陽至盛德皆言易理未及于易畫故此以畫占變

乾坤別言之末統歸于神　占事　神事是乃德業合一也

成象之謂乾，效法

仄叶

之謂坤，

此下易理之所生者一陽生而成可見之象之謂乾一陰生而效其詳密之謂法易中凡陽畫卽乾凡陰畫卽坤

極數知來之謂占，通變之謂事，

有象則有占事極指自內而外生到盡處言知主管也來指內所主宰者言指理陰陽生生極于初二三四五上之數則有一者以主管乎來此所以不測數極則窮窮則變變必通變通者通乎變

陰陽不測之謂神。

凡上文所列皆陰陽之所爲所以爲陰陽者不可測此之謂神

三矣　仄

夫易廣矣大矣，以言乎遠則不禦，以言乎邇則靜而正，以言乎天地之間則備矣。

廣大者言乎遠莫之能止隨在皆是言乎邇則幽暗細微之處各具不備總言乎天地之間纖毫不遺不禦靜正卽廣大備卽悉備

二焉　平

夫乾，其靜也專，其動也直，是以大生焉。夫坤，其靜也翕，其動也闢，是以廣生焉。

此言乾坤之德靜以不變言動以變言專者不雜之謂直卽坤直方之直闢卽乾闢戶之闢乾畫奇而實不變則專變則直坤畫偶而虛不變則翕

地爪變則闢凡大者
德爪廣者從此生也
時平
叶

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

上言易書言廣大配天地之廣大先以此一句結上文兩節又推言易書指乾為天指坤為地廣大即配乾天坤地陰變陽陽變陰四時即震春巽夏兌秋艮冬四卦離中以一陰坎中以一陽為主故曰陰陽之義配離日坎月陽卦陽爻有剛健之道者易之善凡陰卦陰爻有柔順之道者簡之善至德即善之德卦爻有言易簡之善以為之主宰然後廣大變通陰陽之義備天地而有至德以之主宰然後天地四時日月備

謂主宰者配也

至業
地爪

位爪
中門
平

易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

此章首贊易道之至此易以太極言即理德業聖人所以崇廣之者此易理也崇德以立心言廣業以行事言明此德業之謂知知極其高明是識見超邁也履此德業之謂禮極其卑實是踐履切實也夫效法一耳但天高仰而曰效尊而體之之辭地卑俯而曰法親而比之之辭

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

非有意乎效法之也
卑崇以易理而位故

天地設崇卑之位而易理行乎崇卑之中矣以聖人之知與禮效乎易理即于天地相似則成之之性常存于心而道義從此以出道義出則德業崇廣此易之至而聖人所以以之也位以所居言門謂從此出性一也在心為德在事為業明之為知履之為禮禮即理不曰理而曰禮者以其有實地可據也道以行言體也義以處物言用也以此性而措之行為道以此道而處物得宜為義皆成性之所出也

賾容
宜象
叶

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

有以見謂其无形人所不見而聖人獨見之賾外雜亂其中深處難見見者于雜亂之中求其深奧擬比度也諸之于也形容謂有形之狀貌相似者物指一一之畫言宜猶稱合也物宜謂所形容之物與卦畫相稱合也擬者象之未定象者擬之已成是象象其賾也

動禮
爪凶
爻平

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

爻義曰會謂理之所聚而不可遺處通謂理之所行而無所礙處動謂變動聖人見于衆理之所聚會而得其一理可行之通者即以其通者立為典禮與人行之典五典禮五禮典禮者人之動而見于行也以其典禮係于各爻之下合此者斷之為吉不合此者斷之為凶是謂之爻爻效乎動也

二闕 動化 乃言 平叶

言天下之至賾而不可惡也

言天下之至動而不可亂也

惡猶亂射不定亂棼擾不齊一卦各具一象各一理皆其所本有不可得惡一爻各具一變各一理皆其所數定者不可得亂

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

正義曰擬之句覆說上文至賾不可惡也議之句覆說上文至動不可亂也比擬于物類而後言乎其爲象則象之賾者至是顯然共見矣故不可惡也議度其典禮之可以通行而後動乎其爲爻則爻之動者至是顯然共見矣故不可亂也擬即此象爻所擬議以剛柔二畫之變化在此則爲此卦之象在彼則爲彼卦之象在此則爲此爻之爻在彼則爲彼爻之爻或柔變而化爲柔或柔變而化爲剛或剛變而化爲剛或剛變而化爲柔往來不窮一卦可作六十四卦一爻可作三百八十四爻成也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此即河圖說天爲陽地爲陰一三五七九爲陽二四六八十爲陰一至十順此後之序如兄弟一生六成二生七成三生八成四生九成五生十成如夫婦也

五合 五十 神平

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

陽爲天數一三五七九爲五陰爲地數二四六八十爲五故所居者位中前後左右各兩相得而天地各數相合一九二八三七四六二箇五各有合爲十天數二十有五地數三十合併天地之數五十有五或陽變陰化陰變陽化以成流行一奇一耦一生一成屈伸往來者爲鬼神

十九 仄

大衍之數五十其用四十有九

五爲小衍以此五數大衍之五十以一爲體即太極其變動則四十有九以爲筮法

兩仄

分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

三時 平閏 掛仄

四十九蓍中分而爲一陰一陽之二以象兩儀以左手掛右手一以象陰陽與陰陽之中爲三中氣即人物所主宰者揲之以象春夏秋冬四時歸其餘策于左手第三指間象再閏故一變再扐畢第二變又掛一第三變畢畢又掛一

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十

策六 四叶 仄

當期之日

乾之策六爻各三十六共二百一十六坤之策六爻各二十四共一百四十四總併三百有六十當期之日歲為朞三百六十五日四分日之一今言六十日盖舉全數言也

策十數六

二篇之策萬有一千五百二十

上下經二篇凡陽爻百九十二得六千九百一十二陰爻百九十二得四千六有以當天地萬物之數

當萬物之數也

易卦仄成之

是故四營而成易

十有八變而成卦

十畢仄叶

八卦而小成引而伸之觸類而長之

天下之能事畢矣

四次經營分二掛一揲四歸奇為四而成一變七十二營為十八變成卦凡一變成一畫九變得三畫為內卦八卦中一卦小成也內九變引而伸為十八變得六畫為外卦六十四卦一卦大成也其後卦或不變或一二三四五畫變六畫俱變若變則以先得之卦觸同類之卦增益其爻曰某卦之某卦此一卦可變六十三卦足以該括天下之動凡人日用所能事盡于此矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

行神平酢仄叶

得此道為德以德見諸事為德行或陽往陰往酬或陽來陰來為酢可以贊助神矣

道德十

知變化之道者其知神之所為乎

知變化凡所以然者為道則知卦爻占辭之所為神即不可測也

辭象叶

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

占行處為道易有聖人所以行處有四焉尚隆上也以讓謀誨問與言性天道之言尚易辭以念慮所動即尚其變日用為器以措施日用尚其象開明剖判曰卜分析辨別曰筮尚一理生出數之占

為行言深精與響物

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

此仄

將有為即以動有行即制器問焉即卜筮以言即以言易理受人命而告之如嚮之應聲无有在遠在近幽无形深不測遂主管乎來理此易理至精言其至一不二也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下

變數變象此仄文叶

夫以下十言卦卦謂卦畫蓍謂蓍法四十九蓍分卦揲
陰陽變化未有定體渾融周足曰員无方不測曰神
六十四卦聖瞞往來上下變動既有定形一定不移曰方
明白有別曰智兩以二字稍與蓍卦无心之物曰神知其
隨感即應隨感即通也其所以爲神知者易也易指定理
貢稱顯出于外并言語告人也六爻各一義以定理顯出
也德以全體言義以一節言皆贊辭制此蓍卦聖人以此
定理洗滌其心凡思慮意智悉准夫之退向裏也藏洗潛
也密到不可見聞處至于事之吉凶與民同有以爲患聖
人至密處則于存主處神以事未形上管其來于明覺處
知以事已成藏于既往不待推測聰以耳明以目睿以思
慮智以謀度此以生質言妙其英武之用不殺不待有所
作爲之謂吉凶與民同患聖人所同卜筮即開剖
明辨乎此聖人所獨所謂不待龜蓍得此理也
是

道故　用德　仄

以明於天之道而察於民之
故是興神物以前民用聖人
以此齋戒以神明其德夫是以承上
卦蓍此條指蓍言理之自然曰天顯于內爲道幽深故明
以此道而日用共由曰民以理之所以然曰故細微故察
是字指道與故言與猶作爲也神物指蓍龜此與指蓍前
即中庸前定前知之前用變動也事有變動不一而理在
前定則一也湛然齊一之謂齊肅然警惕之謂戒明察中
見這道理神物之靈都包括得盡于是作爲此筮使人知
得道理都在裏面凡有變以神物之理齋戒以神明其自
心之德前民用決事理也神明其德明心理也體用合矣

坤乾　通神　變象　器法　四平　四仄

聖人兼羲文言蓋制蓍古者羲
而以變卦占者羲文周同也
是故闔戶謂
之坤闢戶謂之乾一闔一闢
謂之變往來不窮謂之通見
乃謂之象形乃謂之器制而
用之謂之法利用出入民咸
用之謂之神此以卦言戶一也闔則閉而合
爲一闢則開而專爲二凡陰畫
⚋爲坤乃闢戶陽畫一爲乾乃闔戶此以畫言則有所居
之位初陽二陰三陽四陰五陽上陰陽畫在初位而變于
上爲⚋是闔而闢⚋爲一是闢而闔闢之變一⚋畫自內
往外又一⚋畫自外來內此往彼來此來彼往謂之通變
通所可見處謂之象見而有可執者謂之器器即日用者
即此見夫易理形則有變動爲用用不可過必有制之謂
之典常法也宜其用自內出自外入民
咸以此爲變動而莫知其自然謂之神
是故易

極儀　象卦　叶　凶業　叶

有大極是生兩儀兩儀生四
象四象生八卦八卦定吉凶
吉凶生大業是故陰陽變曰易有至大之理
主宰于其中名太極是指太極
生一陽一陰爲兩儀者儀法太極也兩儀生太陽少陰少
陽太陰爲四象者形似乎太極四象生出乾坤八純卦八

地二 賾仕責反 時利反 亹音尾

純卦生八重卦相與有得為吉失為凶吉凶相交生出萬事謂之大業

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

理一下效法上成象莫大乎天地變而通莫大乎春震夏巽秋兌冬艮四時縣象于上著明于下莫大乎離日坎月至崇極高莫大乎五有諸爻之歸富尊位貴備物致其變動立為成器日用以為天下所宜莫大乎聖人探自內而得宜雜亂中之幽而求其隱不可見者從下取乎深以致其遠不可即者以天下之理得為吉失為凶成天下亹然無疑惑果于趨承勉行不怠莫大乎蓍龜

則效 象則 反

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書

聖人則之是故天生龜蓍神物聖人能品式之天成象地成形相變聖人比而擬之天以人事見于下情華見于上即垂其象見其得吉失凶聖人即以象而象之河出圖洛出書數也即理所在也聖人品式之

示告 斷反

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也易有天地各四象即八卦六十四卦即此理所以示聖人于卦爻下繫之辭以此理所以告定之以吉凶以此理所以判出所以指此理示告斷即此理非人示告斷也

意見 偽利反 言 神平

書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

古語易書有限言无窮言有盡意无窮不盡然則二句起下答

聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神聖人意不可見立卦爻象以盡意此言盡意設兩卦盡卦之實情不實偽一情一偽見也繫辭焉以盡言此兩卦互變又往來不窮之通以盡利如鼓之舞之為出入民咸用以神盡此書不盡言以

盡易 息反 中平

乾坤其易之縕邪乾坤

成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

緼者體骨也易以理言理生一為乾剛畫一為坤柔畫此二畫其中之體骨耶乾畫坤畫成六十四卦之列而易理立于其中乾畫坤畫毀无以見易理易理不可見乾坤二畫亦幾乎息矣

道器　變業　反通　乎丁

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

是故乾坤一一之畫皆形也而上者其名謂之道道以體言即太極也而下者其名謂之器器以用言即陰陽也陰之極處化陽陽之極處化陰化不有以裁之則過或不及故裁之為二體六位其名謂之變變即內下變外上外上變內下明不過亦无不及其化乃成剛柔自內推外一推必行不行則必有所窒礙故相推而行去謂之通通則此往彼來彼來此往其推行者所以通既變通舉此而施達之于天下之民謂之成為事廣為業

賾容　化象叶　甯乎勤　爻叶

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜

是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮系辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

卦辭叶

不于曰重出是故至象申釋立卦句聖人至爻申釋繫辭句

變通　人　行叶

化而裁之存乎變推而行之存乎通

此申釋變而通之句

神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

特改存乎字纂言曰五謂之明其所以然五存乎實其所以然

此申釋鼓之句易理至妙不容測而幽寂意成全體意不言而信及之融會之存乎其人之自力默者深沉存乎人之得于心而見諸行事

說卦中

說卦中者說卦中篇也今易以為繫辭下今依古正之本義依韓康伯既畧分十章自費王韓以文言釋乾坤以下十八卦分屬上下繫將釋同人九二鳴鶴以下八條置于此篇第十二章之首將釋咸九四憧憧往來以下八條置于今繫第四章為一章又是文言傳亡又第十二章八卦以象告與第十

一之上。夫乾天下之至健合為一章于是此篇章次以混合皆上篇鳴鶴八條下篇第五章自憧憧始至末十條各分附于乾坤文言後以從文言傳之體此篇第十二章自夫乾天下之至健以下為第十一章八卦以象告以下為第十二章亦復不倫如康伯所傳受者如此乃十翼備而章次紊也

四中　平

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

八卦以乾一坤一成八純卦為八列未有六十四卦之象象在其中矣因八卦重為八卦名六十四卦中有剛柔之爻爻在其中矣剛柔相生而推出未有彼此往來之變變在其中矣每于變繫以辭而命之為卦爻辭未有見諸外之動動在其中矣

動本　時叶

吉凶悔吝者生乎動者也

承上言吉凶悔吝生于見諸外之動所以繫辭以命者此也

剛柔者立本者也變通者趣時者也

剛柔者立于卦體之位剛柔互變而為往來不窮之通者趨乎

吉凶者貞勝者也

吉凶者始生于動而

勝觀　明一　叶

觀六爻所為之時也剛爻以專固為正終柔爻以承從為正終以其勝故有吉凶

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也

天陽地陰之道以天陽剛專固為正地陰柔承從為正天地之為貞不同故有非常之觀日月之道日陽剛以專固為正月陰柔以承從為正故有並照之明

天下之動貞夫一者也

天下吉凶悔吝生于動者不齊剛以專固為正柔以承從為正不同其為太極之理則一也

易簡　此凡

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

確堅固不易健貌隤凝聚不溥順貌乾成象確然以此一理示人以不難坤效法隤然以此一理示大以不煩

爻也者效此者也象也者像此者也

爻擬此理　象形似此理

內外　變辭　叶

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

爻象動乎本卦爻之內吉凶見于本卦爻外事成為功功廣為業見乎變聖人之情實見乎辭

一　生位　仁財　淡叶

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰

此他書錯簡

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

纂言曰氣之有文者曰象形之有理者曰法蒙引曰文如剛鬣柔毛希革毛毨之類宜如春耕夏耘高黍下稻之類身就人情性形體言物自服食器用以至牝牡雌雄纖悉細微皆是龍馬亦獸之文神明者天地之氣象形質妙而可測顯而易見者而其德則隱微不可見也通謂兼貫以八卦健順動入陷麗止說及動之散之潤之烜之之屬通之也類充類之類萬物凡人物動植皆在其中情實也猶言意義旨以易

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

四三為綱二一為目網外目內綱罟象

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

下三木入土上三木出土出則為耒象入則為耜象

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

上體三二為日中三為衆三為動二為止衆以動為市五離中一震中二為陰上四初為陽陰與陽相交易象

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利

神農氏沒當變化之會黃帝堯舜氏作通其變使民由于變而迪之中不厭倦所以妙不容測而各至于化使民相與宜之取易卦自下至上為窮則變變則通通則可久是以得天云云

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

乾天上為衣坤地下為裳聖人垂衣裳天下治之始

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

下三水上

☴木以上木在☵水上舟楫象

服牛乘馬，引重致遠，以利天下，蓋取諸隨。
☱本☷體而為牛☳為作足馬

重門擊柝，以待暴客，蓋取諸豫。
闔戶謂☷以☳動之有擊柝象

斷木為杵，掘地為臼，臼杵之利，萬民以濟，蓋取諸小過。
☳動于上☶止于下是杵臼象

弦木為弧，剡木為矢，弧矢之利，以威天下，蓋取諸睽。
☲為絲☴為巽為木之反有弓象☲金剡木之直而為矢象

上古穴居而野處，後世聖人易之以宮室，上棟下宇，以待風雨，蓋取諸大壯。
☳木為棟☰覆為宇☰象室☳象棟宇

古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不樹，喪期無數，後世聖人易之以棺槨，蓋取諸大過。
☴木在☱之下入而四☰

上古結繩而治，後世聖人易之以書契，百官以治，萬民以察，蓋取諸夬。
☰本陰畫分☱合以陽合下☰合以一分之書契象

是故易者，象也；象也者，像也。
易指理理不可見而見乃象也象又不可言而以天地人物之形似言也

彖者，材也。
彖以一卦言陰陽成全體形質曰材

爻也者，效天下之動者也。
爻以一一言模寫乎天下不齊之動

是故吉凶生而悔吝著也。
卦爻吉凶于此生悔吝于此著生著互見

陽卦多陰，陰卦多陽，
乾坤下震坎艮陽卦多陰爻巽離兌陰卦多陽爻

其故何也？陽卦奇，陰卦耦。
其所以然之故何也陽卦以奇為主陰卦以耦為主故多

其德行何也？陽一君而二民，君子之道也；陰二君而一民，小人之道也。

也其全體主卦德而諸爻以之爲行何也陽卦以一爲君一一爲民陽剛爲君子之道陰卦以一一爲君一爲民陰柔小人之道

乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

此指羲畫乾坤至陰陽指一一畫言陰陽合德至情卦指言易指易理門指易理所從出乾一畫而實爲陽物坤一一中斷而虛爲陰物物即畫陰物陽物合成卦爲德以爻一剛一柔成爻爲體體質幹也以此質幹上天下地所具以此發越乎神不測明不昧所主之德

物德体撰德仄

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

越雜意从

此指周易凡☰☷即卦名文王設卦其所稱舉卦名每以乾坤相雜屯蒙相雜而實不越乎羲畫之舊於嘆辭稽其以乾坤爲類屯蒙爲類上古羲時无此其中古之後衰世之意耶

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

來幽言平備仄

此承雜而不越言卦變往自內而外已定故彰來自外而內未定故察變所自出微而顯明之變所歸宿者則幽而闡發之開釋于卦畫各當乎卦畫本名乾坤屯蒙是也元亨利貞等每卦分辨其卦畫陰陽之物正其悔吝等辭而剖判之則備矣

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

小大遠中隱行報从文平叶

此備言辭其稱舉六畫卦名乾坤屯蒙六十四卦各具一理小也其取于乾天坤地相合爲類屯蒙相合爲類之類大也每類其旨意含畜乎變遠也其辭則間雜成章易見文也言之纖悉居其一偏而陰陽夯通各中其事敷陳无遺肆而未嘗露其所以然序卦乾坤後因以屯屯因以蒙因也乾與坤對屯與蒙對貳也要其歸皆所以濟民行以明失此之理得此之理而顯然示之爲報者也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

古患仄

中古指文王夏商之末易道中微文王拘于羑里而繫彖辭易復與孟子終身之憂一朝之患聖人與民同此憂患作易教人去憂避患在修德講學之事下文指九卦爲例言之

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固

基柄平更本固

也。損，德之脩也；益，德之裕也；困，德之辨也；井，德之地也；巽，德之制也。

義曰九卦皆反身修德而有序焉基所以立柄所以持循者心不外而善端存恒者守不變而常且久懲忿窒欲以修身遷善改過以長善困以自驗其力井以不變其所巽順于理以制事變此九卦乃順上下經之次序中指九卦成德以為例

履和而至，謙尊而光，復小而辨於物，恒雜而不厭，損先難而後易，益長裕而不設，困窮而通，井居其所而遷，巽稱而隱。

上陳其德此再陳其義和謂兌謂應乾健行至下以初九進尊謂艮尊坤地在其上光謂坤柔下揜艮內明復震一剛生于五柔下為小而剛能辨衆柔物雜謂初巽四震相交而相與專一不厭損先以兌澤增艮山難後九五以初九益兌澤說艮山靜否復高深易震動兌說寬裕而巽風助不設困以上柔以坎初三揜二則窮而終得以四五出險井初居巽二三剛泉之下為所而坎一剛及出水為遷巽上體稱物平施而初在下則隱不可見一

履以和行，謙以制禮，復以自知，恒以一德，

損以遠害，益以興利，困以寡怨，井以辨義，巽以行權。

此三陳言君子用之和行以无所乖戾者而見之行以謙制為恭敬辭讓之禮諸卦倣此蓋道始于踐履終于行權即共學與權意

易之為書也不可遠，為道也屢遷，變動不居，周流六虛，上下无常，剛柔相易，不可為典要，唯變所適。

承上屢遷言更互移動不居一位周俱流行位未有爻曰虛內體往外體為上外體來內體為下此以兩卦言不常剛柔二畫或剛變柔柔變剛變柔柔變剛典常法要要約也不可為典常惟變所適而乾坤八卦各相互變屯蒙五十六卦各相互變此言道之屢遷也

其出入以度，外內使知懼，又明於憂患與故，无有師保，如臨父母。

承上言變所適則以其度度乃分限節度處自內體出乎外自外體入乎內二體之間凡初二三往而在上為外凡上五四來而在下為內以此度又明于終身之憂一時之患與所以然不可易之故則此无有師保若承其教如父母臨之在上此言道不遠人也

初率其辭

辭去 常人 行平

而揆其方既有典常苟非其

人道不虛行 此以用易者言始循其卦二爻辭而揆度所從往至或外

體爲上方內體爲下方則于二卦相變不可爲典常既有典常則可行矣而又在于神明默成之人苟非其人此易道豈能以虛行哉言必實踐乃爲行也此總言不違人屢遷者

書叶 質物 反

易之爲書也原始要終以爲質也

六爻相雜唯其時物也

易以卦爻爲書推原其所以由生要約其所歸宿以爲一卦全體內外之質六爻相雜惟其所值乾坤屯蒙之時而有柔畫陰物剛畫陽物上二句卦體下二句爻體

二知 之終 平也 叶

其初難知其上

易知本末也初辭擬之卒成

之終 六爻其初爻變未著難知上爻變已定易知下本上末也初辭比其時與物之辭上外卒之時物成之終

德備 反非 平叶

若夫雜物撰德辨是與非

則非其中爻不備 若夫互變其畫各撰其爻剛柔居陰陽位之德辨其當位之是與不當位之非非其二三四五四爻不備

二與四同功

二係 接不 備乃

而異位其善不同二多譽四

古文 位譽 懼近 外反 中同 叶

多懼近也柔之爲道不利遠

者其要无咎其用柔中也 此以下中

四爻言二與四同陰位功以力量言同功而二在下體中四在上體下異位二多安順爲譽四多譬惕爲懼以四近五尊位也柔之爲道以下又以爻言爲二四陰位皆以柔居陰其爲道不利遠者以初與五二與上之類其要約无咎其變動以柔在中故二多譽多言不盡然如此多

三與五同功而

位等 勝反 凶功 危三 叶

異位三多凶五多功貴賤之

等也其柔危其剛勝耶 三與五同陽位同功

也三在下體之上五在上體之中異位也三多失凶五多功五貴而三賤之等也若爻于往來居位則柔居三五危剛居三五勝耶耶者疑辭謂未必其皆然然者多也

知半 叶

噫亦要存亡吉

凶則居可知矣知者觀其彖

辭則思過半矣 亦要其爲理其爲存爲亡得吉失凶則于所居之位可知凡欲此知者觀其每卦彖辭則默會大體已過半矣

備道 之反 之他 千叶

易之爲書也廣大悉備有天

道焉有人道焉有地道焉兼

爻物 雜反 之生 平叶

三才而兩之故六六者非它也三才之道也

廣而天无所不容大而地无所不包悉備如人物之理无所不備三畫上覆為天中居為人下載為地曰道兼三才而分之各兩故有六畫六者非他也天各一陰一陽人各一陰一陽地各一陰一陽三才之道

道有變動故曰爻

爻有等故曰物

物相雜故曰文

文不當故吉凶生焉

上文天地人三才之道各有更互其變移易其動故曰爻六畫初為地道上為天道不更移四畫二人為地三天為人四地為人五人為

天三畫卦不言爻六畫始言爻以變動故也剛柔之爻有等或是奇畫為陽物或是偶畫為陰物陰物陽物相更互即雜而初變上二變五三變四四變三五變二上變二或剛變剛剛變柔或柔變柔柔變剛在六位之中相間成章曰文文有當位吉不當位凶生焉

也德 事反 危平 傾平 大杏 始咎 通反

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢

懼以終始其要无咎此之謂易之道也

文王之心憂患與民所同是故其辭不安而危易變易也所以傾其危而就平安也使者理所必至若或使之道即易道百事具備于中而无所棄遺懼于終而其終則要于无咎而已也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順

險阻 反

也德行恒簡以知阻

乾指天行言其德天下之至健坤指地勢言其德天下之至順聖人以乾天行之健德以為行事一于易不難以知其天下事變之險坤指地勢[illegible]

能說諸心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

此者言聖人知險阻故能指示其險阻開釋民心使所見明白又處置其險阻研覈諸民之慮使所處精詳以是定之為吉凶凡事无疑有決而亹亹不已為之

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

此下即亹亹者聖人以此陰陽變化者見于言云也措之于行為也云為皆有變通事也事之已形各得其理曰吉事有不急噪之祥事之方形條理可見曰象事則可以主管乎日用事之未形一理生出事理曰占事則主管乎所

位入自求 能謀 能叶也

天地設位聖人成能人謀
鬼謀百姓與能

此上言天地乾坤設位上下天地之能也又人以德行恆易簡知險阻至乾坤聖人之能也變化至來人之謀見于此鬼之謀盡于此百姓知愚賢不肖與于聖人之能

告古 居平 見入 叶

八卦以象告爻彖以情言
剛柔雜居而吉凶可見矣

此明彖爻通例八卦以易理之可見為象各爻彖辭以理之情實言剛柔相變為雜居于陰陽之位吉凶可見

言平

變動以利言吉凶以情遷

剛柔雜居其互為動者多以利言凡上下二體以一爻與上下兩爻為利利于分爻在四五兩爻而以其所變動則全體皆有之故變動也有吉有凶在一卦則彖言吉爻不言吉者彖言凶爻不言者在二卦有此卦彖爻言吉彼卦不言此卦彖爻言凶此卦不言各以六爻相與之情言也

是故愛惡相攻而吉
凶生遠近相取而悔吝生

三生 得之 各叶

情偽相感而利害生凡易之情
近而不相得則凶或害之悔
且吝

此以情遷言卦爻有上有應有比凡三者所與尊位當任為閑皆有愛乃剛柔相與惡乃不相與遠乃非應非比隔位或上下各體近乃應比及同體情實也而得正不消而不得正專一能勝之謂攻非攻擊之攻取猶求也取此言吉凶悔吝利害所由生凡易下舉近而相比一條以例其餘又舉不相得一節以例其後者略具今文詳具論例

慚枝 合折 平錄 屈叶

將叛者其辭慚中心疑
者其辭枝吉人之辭寡躁人
之辭多誣善之人其辭游失
其守者其辭屈

此以辭本于情者言將叛去者其辭慚不正中心鈞獻无小大之差者其辭枝不一理得吉人之辭散漫失其所守而剛不以專固柔不以承從者其辭卑下

說卦下

說卦下者說卦下篇也今文单以此為說卦傳今依諸儒正之去傳字始復古易○纂言曰此篇備載卦畫卦德卦體卦象之說也蓋首章論生蓍立卦次章論卦畫位二章論羲文卦位不同七章論卦德八章以下論卦象蓋本義畫與彖象所說者而夫子傳述之纂言曰自昔已有其說而夫子筆削之亦或然爾又曰此篇內所稱秦火之後易以卜筮存而說卦獨亡漢宣帝時河內女子伐老屋得之漢唐之間鮮有知其義者宋邵子始將所傳羲文八圖而發明之朱子表章註之其義乃著二賢有功于易以此至第十一章以下義曰此章廣八卦之象其間多不可曉求之于經亦不盡合是一說也纂言曰自十一章以下語類叢雜其義不可盡通與經亦不盡合或是夫子贊易以前如八索之書有如此者而夫子筆削之以為傳以其

十无害于理姑存之是一說也○愛湖胡氏曰其象多是夫子所自取不盡同于先聖漢儒以來千五百年未能勘破此義以爲一一皆是緣推前聖所取之象求之于經文不同者象皆多穿鑿附會而不得其說愚謂聖人取象亦不同若分文王周公孔子之易各自求之則坦然明白矣是又一說也合此二說又據說卦傳之例而觀則自昔已有其說而夫子傳述之非夫子所自取可也又據說卦傳以之象而觀有出文周彖爻辭者有出夫子繫辭者又有別取者雖不可通而要之于卦爻不至相背叛維之甚謂爲夫子因舊說而闡明之亦可也或又謂夫子于象爻之外取自象以示人而令觀象者于此觀之有未足則觸類旁通者亦可也然其實則象者皆象此理聖人所見理同故其所指象同即有闡明與引伸觸類之辨則亦本義文之舊者用之或以其意闡明之非夫子別有　意　說于其間也則胡氏自取之說于理未然如必欲執此象堅欲求合于經見其不同遂謂不可盡通以爲非聖人之言若歐陽氏之類則過矣是未明　一聖人不嘗各自爲說之旨者也謹註諸說同異附鄙意以俟君子

易著叶　、　卌數　天　目義　命仄中倚　文于　叶于起數

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

易理微而不顯著發明神明者推出之爲蓍法

參天兩地而倚數

蓍有數參立一三五陽爲天兩峙二四爲地凡五在

觀變於陰陽而立卦發揮

於剛柔而生爻

數立觀其十有八變或爲太少陰或爲太少陽而立定爲卦發見分布于六位或爲剛爲柔而生出爲爻

和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

以蓍數卦爻有定理和不乖戾順不拂逆于行之爲道得之爲德而條分于事宜析極此于在事之理盡其在人之性至于天所賦之命皆于蓍爲備之

理義　卦仄　陽剛　之陽　剛章　叶

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦

昔者聖人之作爲易書將以模寫人所禀之性天所賦之命各有條理其理在六爻以立爲天道則上陰五陽以立爲地道則二柔初剛以立爲人道則三仁四義每兩爻兼天地人三才爲兩故易六畫而成卦

分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

全體分二陰四陰上陰分初陽四陽五陽爲六位各爻迭變動爲柔爲剛居于陰陽之位故易六位而成

或剛居陽位陰或柔
居陰居陽之序也

伯札 薄射 仄

天地定位山澤通氣雷風相

薄水火不相射

此下三條伏羲先天圖說
此小成八卦貞圖乾南

坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北
定乾南上坤北下尊卑之位艮山根宕于地而泉脈從此
出兌澤連接于天而石潤從此生震雷從地起由內而動
于外巽風自天行由外而入于內兩相衝激水火本相害
令一左一右各處而
相濟爲用不相侵克

錯順 逆數 仄

八卦相錯數往者

順知來者逆是故易逆數也

此大成六十四卦圓圖承上八純卦交八重卦錯成六十
四卦圓圖從中起自坤復之間而數復一陽臨二陽泰三
陽大壯四陽夬五陽乾六陽自內而外曰往自下而上曰
順又自乾姤之間爲知姤一陰遯二陰否三陰觀四陰剝
五陰坤六陰自外而內曰來自上而下曰逆是故易生生
之序自乾知來上生一陰遯二陰否三陰觀四陰剝五陰
坤六陰爲逆卽自復一陽臨二陽泰三陽大壯四陽夬五
陽乾六陽爲數易自乾知來者逆而起至坤數往者順而
止故曰
逆數

雷以動之風以散之雨以潤

之日以晅之艮以止之兌以

說之乾以君之坤以藏之

此小成八卦變

日方圓地生物八卦于物而見之物動此說卦德散潤晅
卦變乾體上施坤體下受卦體故曰君藏蒙引曰圖震巽
居中巽居中左而向于東南震居右向于西北震雷巽風
是乾坤初畫之交易動則萌其生意散則發其欝結言生
物之功次巽者坎次震者離坎象明離象日是乾坤中畫
之交易潤則物以滋通晅則物以舒榮言長物之功次坎
者艮次離者兌艮德止兌德說是乾坤三畫之交易止則
物以成歛說則物以欣裕言收物之功次艮而位極于東
南者坤次兌而位極于西北者乾乾于萬物无所不統是
君則夫雷動風散雨潤日晅艮止兌說者皆乾之一職坤
于萬物无所不容是藏則夫雷動風
散雨潤日晅艮止兌說者皆歸于坤

方功 齊平 升之 治此 准養 說離 水卦 始艮 仄歸 終平 叶

帝出乎震齊乎巽相見乎離

致役乎坤說言乎兌戰乎乾

勞乎坎成言乎艮

此下三條文王後天
圖說○此小成八卦

以主宰生物之宗謂之帝出者陰陽從此變動而出也太
極初分陽始震動一陽生于二陰之下曰震朱子者出者
發露之謂出則必齊朱子曰必達之謂一陰順乎二陽與
之並行以畢達于外也齊則必見陰積于中而陽獨盛光
輝發于外朱子曰明盛皆相見也見則坤盛代陽有終也
致至之也役猶使也役使乎坤乃養之于既見之後有養
則必說兌陰將收歛以從陽自爲析裕也言語辭也說極
則必戰乾純陽當亢極推折陰將生日盛疑之故戰也疑

釣敵也陰疑陽故陽戰之戰則必勞勞動而休息之坎陰而陽畜藏于中為之休息既勞則有成成完全之謂艮陽止于外而陰在于中前變動從此完成後變動從此起故曰成終成始崇曰起震止艮者一歲之周又曰復自東南至西毋與二女之位自西北至東父與三男之位此以陰陽之變流行所至為位下文則以象與時德言也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

此釋上文八句帝謂萬物由帝以出入帝不可見而物可見或謂帝即氣機不知帝乃主宰所以運是氣機者也纂言曰潔謂新鮮也相薄者猶言迫近非釋戰薄而相勝乃戰出齊相役說勞成七者皆言萬物惟戰字非指萬物故曰言陰陽相薄前章同前雷風對位交相薄陰陽相薄陽極陰將進因薄陽也猶朔之月薄日纂言曰日月之薄日薄蝕二所字自在此之意非助辭震巽離艮坎言方離言德冶兌言時坤坎言象又坎水似言五行蓋各舉一其餘可推也

周易全書 古文卷之十

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然

終萬物始萬物者莫盛乎艮

後能變化既成萬物也

此又卦位不言乾坤蓋覆載闔闢惟爲物六子所爲即乾坤所爲也纂言曰萬物之迹可見而行其中妙不可測者神也神之所以動風之所以撓火之所以燥澤之所以說水之所以潤艮之所以終始皆乾坤之神燥者炎赫暴即離之相見說者欣懌就實兌之說潤者滋液歸根坎之勞終始者貞下起元艮之成五卦皆云卦象艮獨言卦主者終始萬事之事非山能盡也逮相及悖相逆既已盡竊謂此乃言後天非指先天之位言如使坎離易位而水火或不相及則滅息矣震巽易位而雷風或相爲悖則逆矣艮兌易位而山澤或不相通則閼塞矣謂其能變化而成萬物未然今以後天考之水火本自行坎位正北能蓄物于冬藏離位正南能燥物于夏長水火各得其用則其位雖易而何嘗不相逮雷風本同氣相助今震位正東動物于春中巽位東南能養物于春夏之交雷風連接各取其用而不相反則其位雖易而何嘗悖山澤本是一氣今兌正西說物于正秋之中艮居東北始終物于春夏之交山澤相交各合其用則位雖易而何嘗不相通氣夫然後能變化而成萬物皆神之所爲也

八從叶

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此合先後天八卦圖說○將言八卦所類之形體先言所通之性情即德也諸儒曰乾純剛上健坤純柔下順震陽生下二陰下則與健同進故動坎陽在于二陰中則其爲陰所溺故爲陷艮陽出于二陰上則上而无所往矣故止巽陰成乎二陽下則以下而陽故入離陰在于二陽中則以順而附故麗兌陰出于二陽之上則以順而見故說薛敬齋曰先天圖左陽故乾健兌說離明震動皆屬陽健右陰故巽入坎陷艮止坤順皆屬陰順

八叶

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

此以物取象

八體叶

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

此以身取象

父母叶　男三　女三叶

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂

天圜 君金 孚父 金至 呆仄

之少男兌三索而得女故謂之少女

此以倫取象乾天也物所資始有父道焉故稱父坤地也物所資生有母道焉故稱母繫言曰索者求而取之也震坎艮本坤體坤交于乾求取于乾之一畫震爲生物之長曰長男二畫坎爲生物之次曰中男三畫艮爲生之又次曰少男巽離兌本乾體乾交于坤求取于坤之一畫巽爲成物之長曰長女二畫離爲成物之次曰中女三畫兌爲成物之又次曰少女

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

此下以天地間人物取象荀九家于木果之下增加有爲龍爲直爲衣爲言于理皆通宜存

地母 布釜 嗇均 柄黑 仄均 牛輿 文平

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

荀九家有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿

雷駹 黃男 塗平

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

此荀九家有爲圭爲鵠爲鼓吳氏玉作圭鵠作鶴

木女 直白 長退 果臭 髮倍 卦仄

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

荀九家有爲楊爲鸛吳氏鸛作鴻

木瀆 伏輮 痛 卦赤 仄

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄其

於輿也為眚為通為盜其於

木也為堅多心 荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏

離為火為日為電為中 氏狐作豹

女為甲冑為戈兵其於人也

為大腹為乾卦為鱉為蟹為

蠃為蚌為龜其於木也為科

上槁 荀九家有為牝牛 艮為山為徑路為

小石為門闕為果蓏為閽寺

為指為狗為鼠為黔喙之屬

其於木也為堅多節 荀九家有為鼻為虎為狐

兌為澤為少女為妾為羊為

巫為口舌為毁折為附決其

於地也為剛鹵 鄭氏曾氏作養荀九家有為常為輔頰吳氏常作虎

序卦上 序卦上自序卦上篇也經有上序卦亦依經而分此為上篇○舊名上下篇今依古

易以序卦為名乃上下篇之篇乃後人所加今依諸儒考正去傳字及篇字以從古易○義易六十四卦乾終坤一而二而四而八而十六而三十二而六十四生成之序一自然而然非人之所能安排者也夏之連山商之歸藏其序不同无所考已周易以義畫一正一反之序兩相變者取始乾終坤而首之合屯蒙以下至坎離為上經咸恒以下至旣未濟為下經各以次而序焉其間坤與屯蒙與需以下至大過與坎咸與離以下小過與旣濟非盡取諸變而其名義相承前後聯屬愚聞之先入曰上經乾與坤對而屯次坤屯與蒙對而需次蒙坎與離對而咸次離下經咸與恒對而遯次恒之類夫豈无謂而聖人序之乎說卦曰因貳而濟民行以明失得之報如乾坤屯蒙坎離咸恒之類每二卦以貳為序坤屯離咸恒遯大過旣濟之類每二卦以因為序貳者

兩並之謂因者相次之謂貳卽一正一反因卽一先一後者也總求其大旨正反所以為貳也貳所以為因也均由變而後有卽其間雖相因不若相貳為變之自然而所謂意義相承前後聯屬是亦自然而然非人之所能安排者也夫子特明為貳為因如此其中之義或舉本卦之名義或舉二卦之名義或舉卦辭之一字或因卦義之一事而卦體卦象卦德亦與焉皆以發明文王之意而盡其蘊也張子曰序卦不可謂非聖人之蘊朱子曰謂非聖人之精則可謂非聖人之蘊則不可乃其分合倫類屬比旨趣皆天地陰陽造化之道存焉謂之蘊發于精亦可也易曰君子所居而安者易之序卽此也蒙引曰學者不可求之太深而亦有近于牽合者當虛心傳義求之亦未無為所發也但不當鑽研太過耳亦一見也又曰序卦者流行之易雜卦者對待之易二

居其所，故受之以遯。遯者，退也。（此恒受遯相因而濟次乎咸）物不可以終遯，故受之以大壯。（遯受大壯相貳而濟次乎恒）物不可以終壯，故受之以晉。晉者，進也。（大壯受晉相因而濟次乎遯）進必有所傷，故受之以明夷。夷者，傷也。（晉受明夷相貳而濟次乎大壯）傷於外者必反其家，故受之以家人。（明夷受家人相因而濟次乎明夷）家道窮必乖，故受之以睽。睽者，乖也。（家人受睽相貳而濟次乎晉）乖必有難，故受之以蹇。蹇者，難也。（睽受蹇相因而濟次乎家人）物不可以終難，故受之以解。解者，緩也。（此蹇受解相貳而濟次乎睽）緩必有所失，故受之以損。（此解受損相因而濟次乎蹇）損而不已必益，

故受之以益。（此損受益相貳而濟次乎解）益而不已必決，故受之以夬。夬者，決也。（此益受夬相因而濟次乎損）決必有所遇，故受之以姤。姤者，遇也。（夬受姤相貳而濟次乎益）物相遇而後聚，故受之以萃。萃者，聚也。（此姤受萃相因而濟次乎夬）聚而上者謂之升，故受之以升。（此萃受升相貳而濟次乎夬）升而不已必困，故受之以困。（此升受困相因而濟次乎萃）困乎上者必反下，故受之以井。（此困受井相貳而濟次乎困）井道不可不革，故受之以革。（此井受革相因而濟次乎困）革物者莫若鼎，故受之以鼎。（此革受鼎相貳而濟次乎井）主器者莫若長子，故受之以震。震者，動也。（此鼎受震相因而濟次乎革）物不

二止 反
物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

此震受艮相因而濟次乎鼎
漸進 反　此艮受漸相因而濟次乎震
歸妹 叶　漸受歸妹相貳而濟次乎艮
二大 反　歸妹受豐相因而濟次乎漸
旅 叶　豐受旅相貳而濟次乎歸妹
巽入 反　此旅受巽相因而濟次乎豐
二說 反　此巽受兌相貳而濟次乎旅
渙離 反　此兌受渙相因而濟次乎巽
雜節 次　此渙受節相貳而濟次乎兌
孚　節受中孚相因而濟次乎渙
過之 叶　中孚受小過相貳而濟次乎節
二濟 反　小過受既濟相因而濟次乎中孚
窮終 乎　既濟受未濟相貳而濟次乎既濟

雜卦

雜卦 雜者變也參伍錯綜之謂卦者文王觀變所設之卦孔子原未有傳字後人所加今依諸儒考正去傳字以復古易○篇內凡上一字乾坤等即爲卦下一字剛柔等即爲雜所以明變也此孔子自爲之序所謂仍文王正反相對互變之卦而不仍其先後之序以昔者文王觀于天地陰陽一消一長一進一退一存一亡一吉一凶見乎羲畫正反相對一闔一闢一往一來相雜不窮者易之道也乃承羲皇未發之意而敗設之以參伍二卦言正視爲乾反視亦乾正視爲坤反視亦坤以至于頤大過坎離中孚小過八卦皆然邵子所謂一卦爲一卦者也正視爲屯反視爲蒙正視爲需反視爲訟以至師比以下十五六卦皆然邵子所謂一卦爲二卦者也夫陰陽者互變者也合而言之謂之卦變以錯綜六爻言初二三在下體爲內四五上在上體爲外初三五奇爲陽位二四上偶爲陰位內之外爲往外之內爲來初往上二往五三往四自陽位而往居陰位

陽變陰也上來初五來二四來三自陰位而來居陽位陰變陽也乾坤屯蒙以下六十四卦皆然合而言之謂之爻變卦之變以爻爻之變以位位有定體而爻居之故曰位變位變卽爻之變也爻有定用而卦主之故曰爻變爻變卽卦之變也易曰參伍以變錯綜其數參伍錯綜爲言變變之爲言雜也或曰乾坤以下八卦陽變陰陰變陽可以言雜屯蒙以下五十六卦陽變陽陰變陰獨陽不生獨陰不成不可以言雜然而太極一也陰陽二也一則純二則雜以陰陽之二而迭居于六位之間陽變陰陰變陽雜也陽變陽陰變陰亦雜也是无拘于陰陽皆變也則皆雜也說卦所謂變動不拘周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要惟變是適適乎其位也故以位變者是也是以乾變坤六爻之文言曰天地之雜也屯變蒙曰雜而著說卦曰雜而不越雜物撰德物相雜剛柔相雜六爻相雜皆此謂也此孔子發明文王雜卦之意而此篇則夫子又觀于文王剛柔往來之象而見剛柔見雜憂樂與求起止數字以爲言所以明吉凶消長進退存亡之道先儒謂文王以雜設卦孔子又以雜卦名篇與文王稍異是也諸儒謂序卦者文王更易伏羲之序雜卦者孔子更易文王之序實則雜卽文王之雜特序稍有不同蓋皆本卦所有之理爲言非眞文王異于羲孔子異于文王也如此後世此意不傳孔穎達曰孔子更以意錯雜相對辨其次第韓康伯曰雜揉其卦錯綜其爻或以同相類或以異相明先儒以卦有正對有反對乾坤八卦正對不變屯蒙五十六卦反對其變或又以仍其反對之偶而本仍其先後之序故雜其義以明六十四所主之爻或以易之雜卦乃言其卦畫反對各以類而言之非雜也于雜之中而有不

雜者存焉故以只取其反對之義槩不反對之卦謂之反對或以謂反對之義相同不必謂何者爲反何者爲對何者爲反對何者爲正對或以天下有可變之位聖人有能變之道反訟爲需之類爲不善變反剝爲復之類爲善變皆未明乎雜卦所由作而爲說者也獨南軒張氏曰序卦所以言易道之常雜卦所以言易道之變蓋古有是言也惟諸儒有曰序卦者文王之雜雜卦者孔子之序諸爲言深得其旨矣

自乾至觀六卦　柔求平一韻

乾剛坤柔此乾坤對以剛柔二字相雜

比樂師憂此比師對以憂樂二字相雜

臨觀之義或與或求此臨觀對以與求二字相雜

屯至益六卦　著起始仄

屯見而不失其居

蒙雜而著此屯蒙對以居雜二字相雜

震起也艮止也此震艮對以起止二字相雜

損益盛衰之始也此損益對以盛衰二字相雜

大畜至豫六卦　災來輕怠平

大畜時也无妄災也此大畜无妄對以時災二字相雜

萃聚而升不來也此萃升對以聚來二字相雜

謙輕而豫怠也此謙豫對以輕怠二字相雜

噬嗑至隨六卦　色伏飭仄

噬嗑食也賁无色也此噬嗑賁對以食色二字相雜

兌見而巽伏也此兌巽對以見伏二字相雜

隨无

剝至過文六十反

故也。蠱則飭也。剝

此隨蠱對以故飾二字相雜

也。復反也。晉晝也。明

此剝復對以爛反二字相雜

以上十三卦合經上

夷昧也。井通而困相

此晉明夷對以明昧二字相雜

遇也。咸速也。恆久也。

此井困對以通塞二字相雜

咸至六十卦寒暑見類止退反數

此咸恒對以速久二字相雜

渙離也。節止也。

此渙節對以離止二字相雜

解緩也。蹇難也。

此解蹇對以緩難二字相雜

睽至六十卦內外止退類反

睽外也。家人內也。否泰

此睽家人對以內外二字相雜

反其類也。大壯則止，

此否泰對以進退二字相雜

遯則退也。大有眾也。

此大壯遯對以進退二字相雜

大有至四十卦與豫平新

同人親也。革去故也。

大有同人對以衆親二字相雜

鼎取新也。小過過也。

此革鼎對以新故二字相雜

中孚信也。豐多故親

小過中孚對以過信二字相雜

小過至八十卦信旅處反

旅也。離上而坎下

此豐旅對以多寡二字相雜

也。小畜寡也。履不處

此離坎對以上下二字相雜

周易全書　古文卷之二　百五十一

豐至未十四卦韻親剛行平正定反終窮平柔憂平今文今全借古依文咸自此至三亦四十合卦經下

也。需不進也。訟不親

小畜履對以寡處二字相雜

也。大過顛也。頤養正

此需訟對以進親二字相雜

也。既濟定

今文有錯簡，諸儒以卦變音律改正如此。○大過頤對以顛止二字相雜

也。未濟男之窮也。漸

既濟未濟對以定窮二字相雜

女歸待男行也。歸妹女之終

也。姤遇也。柔遇剛也。

歸妹漸對以終待二字相雜

夬決也。剛決柔也。君子道長，

小人道憂也。

姤夬對以遇決二字相雜。○今文錯簡，諸儒以卦變正之，證以音律如此。

諸文以音律如此

周易古文卷之二 終

周易全書今文序

余考古文序其端。乃今文者史紀起于費直。定于劉向鄭玄王弼孔穎達。前儒皆欲復之。或以四傳附經。以繫辭附傳。如以葉附枝。附幹。至簡便于詁者讀者。又傳自漢時頒爲。朝廷。傳于庠序童習誦行皆同。令雖遷變。是以呂子朱子從之。況于今乎。乃仍前爲今文。備舉六十四卦。兩卦並設。觀象繫辭本旨見。周易所由作。喬爲此歲久稿數十易始本于程子易傳。朱子本義暨諸儒言。既以象合者書不合者。擬議參酌。求當。不強同。不立異。實闡全易本旨。若筮法。自羲皇神蓍唐虞夏商周所稽疑詢用者。皆易中之義。本義啓蒙獨詳。竊謂學易者于卦占義取諸此。于蓍占義取諸本義啓蒙。當合而觀。不可缺一。

萬曆二十四年長至南太常公署揚時喬書

周易全書今文目錄

周易全書今文論例

一周易每兩卦如乾坤相對屯蒙相對賁周易正反設卦觀象繫辭本旨蓋非設此則周易何爲而作哉故于每兩卦各詳相反之義此卽古易具古文尤備

一每卦首列六畫下總述義易自⚊生出☰☷卽有形聲爲名爲字次述周易☰☷所以主卦成卦等次述諸辭次述雜卦兩卦之變又次述序卦凡三卦爲序又次述因貳之序末或附乾坤等字義總見義周先後天一易也

一每卦辭下首舉☰全體上下二體卦主一爲全體卦所主由成之象次述諸爻一五尊位一得當當任一不當爲間與在卦始終二體交介之象又次舉卦辭取象如所謂牝馬等辭則總舉其辭順辭爲序末總又所以濟卦者言之此明全體卦辭也

一每爻辭下以二體相舉成爻及各象並與卦辭同後總舉爻辭皆順辭象之末以主卦成卦尊位當任不當爲間在卦之象結之此明六爻爻辭也

一舊繫辭傳今稱大象者乃夫子繫卦辭以二體合體又舉卦主之辭又舉五尊位治此卦者凡君子大人先王后上言此明九五尊位主卦也

一每六爻後總意旨一卦六爻各爻與他爻相與詳發卦爻辭傳之同者或小異者于此發之末以九五尊位治此卦之事言屯言君道以經綸治屯蒙言師道以果行育德治蒙非別立一意者故總結以備覽

一每卦全體有所以爲主者有由成者至于家人等卦或以三四爲主末則曰此爲某卦之象又有得當者當任者有不當者爲間者初曰始上曰終五曰尊位其餘皆曰在某卦之象凡註內或曰某之象或曰象某皆隨時所書非有異同

一卦體具論例外此各卦下凡九居五三五陽位六居二四上陰位居卽得正不得正不必又言得正不得正當任爲間二爻有不當位亦稱爲當任者三四得中初下微上極之類亦有以當位爲不當稱爲間者以初上三四或過柔過剛初微上極之類皆能爲間也此在所居位所遇之時異故也註內只書當任爲間等其詳不盡書其又有得正而善未必善亦有不得正而善未必善者從辭而註或書或不皆書

一彖象傳卽釋彖象辭今則不必再釋特傳舉其全內有以卦體卦德卦象釋者今依本義詳著之

一各註下所引用或程傳本義及諸儒言各具其名其號有書者有未書者或偶遺之亦于其中小異處亦有自前時晚去其名不能詳者今仍舊其餘各具諸儒全書各覽自見非敢掠諸儒之美爲已有也

一舊註以斷者爲句畧斷者爲讀今于上下經文以圈爲句載在古文此不具至四傳十翼各具本條下皆摭傳義暨諸儒之舊酌註之古文不具

一字音傳義或正音或多反切乃反切自唐宋初始有而今傳習者承謬踵譌者衆今依本義從呂東萊

叅酌鼂以道陸德明諸家所著音訓今儒何彬陽易約内或祇用直音一字及平上去入四聲字无同音者加其平其上等字若二例皆不協本音者仍用反切若轉音人俱知不煩註字者不能具亦用四聲今具于此格之上古文不具

一六十四卦一一皆依本卦爻取象如刻畫然此所謂天然而然不得以人意加損亦不容分外加一辭羲皇亦模寫之所謂順性命之理也周文孔所同余于千古下尊所聞不敢妄以意見加損頗爲明白然以雋本千餘年來無所傳自喬始發或有言未言者有備未備者計所差亦不遠俟續音者採鄙言申正

一易潔靜精微爲教其辭貴簡周孔朱以之乃今所

註繁雜意蕪冗多引用先儒長篇累幅其意有三一則易道難明非詳言不足以明盡一則先儒之言皆苦心得來其善者從之其未盡當者說雖長亦一一存之不如是不足以備參考且爲没其善一則時日不逮不暇不能精釋凡天下之理惟見之精故言之當竊媿于理未精而妄求精當則必有所得即有所失故如諸儒詳書之將有于俟後之君子融會貫通之後而求其精當者以示人勿以雜冗疑其不精不當而棄之書云耕者稼者歷三時多艱後議者幸勿以耕稼徒冗无益而非之若有不備不整不詳細慎審者或記認之差者是則可敬俟君子補足之以見其相成也

一卦辭全體曰屯之濟繫辭本九五尊位曰治屯不同皆隨時而變易之道

一彖象辭彖象傳繫辭雜序皆言周易說卦三篇始言羲易

一卦辭說卦有大小小指陰大指陽辭有險易即陰陽易辭各指其所之又曰將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈此主六子卦言大抵吉无咎凶悔吝辭離利害八象乃一爻兼有者有此爻未言而言于他爻者大約不出大小險易慙枝寡多游屈數者

一卦爻辭並同凡卦言則爻不言爻言則卦不言亦

有互見者有補足所未備者未嘗各爲辭如小畜卦辭亨言二剛中應五乃爻辭二則不言而曰牽復以二剛中比初應五而進所謂二在中成小畜者此也一例也

一六爻艮在上體者多有止象大畜上艮下乾上九乃止同體四五以止止乾三剛乃所以爲蘊畜乎三剛三剛將從上九之止而進所以爲大畜也一例也

一卦韻自天地生人人心生爲有聲有聲則有音人所同也音則有韻文王彖辭有韻有未韻至周公爻辭大半皆韻近世乃有以卦爻辭无句不爲韻引漢唐宋人言爲証未盡然或曰聖人豈如後世文人拘拘作韻者乃若孔氏十翼出韻語者尤多今所稱小

彖傳原不分屬爻辭之下故皆叶韻亦皆要義所以不可盡忽故凡韻語所在悉照詩叶例分註本字之下无者不強叶不知者缺之

䷀ [illegible]切　☰ 鉄因切

周易全書今文卷之一

上經

廣信　楊時喬編輯

應天門人王其玉閱

廣信門人周伯遜校

[illegible]

䷀ 乾下乾上

羲易丨太極生一為陽儀生一為太陽象生一為卦成☰因而重之生一為陽儀生一為太陽象生一為卦成䷀☰下☰上成䷀圖位乾宮第一卦重卦第一卦周易以變設卦上經第一卦羲易畫䷀成象其形即象其聲而名䷀製字者觀其文即象其形聲而為䷀故䷀即卦名即文字韻書巔先切☰巔因切字書皆混作天字☰下一陽二陽三陽以氣言則健復升上以形言為頂☰上四陽五陽六陽以氣言則健覆臨下以形言為蓋☰全體六陽為渾䷀周始自下而上即自上而下為渾淪周圜之形小象改☰作天以一大為天於是音義存象形失已自有天字古䷀名字皆不傳矣周易觀變設䷀卦以☰上主一體☰下主一體䷀以全體主成卦象乾故彖之辭曰乾☰下健而復升乎上☰上健而覆臨乎下上下皆健則自下而上即自上而下運行无停機無止息有莫之然而然不知其所以然而然者約言之運行而不息也自有乾辭遂以乾為卦名不以䷀為名蓋由䷀字失傳卦名不明今正䷀字以復卦名之舊乾為卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷀為☰下☰上渾淪周圜之象乾為運行不息之象總其象☰上☰下渾淪周圜則運行不息也故曰乾其元亨以下諸辭則皆諸爻在乾者也乾與坤對以坤變雜卦曰乾剛乾以坤上六六五六四柔來初二三變剛為初九九二九

三成乾下初六六二六三柔往上五四變剛爲上九九五九四成乾上陰柔變而爲陽剛也序卦曰有天地然後萬物生焉乾爲天萬物所資以始以乾爲始首乎坤又首六十四卦也○程傳曰☰者形體乾者☰之運行又曰乾健也健而無息之謂乾乾左旁从𠃊丅从⊙天體三百六十五度四分度之一⊙一度適得其丅之中爲亨涉遥切右旁(天半體在上之形行度每⊙過⊙一度行三百六十六度四分⊙之一爲(過亨一度之形故曰天行健☰疊卦陽剛健爲☰六畫卦上下皆☰陽之純健之至爲䷀即六陽古音義本不同後並作天今無所考有二韻意巔因者三畫之☰巔先者六畫之䷀未知孰是其字韻全音

䷀乾元亨利貞 乾以下並䷀卦辭他卦同○乾讀元讀亨讀利讀貞讀○☰下乾動體主

卦爻彖辭自上而下

一體☰上乾靜體主一體以全體皆健爲成卦之主下動體主健九剛本在上者今在下則上故往上而爲復三剛皆復則皆升乎上上靜體主健九剛本在上者今在上不下故來下而爲覆三剛皆覆則皆臨乎下下健而復升乎上則自內而上于上之上上健而覆臨乎下則自外而下于下之下是爲運行自下內而不息于上外也有乾象此以一體爲乾言乾所以成者下一體主健亦主二在下體中九剛本上者則上居陰不即上不即復初三居陽即復三乘二臨二二乘初臨初三亦以二臨初初三以二不即復者而復復則升升則三不臨二二亦不臨初故二主復則以初承二升二二承三升三三上比四四比五五比上皆所復者有元亨象上一體主健亦主五在上體中九剛本上者不下居陽尊位則上偏覆四上居陰不偏覆四承五升五五承上升上

四亦以五升上五以四上不偏覆者而覆則臨臨則四不升五五亦不升上故五主覆則以上乘五臨五五乘四臨四四下比三三比二二比初皆所臨者有利貞象此以諸爻在乾言乾所以濟者乾指全體元亨利貞在全體分四象作四字讀元亨指下體三爻利貞指上體三爻在二體亦分四象朱子曰天只是純陽六位初二三四五上每位爲一節就初而始節節而上至于六節爲六位而盡此謂六位時成以六位分象朱子曰初九與九二之半謂元九二之半與九三謂亨九四與九五之半謂利九五之半與上九謂貞又以三四之中爲介則二三亨而介于四五四五利而介于二三所謂造化無停機無止息者程傳曰乾健也又曰健而無息之謂乾本象☰行度自內下而外上在于內下正中之所乃天之心而動之端也以動之端爲始故曰元元造始之

謂以元爲大始亨自下通于上也利自下宜于上也貞正而終也乾以剛徤專固爲正而終詳論例元亨始內復上至利貞極外臨下之象凡剛在上之物在下則上乾體徤行于上陽氣又上進故乾剛在下體者必上在上體者愈上乾不取他象者天之所爲天者以其徤行徤故行即乾乾之所以爲乾者又以其自下上進爲元亨利貞■■下體主一體上體主一體全體主成卦自下之內運于上之外而不息也象乾乾行至中在下體內初九剛居陽在下體下則上比九二剛居陰在下體中之下不即上有以造其始象元二剛居陰在下體中之上者不即上比九三剛居陽則上者以之通于上象亨初二元則始乎亨二三以其元者亨則進于上故曰元亨進于上體九四剛居陰不即上以在下體亦上比九五剛居陽在上體中之下者即上以之宜于上象利

九五剛居陽在上體中之上者即上比上九剛居陰剛
上處極不即上者專固于其終象貞四五以元亨者之
利進于貞五上以其貞而成于終故曰利貞如是而乾
齊也此五字易也以言者尚之爲辭以動者尚之爲變
以制器者尚之爲象以卜筮者尚之爲占故曰易有聖
人之道四焉此也他卦同○易中卦爻辭无一字不取
象自象不傳漢費直以彖傳分註王弼以玄理解辭孔
頴達諸人因之遂无復言象者程傳專言易理則以爲
造化萬物本義專主蓍則爲占斷之辭朱子始于本義
曰占辭後又分爻釋最明又本義初二爲地三四爲人
五上爲天是以位言六爻三兩之象此以初二爲元二
三爲亨四五爲利五上爲貞是以象言一卦始終之象
義曰始即元終即貞始終者即貞元之謂乾道流行而
不已也此文王之意朱子獨契之未可謂于本義未載

畧之也○按天圓乾健行左旋之象指圓行言元亨利
貞健行至中陽氣自下而上行之象指直行言四象本
虛體設此以待實用以乾陽氣自下而上分限節度有
此四段四段不可見即四象可見故曰四象所謂聖人
見天下之至賾擬諸其形容者元亨利貞是也象其物
宜天地于時春夏秋冬于物生長遂成人于性仁義禮
智于事始通宜終者是也此可見之謂象又曰不可惡
是也先儒以乾坤明天地之道屯下言人事各取四象
其義各異至如乾天道君子四德即人事坤言地道君
子攸行下即人事屯言天地開闢之道勿用以下即人
事因象取象象外生象以明卦旨未執一說○朱子曰
天氣都從地中透出來此氣陞降六層即乾坤四象

潛 覆

初九潛龍勿用 初九以下並爻辭他爻同先儒所謂周
公作象辭繫爻之下者是也凡象辭言

一卦之變象辭言一爻之變變而有象象而有辭辭而
有占故易中曰象辭亦曰變辭曰占辭皆指此他爻同
○初二三四五上者位也卦畫自下而上故以第一位
爲初第六位爲上初三五陽位二四上陰位九剛爻六
柔爻詳論例曰初在最下第一畫初陽位九陽爻陽位
以陽爻來居之他初九同○初乾動體一潛主健亦主
二九剛居陽處微本在上者今在下體下則上即復二
剛居陰不即上而復乘初臨初三剛居陽則上即復乘
二臨二以二臨初二以初即復則升升則二不得臨初
三亦不得臨二以二臨初故初復承二升二以二承三
升三三上比四四比五健覆五比上皆升者有潛龍象
上健覆主五比上自上比五五比四四下比主三比二
健復二比初皆臨者有用象龍皆指純陽爲象龍陽物
能變化震爲龍亦以一陽畫震動言乾六爻皆陽動皆

曰龍初在地下之位承上六比二剛居陰不即上復初
始伏于地下象潛初得位乃龍潛之所言潛即得位勿
禁止于中之辭約言中止也易中凡言勿皆剛或以剛
爻以剛位或以比應承乘之剛此爻剛居陽得正在下
象勿四剛爻居陽不正變動象用即用九之用四應位
在初初以應位中止乎四之用若初應四用必踰二經
進五有處微越次之失故初勿四用[illegible]初九剛居陽在
下體下則上處微比二二剛則上居陰不即上承上在
于二之下象潛乾體純剛象龍故曰潛龍初應位四四
剛居陰自上變動向下應初欲初由四進于五象用初
比二遠五承上即以剛中止乎四用安于下不由四踰
二徑進五致上乘象勿用此初九始乾之象也此六字
易也言者尚之以爲辭動者尚之以爲變制器者尚之
以爲象卜筮者尚之以爲占此也他爻同○按易道太

極動而生陽太極不可見則不可象而陽可見則可象故畫一以象陽一畫即剛而其位即陽也爻辭以之爲辭故曰初九以象一初九下曰潛龍以象初九潛龍勿用彖傳文言諸辭又因初九潛龍起義皆象下之一畫此象上生象因象見象也故曰易者象也象者像也爻者九六變八七不變陰陽之交因動而有故謂之爻易曰爻者效天下之動也爻之未動曰畫爻之所居曰位位未有爻曰虛周流于六虛曰變爻以變動爲義則其所論爻辭即當以其變之所從來爲言可也今乃只據本爻爲辭不于其變之所從來張子曰易雖以六爻爲次第而言如此則是以典常求也如乾初九自坤上六以柔變剛居陽位是謂不可爲典要既居乾初是爲初陽在下是謂有典常故只就本爻取象命辭觀泰否三四損益二五未濟初上辭雖二爻相變然亦只就本爻本義所謂以典常求也至彖辭凡釋辭亦用二卦相變起義所取義亦就本卦與爻辭同詳論列

見音現見音劒

九二見龍在田利見大人 義曰二自下而上第二畫九剛爻二陰位陰位以剛爻來居之爲九二他九二同○乾下動體一體主健主二九剛本在上者今在下體中則上故復居陰不即上復下比初剛居陽則上者乘初臨初上比三剛居陽則上者乘二臨二亦以二臨初二以初三居陽者而復則升升則二不得臨初三亦不得臨二以二臨初故二主復以初承二升二二承三升三三上比四四比五健覆五比上皆升者有見龍在田象上健覆主五比上自上比五五比四四下比三三比二健復二比初皆臨者有利見大人象九二剛則上居陰不即上與五中正同德應位二在下體中爲地之上曰田今北人凡地皆曰田卦凡

兩爻相比亦曰田此爻二在下體地上與初三相比象田兩見音義異前見指二與潛飛同二出而顯著非謂人見之也舊註二在田將上出有可見之謂又見亦指二見五乃人見之也利指四上于二胡雲峰曰以六畫言則二地上以三畫言則二與五皆人位纂言曰陽爲大陰爲小凡三畫卦中爲人位九居二象大人諸儒以二未得位曰在田未然傳曰乾坤純體不分剛柔以同德應位爲應必所比之爻皆與之乃得應也故象內備言之又曰利見即有相與行其德之意非獨覩見之而已二于四上利乃見五大人蓋不于四上利則不得見大抵龍德大人自是上下同利者在五左右者必利乃見此最有深意五二利見同[illegible]九二剛居陰在下體中際上著顯于初三兩剛之中象見純剛象龍故曰見龍剛中在下體居陰未即上比初三應位于五象在田故曰見龍在田二剛居陰上于九四剛居陰同陰位在上不下者宜上于上九剛居陰同陰位在上不下者宜彖利二以四上之利則上行見五陽剛中正在上應下之大人者故曰利見大人此九二成乾之象也

惕他歷反厲力世反

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎 三自下而上第三畫九陽爻三陽位陽位以陽爻來居之爲九三他九三同○終日讀乾讀乾讀夕讀惕讀若讀厲讀无咎句○三乾動體一體主健亦主二九剛居陽本在上者今在下體上則上即復乘二臨二二剛居陰不即上而復乘初臨初三亦以二臨初初剛居陽則上而復二以初復又上比三復復則升升則二不得臨初三亦不得以二臨初故三復自初承二升二二承三升三三上比四四比五健覆五比上皆升者有君子終日乾惕若厲无咎象上健覆主五比

上自上比五五比四四下比三三比二健復二比初皆
臨者三介上臨之始有乾夕象此君子有德位之通稱
六畫卦三人位又陽位九以剛健居之象君子有德而
又有位者也凡九二取君子象同曰太陽之精三在下
體之終乾天之日自初之下升至于二及于三乃日將
終之時象終日凡九三多取終日者同此下一體象在
日終則爲夕指上應位所謂過四即五至上之時此上
一體象在全體三爲下乾之終四爲下乾之始故言乾
乾惕指三此心恐突忽然動搖之謂以比四居陰在其
前或阻之不與其進故惕乾剛實在内體故三多惕在
外體故四多懼二字義略異若指五易中凡言若皆與
書奉若之若同亦與順同但若專指心内順指内外也
厲指應上與夕同謂惕于四若于五到上之夕時則厲
朱子曰厲多是剛爻然亦有陽位與剛承乘比應者下

乾終而上乾繼之故曰乾乾本義釋乾曰乾健也陽之
性也此釋乾乾亦曰性體剛健蓋健者乾之德性九三
不言龍而稱君子以性體爲象蓋性體剛健有能乾乾
夕惕即象也卦三四言无咎六爻皆進三四重剛之間
有難于進者故兩相咎三進必比四三以應上厲則退
退則四咎三今三惕于四若于五厲于上則以上應之
厲而亦進以二初偕進故四无咎于三四進必比三四
應初止了淵則不進不進則三咎四今三或躍自進又
以初在淵者皆進則以初應四而進三亦比之偕進故
三无咎于四三四皆得進此乾之道所由行所謂革也
觀文言雖危无咎之言可見胡氏謂以人位言夫然大
抵據爻位之時取象不必盡同所謂不可以爲典要也
■九三剛居陽在下體上則上介上體健體剛居陽位
象君子又介上體之間自初而二而三天行過半日將

躍羊灼反

終之時象終日比于二以二比初處其上是下乾之終
比于四以四比五應位于上是上乾之始象乾乾故曰
終日乾乾過三比四未幾踰五至上即昏暮之時矣象
夕夕則爲時已過乃進五必由四以四居陰在其前不
與之有忽然動搖其念者象惕即由四剛上行順乎五
象若故曰夕惕若三得比四進五又以上應位處極將
有恃在五上凌三三不自安處于其下象厲四始以三
應上不進咎之今三惕于四若于五厲于上三將比二
三比初偕四進五四之咎三者无
之象无咎此九三在乾之象也

九四或躍在淵无咎

四自下而上第四畫九剛爻四陰位陰位以陽爻往居之爲九四他
九四同〇躍句在淵句〇四乾靜體一體主健亦主五
九剛本在上者今在上體下不下居陰不即上在上體
下亦上行不偏覆承五升五五剛居陽則上偏覆承上
升上四亦以五升上上剛居陰處極不下亦不偏覆五
以上覆又不比四覆覆則臨臨則五不得升上四亦不
得以五升上故四覆自上乘五臨五五乘四臨四四下
比三三比二健復二比初皆臨者有或躍象下健復主
二比初自初比二二比三三上比四四比五健覆五比
上皆升者四介下升之始有无咎象諸儒以四不言龍
蓋躍即龍或或然之辭凡隔二爻非比應之象皆以柔
如以柔居陽剛居陰及承乘比應爻位之柔皆然此四
與上之陰位隔二爻之象舊以爲疑惑之或未盡然義
曰躍無所緣而絶于地廣雅云上也又有云竦身向上
之名九剛至四則上矣象躍四居上體居陰位象在與
初應初在下象淵義曰上空下洞深昧不測之所乾下
體之初正空洞處象淵内朱子曰淵與天不爭多只是

那空虛無實之處躍是那不着地耳兩脚跳上去底意思淵雖下于田田却是個地淵則通上下一躍即飛在天又曰跳得便上去不得依舊在淵夫既言躍則不復在淵猶曰在淵者蓋四在上體視淵在其下體之初正其應位相應則其進也易所謂一躍便上至于天不依舊處淵也按此象以文言及時之象觀之本如此諸儒謂進退未定又曰進則躍退則在淵又曰或躍審于進在淵安于退皆未然繫言曰見龍在田者謂已見而在于田飛龍在天者謂已飛而在于天皆言其已然故爲已定之决辭而稱龍或躍在淵請將躍而猶在于淵蓋言其將然故爲未定之疑辭而稱或諸儒指四陰位爲淵皆非大都四近五居陰位當舉其同德而進之于五者初于始即止四之勿用至四或躍乃應初在淵而起此謂同德並進亦與之隨時而進即四不言龍爲龍德

可知或曰四爲近五事何必自爲以初之爲即已之爲也亦善況四近五有薦賢舉才之任乎此秦誓若有一个臣休休有容者是以發也■九四剛居陰在上不與以上體下亦上行介下體純剛象龍比五欲進以上在其上乘五以五乘四終止其進象或四遂以上之或不可從也即離下體而起比于五象躍故曰或躍與初同德應位即以初自于下起而進之有不令初竟止于淵者象在淵故曰或躍在淵四比三以四應初不與初進嘗咎之四躍與初淵進將初比二二比三偕由四進五三之咎四者无之象无咎此九四在乾之象也

九五飛龍在天利見大人 五自下而上第五畫九陽爻五陽位陽位以陽爻往居之爲九五他九五同○乾上靜體一體主健主五尊位九剛本在上者今在上體中不下居陽則上徧覆下比四

剛居陰不即上在上體下亦上行承五升五上比上剛居陰處極不即下五承上升上四亦以五升上五以四上不偏覆者而覆則臨臨則五不得升上四亦不得升五以五升上故五主覆以上乘五臨五五乘四臨四四下比三三比二健復二比初皆臨者有飛龍在天象下健復主二比初自初比二二比三三上比四四比五健覆五比上皆升者有利見大人象飛自下騰上至高處九五以四上爲輔剛自下上升之象六畫之卦五爲天位在四上之中象在天利指五于三初九剛爲大二爲下體三畫卦之人位象大人■九五剛居陽尊位以四上比升于尊位象飛純剛象龍故曰飛龍居于上體五天位在上四之中象在天故曰飛龍在天五剛居陽中正下于九三剛居陽在下則上者宜下于初九剛居陽在下則上者宜象利五以三初之利而見二剛居陰在

亢苦浪反

下升上象大人者象利見大人此九五在乾尊位之象也

上九亢龍有悔 上最上第六畫五爲位之中過此爲極故曰上上陰位九陽爻陰位以陽爻往居之爲上九他上九同○上乾靜體一體主健亦主五九剛本在上者今在上體上不下居陰處極不即上不偏覆五剛居陽則上偏覆承上升上四剛居陰不即上在下體上亦上行不偏覆承五升五亦以五升上上以五偏覆則臨臨則五不得升上四亦不得升五以五升上故上覆乘五臨五以五乘四臨四四下比三三比二健復二比初皆臨者有亢龍象下健復主二比初自初比二二比三三上比四四比五健覆五比上皆升者有有悔象繫言曰亢人之喉骨剛而在上者于夏傳極也廣雅高也合取高極之義應三乘初即憂悔吝者存乎

介之悔上剛在上過極又在五上不下比五象亢在五
上而亢又不與三應同德四二初初微皆不與上是上
有悔在今雖未悔將必有之象有悔■上九剛居陰在
上體上不卯處極據五上乘初二三四高極象亢純剛
象龍故曰亢龍與三應位初乘遠二隔四皆與五皆
不與上有相取之悔矣象有悔此上九終乾之象也

用九見群龍无首吉 用九讀見讀羣龍讀吉句總承○
義曰凡陽爻皆用九而不用七蓋
諸陽爻九十二爻通例以此卦純陽居首故首發之宜
凡陽爻皆用九所以總發諸卦之凡也下句群龍即乾
六爻皆用九以此卦六爻皆九故又言群龍所以總結
此卦之凡也或謂用九專指此卦六爻或謂專指上九
一爻皆未然周易主變凡用字皆變動之謂動也不用
不變動之謂靜也與後天入用同非人用之用太陽始
于一而極于九少陽始于三而極于七少陽陽之[illegible]
陰不變太陽陽之極則變邵子曰九七爲陽九者陽之
極數極則反故凡陽爻皆以九爲象用九不用七義曰
九陽爻之名見即顯然昭然意乾以易知是卽非人見
之見首上也即太宇之義太陽不雜于陰柔太者大之
至故語陽以太陽爲首乾六爻皆九則皆太陽無有出
其上而爲之首者若少陽則雜于陰柔尚有太陽爲之
首者吉指六爻言所爻辭初之勿用二五之利三四无
咎上惟有悔亦未嘗言吉故此總言之蓋剛貴變動皆
變動故皆得吉惟乾剛太陽變動先儒曰陽爻多吉周
子曰吉一而已按程傳以剛爲天下先凶之道有以龍
變化不測之物飛在天爲亢又以龍之剛猶在首見其
无首則吉又以飛在上人不見其首則雖剛而不猛皆
非象意○横圖乾首坤終初畫左邊陽右邊陰再畫左

陽右陰三畫又左陽右陰三畫已具則又三倍其畫以
成六畫左邊節節得陽則積爲純陽其次則雜乎陰矣
右邊節節得陰則積爲純陰其次雜乎陽矣左乾是純
陽是爲太陽在首右坤是純陰是爲太陰在終此乾所
以居首坤所以居終也故爻辭總發用九凡例又承六
爻曰群龍无首吉羣龍即用九象曰天德不可爲首贊
純陽也坤曰用六利永貞象曰以大終贊純陰也周公
因後天入用之位推本于先天首終之理所以著乾坤
之大德也說卦曰乾爲首■凡卦皆主變剛爻變動皆
太陽九用九乾六爻群龍皆九顯著曰見太陽爲首無
有陰柔雜之加于其上曰无首六爻无首皆純
陽相與相得曰吉此乾所爲六十四卦之首

按三畫之卦初爲地二爲人上爲天六畫之卦初二
爲地三四爲人五上爲天易中取位以此而其象則
隨時而取傳曰理無形也故假象以顯義乾以龍爲
象龍之爲物靈變不測故以象乾道變化陽氣消息
初爲地下之位陽氣方萌而與上乘與二比與五遠
故象龍之潛伏而未出見也勿用者則以四同德相
應變動欲初由之而上初即勿之乃所謂戒象先儒
謂禁止之辭二爲地上之位陽氣方著而與五同德
相應象龍之出顯而在于田也利見者謂得象先儒
以爲贊之之辭三爲人下之位乾體具則君子當之
乃與四比又與五相近乃下乾方終上乾方始以應
上危地也曰无咎者比四四乃以三應上不進咎之
今以應上爲厲則不因上厲遂止即與四偕進而四
咎无之也乃所謂无過之象先儒謂勉之之辭彼諸
文言龍不言乾三言乾不言龍當隨文析義不可强
說或曰二人位非龍所處未然又曰三之惕于龍難

以取象故就人言又曰大抵皆見龍也二說俱未然
盖易中取象所謂理之似設虛者也故或曰龍或曰
君子皆陽象未嘗拘也四爲人上之位于初應位于
上隔位于五比乾道改革則進退因之乃以或躍與
初在淵偕進也曰无咎者比三三乃以四應初不偕
進咎之今以躍在淵則與初進乃初二偕進而三咎
无之也此亦所謂无咎之象先儒亦謂勉之之辭五
爲天下之位在上體之中取中極之義九以剛健中
正居之象龍之飛騰而在于天者也利見者亦謂得
象先儒以謂慶之之辭上爲天上之位在全體之終
取盈滿之義九以剛用不已居五上不順五象亢龍
能上不能下辭皆不寔上又陰位陰之將生有憂象
有悔者先儒謂危之之辭此六畫皆陽所謂羣龍也
太陽爲九而易言之于陽爻乾卦爲首故總發明之
是以統而象之曰吉也乾爲純陽爲吉乃六爻不言
吉至此乃統而言之者何也初勿用吉莫先于知幾
吉也二五利見吉莫大于利見大人繫辭傳曰備物
致用立成器以爲天下利莫大于聖人吉也三四爲
重剛无咎者善其補過亦可趨吉也上九亢極陰將
生宜凶而乃有悔悔極能知變矣亦吉也乾陽主動
此六爻皆吉辭爻不言故于此總結處統言之也合
之皆乾也初勿用二在田三惕若四或在五在天上
有悔皆慎動也周子所謂吉一而已動可不慎乎慎
動又何凶也且易中或曰六爻各自有一義一義各
自爲用今總聯屬言之如此得無似爲一人之用乎
曰象言其全體爻言其用六爻以一人用用也六人
用亦用也千萬人用亦用也自天子至于庶人自聖
人至于衆人用皆用也不可泥也泥非易取象之意

先儒有以此六爻專歸諸聖人者然言聖人則亦以
聖人配乾道取象不可專以爲聖人事衆人不可能
也又有以六爻龍取象聖人易傳專言似舜或又以
潛似孔子見龍利見似舜于堯飛龍利見似堯于舜
皆可象之然亦隨時而觀即聖人亦有變易以從之
者所謂今日一象異日一象後日一象不容拘也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形
大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正
性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧此今文本是錯簡諸
儒校正于後庶文體接續理脉渾順觀坤彖及他彖未
有以天道聖人相間言者可見〇又考之元亨利貞本
四象此以乾所生物作四段取象者釋之大哉乾元下
體之乾自元至統天字釋元字雲行至流形釋亨字乾
道變化上體之乾各正性命釋利字保合太和釋貞字
乾元亨利貞不可見而于所生之物資之也形之流也
性命各正也太和保合也乃見其爲乾之元乾之亨乾
之利乾之貞也又以其元亨象下體三爻故于釋元亨
上曰大哉乾字又見元亨爲乾下體二段也又釋利貞
上曰乾道字又見利貞爲乾上體二段也大明至咸寧
傳本以聖人體乾言文王于乾五字不用他辭盖以乾
元亨利貞者乃天之所以爲天就其所以爲天取象凡
體乾者皆象之即是體易也故不用他辭夫子贊易以
乾四象惟聖人能則而體之故以大明以下見聖人體
乾乃只言大明首出不言聖人盖大明首出非聖人不
能也諸儒以聖人言是也且諸卦之象皆有自下而上

內而外又自上而下外而內之辭惟乾元亨利貞獨取自下內至上外之象乃夫子以聖人體乾即以終居上又曰時乘以御首出咸寧而後曰始曰萬物乃自上而下外而內之象曰始終者即貞元也貞下起元此四象所以循環不已乾道之所以不息也○彖曰二字漢儒所增見古易彖者文王所繫卦辭經文曰者孔子釋經之言傳本夫子釋經其義本同內或有或渾或析或因或推或申或究或贊或戒或極言或自出己見皆明經文觀本傳者據辭考象即得之不必牽于文義相較必欲其如一口可也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天 以下釋彖辭元亨利貞四象以天之生物四段象此四象言之此條自大哉乾三字釋乾元至天釋元首以大哉乾三字明全體之乾以乾爲天易中凡言大者皆指陽言大哉歎美辭亦謂之贊辭卦體初九至九二之半爲元單指乾之元言之故首曰元凡元本虛象不可見聖人欲人于物上認取故曰萬物或曰乾對坤言元對亨利貞言是也資即資取之資謂稟承而取之也始者萬物之始萬物所資始即元也俞玉吾曰元爲氣之始未可區別故總曰萬乃字易中多用之或從容或轉折或承上接下之辭此承接之辭惟資始故能統天纂言曰統猶總頭也惟統天乃見乾元之大也濯舊曰乾者天之所以爲天元者乾之所以爲始故曰乾元○朱子曰天地只是一個氣春氣發生之初爲春氣長得過便爲夏收斂便爲秋消縮盡便爲冬明年又復從春起處渾然只是一個發生之氣此見元之統天乾本天象始爲元萬物資之爲生諸儒謂元爲天德之總頭天之德總頭于元人之德總頭于仁也易卦四德

之元即五常之仁偏言則一事專言則包四者■彖辭謂乾者全體純陽爲剛象大故曰大哉乾元自初二半爲元萬物資之爲始乃所以爲統天也此天是全體之☰

雲行雨施品物流形 此釋亨字首曰雲行雨施此謂乾之亨也二三兩爻居下體接上體之間天氣上升地氣下降凡天氣自下升爲雲自天下降爲雨行者自下行上之象施者自上行下之象二三乾陽升于四五自四五降于二三故有此象俞玉吾曰亨則流通發見各有區別故特曰品蓋以形言語曰夫生物之機莫大于雨雲所以爲雨也雲行于上雨施于下纂言曰各品之物生者各長形由短而倏至于修如水之流由此而倏至彼也故曰流形此合上條乾元能致品物之亨是爲元亨舊註謂元之亨未然曰乾元資始之時僅有其氣而猶未有其形坤元資生之時始有其形而猶未流其形也流形在資生之後資生者胚胎于中流形者呈露于外此先後生成之序也竊謂論乾亨而以雲雨爲象蓋在天本象亨取自下通上爲義雲行自下而通雨施自上而通蓋下體亨接上即利觀此可見所謂亨利乃功用是也■彖辭亨者天氣下升上雲之行雲氣上降下雨之施下體九二之半比九三各品之物流出其形皆自此而通象亨

乾道變化各正性命保合大和乃利貞 此釋利貞二字道謂乾元亨由于三四之道上行故曰乾道與前乾元同又曰變化指上體之乾言各正性命句釋利保合大和句釋貞所首曰乾道變化此謂上體三爻象利貞義曰變者化之漸化者變之成正者全而無偏也以天所賦謂之命以物所受謂之性而物所受卽天所賦者也故曰性命利取宜下宜上各

正則上下皆宜故釋利保如保身之保猶言完固也合如合衆之合即藏聚歸藏之意太和者陰陽會合冲和之氣此章之義朱子語錄論之精矣■彖辭利貞考初二元由二三亨之道四與九五半品物各得正所有性卽天所賦命利九五半與上以陰陽會合冲和之氣完固聚藏于此乃物自遂而成者所謂利貞也

大明終始六位時成時乘六龍以御天首出庶物萬國咸寧

自大明至咸寧廿三字又以聖人體乾六爻元亨利貞之四象者言舊註以大明十五字釋元亨首出八字釋利貞未然考正在前大謂陽即前大哉之大謂純陽之德者即指聖人明者聖人純陽剛明故曰大明非如舊註所謂大明非小明者也義曰終謂貞始即元傳曰初辭擬之卒成之終又曰原始要終始指六爻之初終指六爻之上始爲元終爲貞終始之間二三四五在于其間朱子曰四德之流行初九與九二之半謂元九二之半與九三謂亨九四與九五之半謂利九五之半與上九謂貞時即四時之時順行有序而无有間斷之謂成即成位之成各居其位不相紊亂欠缺之謂張子曰以上下之定位曰六位以陽爻之變化曰六龍即群龍也乘御皆以車取象坤爲輿乾居于上曰大輿故以取象時成後乃乘乘後乃御御謂以之而行也乾言統天謂總領此曰御謂御行即此二語見天道主統體而不能自明行必有待于聖人明之行之天道聖人相須爲用于此見也耿氏曰統天者乾之體御天者聖人之用亦通胡氏曰乾兼知行明是知御是行先儒曰乾卦以聖人配天大明聖人之體乾御天者聖人之用乾是也首存上之稱乾爲首指九五尊位爲首出自內而出自初

至五曰首出庶物以六剛爻言指性命各正之後有衆之多曰庶萬國指六位言庶物所生之處也言九五出于庶物之上斯萬國各居其位而安寧安寧乾陽得位下行之象夫子懼人不識上與五之終爲貞初與二之始爲元故合而釋之如此不言亨貞者舉終貞始元二字則亨利在其中矣先言終而後言始者天行健爲乾卦自下而上內而外聖人用乾則自上而下外而內故首出指九五庶物萬國指上四三二初五爻即此見聖人必在九五尊位乃得行其道可見巳義曰元者物之始生亨者物之暢茂利則向于實貞則實之成實之既成則其根蒂脫落可復種而生矣此四德之所以循環而無端也然而四者之間生氣流行初無間斷此元之所以包四德而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦爲聖人得天位行天道而致太平之占也建安丘氏曰乾以一元之氣運轉于六虛之中始而終終而始其生出者元也其歸宿者貞也而亨利乃其間之功用耳即此析而四之則爲四府合而兩之則爲陰陽皆一氣所貫也舊註大明至御爲元亨首出二句爲利貞者非傳曰元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成于此見乾元亨利貞者萬物得之而爲始長遂成者也○先儒曰元是生物之仁資始是稟其氣流形是成其形[illegible]是結聚故曰嘉會利是收歛故曰利物貞是歸藏故曰貞固是謂元亨利貞也歸藏而又生是謂貞下起元故又曰大明終始此亦見天能始物而不能終其功必有待于聖人之裁成輔相者此大明之義所以繼利貞而發也■此又釋乾元亨利貞四象行于二體六爻而以聖人位乾元亨利貞者言之也乾元亨利貞爲大純剛之聖人明之五上兩爻之終爲

貞初二兩爻之始爲元五四利三二亨在於終始之間者初位至二位之中爲元二位之中間至三位間爲亨四位間至五位之䟽爲利五位之中至上位爲貞流行于六位各以時養之成无間斷不相紊淆欠缺故曰六位時成成則時乘此九陽爻爲元亨利貞之變化于六位者御乎天行之潛見惕躍飛亢无不自由故曰時乘六龍以御天以是龍御九五天位五居尊爲首高出于上體四上下體三二初庶物之上故曰首出庶物生于下體三二初上體四五上六位萬國者各得始通遂成故曰萬國咸寧是爲聖人行乾道矣

象曰天行健君子以自彊不息 此本夫子繫☰卦辭後人因以說卦三篇內將一篇爲說卦將二篇改爲繫辭傳乃以此傳混爲象傳而加象曰二字于上又名大象皆非詳論例○羲易☰卦本古天字文王彖辭以☰卦主全體象乾此即上☰下☰二體明所以象乾即以九五象君子治乾者言之☰即天行健二字即釋乾字自彊不息即健行義坤也下皆二體爲辭此上天下天天包地外以入地出地言全體一天故以行健釋乾卦德即此意天配君子行配不息健配彊健以專一不屈撓言彊以挺然直立不偏仆言天于南北兩極中有直上直下者主宰其中若撐持者然舊謂如杠轂在此故其行也健諸儒謂不言乾曰行健者特異其辭別于他卦未然日行一晝夜行天上下間至南北極之中適得三百六十五度四分度之一而天行則過日一度爲三百六十六度四分日之一是天行健人一呼一吸爲一息準日法亦一晝一夜有三萬六千五百餘息安定胡氏謂天一晝一夜行九十餘萬里人一息之間天已行八十餘里是天之行行又

不息若君子自彊只與日同猶是有息必若天行乃爲不息自彊而又不息君子指九五在尊位者以用之也用乾即用易乾以全體宅卦以主爻卦者非謂幾體此去用之用以二字見論例自者獨致力之意彊與不息皆由自君子合聖賢言此君子以乾自治故曰乾治他卦同雙湖曰皆著一以字即以字示萬世學者用易之準■卦全體天上天下天自下而行于上即自上而行于下其旋轉而無間象行其體專一而不屈撓象健故曰天行健九五君子以此內自彊而行又不息非彊則與健不相似息則與行不相似故曰自彊不息斯乾治也諸儒曰不息則天有息則人天人之分係于一息幾微如此蒙引曰天行健天之乾自彊不息君子配乾

潛龍勿用陽在下也 周公象辭以初九潛龍勿用明一象此夫子象傳釋潛龍勿用所以明一取象之義即象也先儒所謂釋六爻之象故謂之小象未然其內或舉象辭之全或舉一句或舉其半皆隨爻而取具論例○進齋徐氏曰陽釋龍字下釋潛字在下故勿用皆初九之象○胡雙湖曰易之于乾曰陽在下也于坤曰陰始疑也陰陽之稱始此明以六十四卦陰陽之初爻即太極所生兩儀之⚊⚋兩畫以爲諸卦通例陰陽之名立而動靜健順剛柔奇偶小大尊卑變化進退往來之稱亦由是著矣胡雲峰曰扶陽抑陰之意見于言辭之表■潛龍勿用者初陽在全體之下也

見龍在田德施普也 施即孟子施于身之施德釋龍字九之象普釋在田二之象施釋見字在下卦之中出潛之象普偏及也又曰普字象日方升雖未中天其光已無不徧及矣龍在地上故曰德施普也雖未有自天之雨澤而施則可以必也胡雲峰

曰提出一德字卽君德■見至人者二有見龍在田之德以四上之利見五大人其施乃爲徧及也

終日乾乾反復道也反復釋終日乾乾道謂乾之所由適于上而反乎下復卽復卦之復下乾三剛自下而復于上乾三剛自道所由之路上乾反下下乾復上從三四之道而行此主三言故以四爲道■終日至咎者三在下體之上象下乾四在上體之下象上乾四自上比五反三自初比二復四反三復故三復于五必由于比四之道也○此反復道進无咎三四兩爻互見之上反下下復上由四之道則于四當曰下復上上反下由三之道進无咎三比四進故曰无三之咎四比三進當曰三无四之咎今各取一象其爲互見可知易中多然

或躍在淵進无咎也句進无咎釋无咎句爻辭但云或躍在淵无咎夫子加進字卽釋或句進指三比四進五三得進故无咎于四非決其疑也■或躍在淵无咎者六四居上體之下爲上六所或故躍又于初應在于其淵初比四進初比二二比三由三偕進三亦得與四之進四无三咎

飛龍在天大人造也句大人釋大人飛龍在天釋本造釋利見二字大人卽九二以德言造猶作興向上之謂指五言○有曰飛龍在天有兩澤聖人在位有德澤其象同亦通■飛龍在天利見大人者九二大人在下位必待于五飛龍在天者作而興之故利見也

亢龍有悔盈不可久也進齋徐氏曰盈謂陽極盈釋亢字不可久釋有悔字皆上九過極不下與三之象○乾上九陽之盈盈則必消故不可久坤上六陰之虛虛則必息故稱龍蓋聖人于陽消陰息之際扶陽抑陰■亢至悔者乾至五盈上處極應位三三以二初四比五進上必消亦

用九天德不可爲首也用九卽用九天德釋九不可爲首釋无首此象傳之例不可者卽論語無以尚之程子人性上不可加一物之意○漢唐儒皆以剛健當變不可爲物先然此言用九不可言乾爲首■用九至吉者凡陽爻皆用九此卦六爻皆用九陽爲天亢爲天太陽純陽故曰德一毫陰柔不雜故不可加于其上爲之首

乾坤純體不分剛柔而同德應位在初二二爻初潛龍指初勿用指四四或躍指四在淵指初在二五二爻二見龍在田指二利見大人指五五飛龍在天指五利見大人指二在三上二爻三君子終日乾乾指三夕惕厲指上上亢龍指上有悔指三先儒謂易者極深而研幾又曰觀象又曰神而明之在乎人是故

在初四觀初于潛龍而四之或躍也于勿用而四之在淵也可知四于或躍而初之潛龍也于在淵而初之勿用也可知此二爻相得而始睽終合者以俟時也時則皆在二體下不及故也在二五觀二于見龍在田而五飛龍在天也于利見大人而五爲大人也可知五于飛龍在天而二見龍在田也于利見大人而二爲大人也可知此二爻相得而中正相親者以得時也時則各在二體中故也在三上觀三于君子終日乾乾而上之亢龍也于夕惕若厲各而上之有悔也可知上于亢龍而三之乾乾也于亢龍而三之惕厲也可知此二爻不相得而始睽終不能合者以過時也時則各在二體上過故也時成之說如此

此釋六爻蓋以德位言之德卽爻德位卽爻位德爲位之本位爲德之用初亢潛伏九二施普地之德也

或曰位有悔顯之異則初晦二顯故曰在田曰施普九三反復道九四進无咎人之德也或曰位有進退之異則三退四進故曰反復曰進九五大人造上九不可久天之德也或曰位有作止之異則五作上止故曰造曰不可久也此之謂時乘六龍以御天首出庶物萬國咸寧者此也末又以天德不可爲首結言之乃見凡爻皆用九乾六爻皆九是爲天德

乾爲天德所以爲首而居六十四卦之先也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

文言爲夫子十翼所以申彖傳象傳之意後人揭乾坤二卦附此改文言爲文言傳加曰字其餘十八卦分附爲繫辭傳下詳論例○元亨利貞乾之四象程傳曰在人則元者善之首語錄之言樀其略曰亨利貞皆善也而元爲善之長亨利貞皆從這裏出元則長者也長者在初尊上之稱聚而爲一之謂會兩美相接之謂嘉凡所聚皆美處兩相交接是亨義者得其時之宜之謂處得其時之宜不逆了物即所謂利蓋義自然和非謂義而後和也貞終而正也朱子曰欲爲事而非貞便植立不起義曰幹木之身而枝葉所依以立也項氏曰在事之初爲善善之美爲嘉得其宜爲義義所成立爲事一理而四名也蓋元亨利貞者四象彖本設虛人之仁義禮智象之爲四德天之春夏秋冬象之爲四時物之生長收藏象之爲四氣未可以在天爲元亨利貞在人爲仁義禮智四德見此條四時見始而亨條四氣見萬物條下夫子發揮詳明本義得之其言曰元者生物之始天地之德莫先于此故于時爲春于人則爲仁而衆善之長也亨者生物之通

物至于此莫不嘉美故于時爲夏于人則爲禮而衆美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故于時爲秋于人則爲義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在各足故于時爲冬于人則爲智而爲衆事之幹繫言曰于時爲冬物皆歸復而育藏于人爲智物皆辨祭而有立故曰幹濯舊曰在天爲四時在人爲四德在物爲四氣則又即此四象而四言之亦以四時一歲也四德一心也四氣一物也■元者天所賦善爲長亨利貞由此出亨者衆美交接會聚利者處物皆宜無乖戾貞者善之正終事所依以立

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

足以與中庸同謂體備具此而可取之爲用也朱子曰體仁如體物相似心之體曰仁心純乎仁即謂之體仁斯無一物不在其所愛之中矣故足以長人或曰仁以爲體則一以我體仁則二是也嘉美也合如合樂之合謂備具也理本聚于一會能嘉美其所會則其德充實自然備具乎節文故足以合禮物各得其宜爲利義主斷制容有相妨害致其乖戾而不和者能一因其當然者而化裁之各得其分相宜何利如之程子曰義安處便是利有曰義之所安即利利之所宜即和也事有正處知而專一固守之則能行其所知故曰足以幹事曰貞者此乃乾之貞以剛健專固言故曰貞固○元亨利貞四象天與聖人同所謂聖人之于天道不可二言也蒙引曰天曰其生成萬物言聖人曰其統治一世言至此又就君子一身所行而言生成萬物其原也一身所行其體也統治一世其用也四象無乎不在也聖人與君子同不可二言此體乾用乾者也■元者善之長仁

也以心體之足以長人亨者嘉之會禮也嘉其所會足
以合禮利者義之和義也宜于其物足以和義貞者事
之幹智也固守首
于此足以幹事**君子行此四德者故曰乾元亨利貞**言
人之四德次言君子之有四德此言君子之有此四德
者以其行也君子即經文言行此即經文乾四德即經
文元亨利貞○此本古語或古易語春秋左傳穆姜稱
之但改善字作體字體僅言一體之長而善則所該者
大又改嘉作嘉會乃與上文叶得亨字之義彼無君子
字此加之表體易者纂言曰蓋昔有此訓夫子述之若
改字未知夫子改之抑亦舊改之或春秋傳所載異否
）按文言傳凡兩釋元亨利貞此以四德言也始而亨
下以四時言也文王彖辭本四象四語分下上二體則
曰元亨又曰利貞四而又二則曰元而亨利于貞以四

德言仁而禮義而智以四時言春而夏秋而冬也朱子
曰天地之間本一氣之流行以其流行之統體而言則
但謂之乾而無所不包以動靜之分然後陰陽剛柔之
別故乾一而有四象在天以之爲四時在物以之爲四
氣在君子以之爲四德在人日用常行以之爲四行皆
此也分言四也合言二也又合言一乾乾一☰也詳論
例○濯舊曰坤卦君子攸行以下則體坤之事君子行
此四德者則文言足彖體乾之事■君子于乾元亨利
貞君子配天行此配乾
仁禮義智配元亨利貞
初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎
世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則

違之確乎其不可拔潛龍也此釋初九潛龍義專釋潛字彖辭象九爲龍夫子加
德字曰龍德言其能變化象聖人在下下故隱隱釋潛
字曰龍德而隱見初以剛正而隱在下之潛時也不易
者有守于中不隨時俗而變移其素不成者無願于外
不成就乎聲譽以使人知此二句以已言遯以一世不
見以一人已可用而世不之用至于隱然遺去爲遯行
已是而人不見以爲是此二句以人言无悶者謂視之
如常自然之辭樂憂以心言心與天下相合爲樂心與
天下不合爲憂以天下言則即用之則行之則遺者引
而去之也順其樂憂而行之遺之非有意于未樂未憂
之先行違在已樂憂在天確堅果貌拔提起如拔木不
釋勿拔釋用四拔初確乎不可應四之拔諸儒皆以文
言不取象實皆象如龍德以下惟乾初九取潛象他爻

未然以所謂象者像也因象而明理理亦象也說義理
即說象詳論例■初九潛龍勿用者初九純剛居陽之
德在下隱者也其于已也有守于中不隨時俗而變移
其素無願于外不成就乎聲譽以求人知其于人也自
脩見于世而世不之與則遯世行已是而人不以爲是
皆无悶其于天下也心與天下相與爲樂則行心與天
下不合爲憂則遺隨天下之時而然則然初非有心于
行之遺之也初在下體下確乎不可拔于四潛龍者也
九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中
者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德
博而化易曰見龍在田利見大人君德也此釋九二見龍在田利見

大人大人指五故以五中正爲君德所以明五大人爲二所利見者言五在上體之中居陽得正謂九二中以該正未然自龍德而正中庸德至化光並釋九五大人惟二與之同德故利見也庸平常也纂言以易曰十三字以爲下文重出之去之非是當如舊文■九二見龍在田利見大人者九五大人純陽象龍心位象德居上體之中居陽得正也言行之庸者人所易忽而不之信謹乃不忽其庸而言之行之信謹焉則兢業之心無時或已邪自外來誠爲內主閑未萌之外邪以存其本然之內誠是于未言未行之先加之意無斁亦保之意善蓋于[illegible]世而不自伐其自視猶歉然不自足也由是德之所及者博而猶且自融其迹不可得而測也此之謂五君德故與四上利二以其利故見之也五二大人一也君德猶言王道惟九五足當之舊以二爲君德者非

幾陸既依反

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣此釋九三爻辭重无咎二字三于四爲无咎故專指四言君子進德脩業至存義也總釋終日乾乾夕惕惕包若字在內居上位指四在下位指三易中每以危釋厲見論例進謂造詣不已脩謂踐行不遺忠信脩辭是進脩之事諸儒謂脩辭而不立其誠飾言而已所謂不誠無物家人言有物即此■九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎者君子進德脩業自盡其心爲忠循乎物而無違無一念之不實爲信心常實則蘊之爲德者漸漸造詣自然有向上不已故曰進以心之實者見諸辭謂之脩辭脩而立于誠也誠實理也即所以爲忠信者也是無一事之不實也事則發之爲業者一一皆有實地可據而非徒託諸空言故曰居脩居之象如治屋者修而後居之也知至知終是進脩之序至以德業之一體言終以德業之全體言知至知終知也至之終之行也可與猶論語可與共學之可舊註始微曰幾發動之端義者事理之宜存即成性存存之存先知所至而求以至之則天性昭融物欲不蔽可與上下交[illegible]之幾在先不可緩可與謂自茲以往動無不慎得其所至也既知所終而求以終之則志氣清明事理畢達可以默契于時宜涉義必須致精可與謂時措之宜

爲去聲邪似嗟反離力智反[illegible]

從此生也得其所終也四居上體故曰上位不驕故不爲咎三在下體故曰下位不憂三故无四之咎故乾乾惕于四若于五則雖上之厲處危地而亦進五即可以免上之厲爲不危也故雖危而于四无咎象旨曰下體之下有至義應上體之上有終義朱子曰忠信修辭所以進德脩業知至知終則又詳始終工夫之序精矣○上進德下亦進德上脩業下亦居業以其間有脩辭之文或以此別之亦通但功業既脩自當居之本有次序

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎此釋九四爻辭重无咎二字四于三進故指三无咎言義曰內卦以德學言外卦以時位言進德脩業九

三備矣三比四進四不進則三亦不進故四有三咎今以上或躍以初偕進則三以二偕進故无咎上指上九釋或字下指初九指淵字上九剛居陰初九剛居陽爲无常進比五釋躍字退以初比二釋在字九五剛居陽九二剛居陰爲无恒常以陰陽兩相與言恒以專一相從不厭言邪有心于私曲之謂指上居陰不正即閑邪之邪釋或字離別去也物三爲羣■九四或躍在淵无咎者四以上之或剛居陰下初之淵剛居陽若无常非爲初下去上之邪也四以進五陽位之躍退二陰位比初之在若无恒非爲離退初進五之羣也尤三君子以進德脩業者比四欲及五之時而行之故于三无咎不然則失可上可進之時而進脩爲徒矣三所以咎之也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也此明九五利見九二大人言故專指九二大人爲五所利見曰各從其類天地之間同則相爲感召異則各自相從物之情也而實有不可强者故統言凡同聲者則相應凡同氣者則相求凡濕者下處則水流之凡燥者乾物則火就之雲之從者龍風之從者虎又曰雲之盛處龍興風之盛處虎從又曰龍興則必有雲雲從之凡虎嘯則必有風風從之龍水物渾身俱水氣故能爲雲而時亦因水氣上騰與其蒸氣合乃因以興故曰從蓋雲龍一氣虎亦然合此二說爲是繫言曰鶴鳴而子和蟲雄鳴而雌應一雞鳴而衆雞皆[illegible]相應也日火之精而取

火于日月水之精而取水于月磁石鐵之母而可以引鍼同氣相求也又曰聲氣水火雲風凡此六者皆同類相感名聖人于人亦同類也故作于上而萬物咸覩作自下與起也物猶言人也覩目所共見也蓋聖人釋龍作字釋飛以萬物覩象上下五爻共歸釋在天傳曰龍德升尊位人類莫不歸仰此上七句釋飛龍在天本字如本原之本與首字同親比近意天陽也凡物在天稟陽氣者本原在上則親上如日月星辰等是也地陰也凡物在地稟地氣者本原在下則親下如百穀草木是也此非强爲之其本同則其類同蓋言此喻二大人而五與初三利見者以二五在諸陽之類皆象大人爲人類之首出者故又各從其類也此三句總釋五利見二大人二不言見五者互見也此條先以聲氣水火雲龍六者爲比而後言聖人作萬物覩明諸剛皆利于九二大人又以物之親上下喻五見九二大人大人之親之象蓋六陽同類相從則有應求流從親之合一其二五在諸陽中同以中德相應又各以其類之類此之謂同中有異合中有親也本乎天象上三爻利下本乎地象下三爻利上或以水火取坎離雲風取震巽聲氣取兌艮天地取乾坤其說甚陋漢儒以本天爲動物本地爲植物諸儒從之亦未然大抵始以聲氣相同既以形象相同三及于其類相同■九五飛龍在天利見大人者凡物之同聲者以聲相應同氣者以氣相求凡水之流于濕火之就于燥于雲則從乎龍于風則從乎虎于聖人作而萬物皆覩五大人本天二親乎上二大人本地五親乎下則各從其類也此二大人與五同類故五從三初之利見也〇六剛皆其類特二居陰五居陽位異故各從則初三于二四上于五皆從可知故以本親明利字

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

此釋上九亢龍義與初九潛字對專釋亢字六位上貴下賤在上體上爲貴九爲剛爻上爲陰位○進齋徐氏曰爻但言有悔夫子以動釋之蓋乾下體爲動體上體上居極乾陽上進乃不退于下體與三應位乘初動極不求相與故有悔又吉凶悔吝生于動者此以動故有悔纂言曰識時善處者雖亢而能不動亦不至于悔言外意■上九亢龍有悔者上九在五上貴也无位者剛居陰不得正位也高[illegible]五上應三三比四與二初同體在下皆民從五不從上无民也四三二初剛皆象賢皆在五之下位四比五二應五初比二應四進五輔五不輔上故曰无輔是以動而有悔也

此文言傳第一節也義曰乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而無淺深又曰內卦以德學言外卦以時位言合而觀之以有隱顯言則內之進脩其德學者以時位之隱也外之時行其德學者以時位之顯也內外均也但內重進脩故先德學外重行故先時位爾以无淺深言則六爻皆聖人也亦以隱顯異故見其爲象異耳初九在下體下承上養潛德而已見其不易不成无悶行遠不可拔即不可拔則不至于上亢可推也九二則出潛離隱德學已彰顯矣故出而見五大人五大人之信謹閑存不伐博化有君德二見五得應用可推也此初二之時位積久發時地之道也九三與四比在下體之上此德學已成見在進脩不驕不憂无咎于四即四无咎相近而得可推也九四比三在上體之下則德學備矣見其不安下退而欲上進及時而行于三无咎即三无咎相近而得可推也此三四之時位求志行義人之道也九五應二在上體之中見其德學已著見二大人爲功業將著聖作物覩天下親以從之而已即類從五見二得應用可推也上九在上體上乘初則德學行事業定處極矣見其无位无民无輔而動必有悔即動悔而非若下潛可推也此五上之時位功成身退天之道也是之謂無淺深也此夫子之意朱子得之也

舍去聲

潛龍勿用下也 初位在下■潛龍勿用者位在下也 見龍在田時舍也 時乾之時指二○初九潛而不見○九二既見而在田以爻爲人以位爲時項平甫曰舍讀去聲所止之處猶傳舍之舍厚齋曰與出舍于郊之舍同蓋謂出潛離隱時宜于此亦位在地上之象○若曰時乘又曰未爲時用何以能普施與文明哉■見龍至人者乾在下體中之時應五大人時出而用之也 終日乾乾行事也 進脩即行事易中以位爲事行即行乎素位之事指三言■終日至咎者三位未離于下日所事在進脩故行其進脩之事也 或躍在淵自試也 自釋在淵試釋或躍試亦以時言四近五矣時可爲也試有二義纂言曰有所作爲之謂試作也猶嘗試之試書曰試乃可已微驗之試論語有所試之試乾于九四當大行故有所作爲曰試■或躍至咎者當四位比五在上體之下自[illegible]欲見諸作爲也○此爻本是進意原非不爲之意但曰試其所爲則可非不爲也 飛龍在天上治也 治釋飛龍上釋在天九五一爻故言上治用九總六爻故言天下一爻與全體異也■飛龍至人者五爲大位在上居之以治下也 亢龍

治陸直吏反下同

有悔窮之災也窮釋亢災釋有悔之字乾陽至極象窮陰爲災陽極陰生曰之災■亢龍有悔者上六位至窮自此生乎災也**乾元用九天下治也**乾元包亨利貞在內○乾元亨利貞四象分布六爻皆用九蒙引謂乾元即乾道即君德舉乾元足以盡乾道未然用九即剛變天下上下六爻皆象上治者以德出治象治■用至吉者乾元亦六爻皆太陽變用九全體天下所以治也

此第二節前章釋爻義已備以下皆推乾自下而上之義傳以用言亦可初未用二方爲時用三用行事于時四自試其用于時五上治則時大用矣上九窮災過時矣總言乾元用九傳所謂用九之道聖人得其用則天下治也○傳以六位時成諸辭而未言時則所以爲時者初也即元之象也始于二則元進之爲亨之中矣故曰時舍言出而止于二也三舍則進于三亨之行矣故曰與時偕行或曰三未能行而因時惕者非也三之惕正欲與時行也比四則亨之達于外矣故三曰及時而進四得時之宜者利之行也五則進于四而與時宜之得貞之中自五而上則貞之極矣當貞之時而猶曰亢所謂知進而不知退與時偕極者也六位時成如此易隨時從道惟乾言之旨矣聖人論道必曰天道而言天道則以易爲本易之言天道也則于乾爲備乾者天行健而无息之謂也天以形覆其行无息其中健周外包內渾淪運轉其行度至于下之內適中之間則爲行之始朱子曰天只是六畫陽一節推上一節在初之下六陽節節而上一層而又一層則所謂六陽是爲天純陽一位而又一位至于六位而盡焉此之謂六位時成而

亨利貞之所以辨也是故元亨利貞四象乃乾之運行不息自內而外自下而上得中之所而始乃所爲天之心而動之端也以動之端爲始故曰元自元進之曰亨自亨進之曰利自利進之曰貞陽能進乾體主進故曰元亨利貞也然而文王取象惟以自下而上行言之不及他辭以天之所以爲天惟乾乾惟元亨利貞也此乃文王觀變設卦繫辭之意自六位而上則何如蓋陽至六畫即爲坤陰陰至六畫即爲乾陽是爲十二卦亦爲十二辟卦此陰陽之氣所謂循環而無端也至孔子釋彖則以文王元亨利貞則取天氣自下而復升于上之象于是以聖人大明終始六位時成時乘六龍以御天則取天氣自上而覆臨乎下之象其曰首出庶物萬國咸寧其曰雲行雨施天下平者皆是象是謂文孔互相發明皆乾象也周公六爻則析而言之觀之辭初九潛龍二曰見龍在田三曰君子終日乾乾四曰或躍五曰飛龍在天上曰亢龍此自下而復升上之象即六位時成之象其初曰勿用指四二曰利見大人指五見惕若厲指上四曰在淵指初淵五曰利見大人指二見上曰有悔指三悔此自上而覆臨下之象即時乘六龍以御天首出庶物萬國咸寧者也孔子屢以此意釋之是謂周孔互發知此然後知乾知乾即知天道矣

潛龍勿用陽氣潛藏陽氣釋龍此曰氣者正釋用字氣以變動之初尚微者言藏蓄積也初陽在下其用尚微故潛伏蓄藏之藏與隱下皆釋潛象是反復發明潛義各有攸當自見而對言之曰隱自上而對言之曰下自行而對言之曰藏■潛龍勿用者陽氣在初而潛者即藏于此也**見龍在田**

天下文明天下釋在田文明釋見龍曰天下盡共地矣文明猶言德輝■見龍在田人若二文在中以見五大人者其明于天下也**終日乾乾與時偕行**時釋終日偕釋乾乾行即前行事之行天時之行不已行亦與之偕不已所謂終日乾乾也蓋九三之乾乾夕惕正欲與四在上乾之時偕行故惕至九四則及時必進矣或以九四爲不進未然■終日至咎者三之時當終日將離下乾進上乾之時四在上乾進之時**或躍在淵乾道乃革**位居上乾之三與之而偕行也始曰乾道離下體而進于上體革之象易傳曰龍之在淵革潛而爲躍九四上進革卑而爲尊乃者疑而未定審其可革革之善者也道下體三剛欲進于五皆由于四之道丘氏曰乾下三爻元亨也九三爲下乾之終乾上三爻利貞也九四爲上乾之始故曰乾道乃革又曰此正是逢乾過接處■或躍至咎者三在下體之乾而行接四上體之乾三由四道曰乾道四乃去下體而爲上體之時曰乃革**飛龍在天乃位乎天德**龍象天德飛而在天象天位位猶言居乃猶言稱也單氏曰二爲天德五爲天位宜見乎天德故于九五發之以五陽剛中正在五尊位故曰乃位■飛龍至人者乃五以尊位見乎二乾天德○進齋徐氏曰乾以德明爻初曰德之隱二曰德之中三四皆曰脩德五曰位乎天德獨上不言德者過中非德亢則有悔故不言德此乃位之辨所由發也即此見位德二字之辨故有德無位有位無德皆不可也**亢龍有悔與時偕極**繫言曰極者窮而止也三當行上當止皆因乎時上九亢龍有悔與三在下乾之時而偕極■亢龍

有悔者自潛至亢時既極矣極則不能下比五應三乘初所以有悔○此上六爻取相應一陽氣潛藏應乾道乃革天下文明應乃位乎天德與時偕行應與時偕極革者革其所藏惟革乃爲乾道天下文明乃以位乎天德惟位乎天德乃文明下行上極上極則不行此相應之理也**乾元用九乃見天則**則者字書从貝从刀蓋剖分而辨等級也與丂與丅訓法式則訓等級乃書咸則三壤之則○乾元與前同見與見群龍同非人見之見天則者乾爲天天爲陽天太陽數始于一而極于九九數天之極言其不雜于陰柔爲數之首■用九者乾元亨利貞皆用九惟用九乃顯出天數等級爲首也

此第三節以體言也時隱而隱初九養微陽以俟長于後日故潛藏時顯而顯九二得中而昭德輝于天下故文明天之行以時也九三以體性剛健而終日偕行乾之革以時也九四體變達化而乾道乃革九五以天德當時用則德與位稱曰乃位上九處時極不能自反則動必有悔曰偕極此各爻之象皆時也然而乾之時天時也故總結之曰乃見天則也初言陽氣朱子曰有此理必有此氣有此氣必有此數陽九爲天數天則即天數也先儒謂數者氣之限節處即則也六爻之時總之各當其則而已乃見乾元之所以用也上九雖爲時之過而聖人有隨時之道亦善處乎時而已故曰易者隨時以從道者也○雙湖胡氏曰文言釋六爻凡三節第一節似以德言惟上爻又似說位第二節初似說位三節似說時位三以上又似說用第三節却全似說時亦略有分別要之朱子所謂聖人學易只管體出許多意思來不可強

分別孰爲時位孰爲體爲用只就
其當者言之然亦各有所重也

乾元者始而亨者也利貞者性情也 利貞下當有一也字乾元者始而亨者也利貞也以上本二段總以性情二字釋之按文言前以元亨利貞四象此以四德四言之此復申釋彖傳之意而以四象四段分爲二段二言之故以乾者始而亨者也爲一段又以利貞也爲一段總結之曰性情性即前性命之性字情即萬物之情字蓋彖傳元亨二字嘗分言其大哉乾元萬物資始乃統天爲元內以始字釋元雲行雨施二句爲亨本有亨字此本分析二字至此又以二字約言之曰乾元者始而亨也于中指出始字即元也而亨者也即亨也又以乾道變化各正性命保合太和乃利貞分釋利貞至此又以二字約言之曰利貞也以見釋利貞也性釋乾字所謂健者陽之性是也情釋元亨利貞四字情乃性之發見者元亨利貞是也情與類萬物之情字同舊註以性情專釋利貞近日李氏右齋者謂利貞可以言性情元亨獨不可言性情乎信如諸儒所謂乾元亨利貞二句上句皆虛提而以下句實之爲解經之例即以性情釋利貞則始而亨亦釋元是但知有元而遺亨文理不亘矣須知孔子釋經因文而釋若孟子秉彝好德章是也豈若後世刻畫者字字而解句句求鑿乎哉易中性情並言始此釋彖曰性命此則曰性情也言性不言命非知性之本言性不言情非知情之用也夫子論性命情于此備也先儒曰元亨萬物之出機其出也生意生長于外利貞萬物之入機其入也生意收藏于內故于乾曰性于元亨利貞曰情■雲峰胡氏曰夫子于文言釋分元亨利貞四言之至此又釋彖辭所分四者而二言之乾元者始而亨者也利貞也乾之性健而發見于元亨利貞之情也

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉 前是約四者而二言之至此又合而一言之申明統天之意始即元能指力量以指裁施二字有味美下正見其能也美指亨利天下指利不言所利指貞邵簡端曰貞則藏藏則無可言矣大哉贊乾之辭竊謂元始貞終而亨利特其間之功用耳功用而歸于貞則下又起元矣此聖人所以大哉贊乾以不言貲貞也○諸儒或以不言所利所以爲大以其所包者廣不止一事若坤利牝馬之貞利建侯利涉大川則言所利矣未然似屬贊貞非贊乾元以侯辨者■乾元亨利貞者元爲始能以之亨美美則利利至于天下不言所利則藏矣故貞此乾全體大故曰大矣哉

大哉乾乎剛健中正純粹精也 上以四象合言分言乾道之大此以九五一爻言之首言大哉乾乎總贊乾下七字則贊九五存疑曰一卦可言剛健而初上不可言中九二九四上九不可言正初三雖正而潛危二中而未正三四不中而上則亢矣皆重剛未盡其義獨九五一爻足以當之是也九五以本質言曰剛以運行言曰健居上體之中曰中得陽位曰正純者至一也治絲不二之名粹者盡美也治米不雜之名精者微妙也治米至極而无以復加之名義曰純粹剛健中正之至極而精者又純粹之至極者也易傳曰以金喻不雜者金之純不雜而良者金之粹良而百煉者金之精■承上言大矣哉乾乎九五質剛主健在上體中居陽位正又至一盡美到極無以加也

六爻發揮旁通情也 上言乾之

德九五當之此又以六爻言發發見之謂揮廣雅曰動
王肅曰散合言之曰動而散旁即兩傍取周徧爲義通
謂達于上下情即前性情之情此本應前條以乾六爻
言乾或以九五前已具此當曰上下五爻而猶曰六爻
者舉全體也諸儒以九五外又有初二三四上之發揮
乃見旁通乎乾之情有因張子謂徧被六十四卦之言
而遂以旁通謂不但乾之六爻未然諸儒以情指事物
張子曰情猶用皆不然蓋言性情指乾健爲性此獨言
情者指六爻皆發見之情■上言九五此言乾之六爻
發見動散以在上下四旁徧達乎元亨利貞之情也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也此與前章文法本相應六龍即六爻天下即萬國取初二三四五上諸爻六位之象■上言九五一爻全備乾德六爻旁通乾情此復舉彖傳時乘六龍以御天雲行雨施而申釋之見九五全備乾德故時乘六爻純陽象龍以御天爲元御天故能雲行雨施亨至于利貞則天下平也

此第四章註疏曰重取乾彖以贊乾象自乾元至純粹精釋大矣哉至統天三句六爻二句釋六位時成句時乘六龍二句釋時乘六龍以御天雲行雨施釋本句是元亨天下平即首出庶物二句是利貞但彖以四德屬之乾此則屬之物象以雲行雨施屬之乾此則屬之聖人蓋示人以在天統體一乾在物分體一乾而聖人者固盡人性以參贊天地

所謂乾之德行功用惟聖人能之也

行去聲

君子以成德爲行日可見之行也此下申釋前章此句釋君子行此四德條總一卦言潛之下釋各爻舊與潛之混爲一節俞氏始分之○四德已成之德自初至上爲日可見者隨位可見■前言君子行此四德故曰乾元亨利貞者君子以是爲行蘊諸身者本也日可見之行形諸事者用也

見音現　行平聲

潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也初與二上對有承上義初以上乘之故始即潛曰爲言行成二字與前俱同但此未成以潛未成非不成也初爻取象弗用即勿用但爻辭曰勿用此加君子言可用而君子弗用君子指初初審度不可用乃勿也■潛龍勿用者承上成德爲行日可見之行初九隱而未有可見故行而未有所成是以弗以爲用也時位在下承上六爲言

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也九二與五應二見五大人曰君德君德必學問寬仁而成也此以下皆承上隱未見行未成言此以二爲見龍利見則日可見之行者自此四之字皆指此理言所謂天之理也纂言曰前釋初九九二皆曰龍德謂聖人再釋皆曰君子通學知利行者言學至于是則爲大人此指五君位其德乃大人也所謂成德爲行者所以與二應位而爲二之所利見此正所以見諸行也學聚即中庸博學問辨即審問寬居即慎思明辨仁行即篤行也○見龍在田利見大人者義曰蓋言四者九五成大人之君德德必蓄而後成聚則多識前言往行學效之也理具于心而散于事物事物之理有一未明則心之所具者有未盡效乎明者以求其明俾理皆聚而無所間遺故曰聚所謂學而聚則凡是非得失精粗本末皆聚也

重平聲

不辨弗明辨貴于問問所以辨其毫釐千里之幾者也所謂擇之精也既精又不可以強探力索故必弘大其心胸以俟其自得朱子曰探討得當且放頓寬大待觸類自然有會合處故曰寬以居之體之立也此皆學力之所自裕者也如是而理已得矣其以之行則至公無私之心當乎其理心與理一用之行也聖人凡論行必言仁可見有一毫私心即未能體理渾然為一皆不可以為力行也此聖人傳授心法在此故夫子于易發之

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣 重剛五字句三四相比剛皆欲進進則同進退則同退始以近不相得各取所應故有咎終則同進故无咎至无咎亦相得也故皆无咎重剛釋乾乾二字亦承上行言三危四疑有未

易行者故危疑无咎則危疑无之三居下乾之終接上乾之始四居上乾之始接下乾之終當上下之際過接之處曰重剛■君子終日乾乾夕惕若厲无咎者九三在乾剛下體之上介上體之下為重剛下體以二為中三在下體為不中五天位三與五隔位故不在天二地位象田三雖下體以剛上行不比二故不在田皆不相與而應位在上危也故乾乾因比四之時而惕若于五至上厲雖處危地不以危而退比二初進故于四无咎

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎 四與上同體隔位非應比故因上而或疑之即釋或之■或躍在淵者以四上剛接下剛為重剛易傳曰上卦以五為中四在上體下不及乎五故不中上比五五天位

夫音　扶先　不聲　去聲　非

故上不在天下離二二地位故不在田中比三三皆在人位故不在人皆不相與惟與上六為疑疑者鈞敵之意陰性疑上處極居陰故疑與上六文言同四以陰位與上六同四若不進必為上六所敵不得終進所以為或然陽剛上進而四居陰以上之疑故即躍而進于五又以應初之在淵者自下而上四進三與二偕進故无咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎 九五與二應五二大人同類類必合德而後謂之同九二則德成而行可見矣義曰大人即釋爻辭所利見之大人有是德而當其應乃可見之傳曰夫

天專言之則道也分而言之以形體謂之天故此天地指形體言先後天之天字則是專而言之者道也即所以為德德為序為明為吉凶者也易傳曰覆載无私之謂德照臨無私之謂明禍福無私之謂吉凶生息无私之謂序又曰序者當然之次第繫言曰二五皆大人前釋九二盛言其德九五不言德但言人之利見至此再釋乃言九二大人之德五與之同德應位前所釋互相備易傳曰體乾君子聖人之達名大人上下之達名聖人性命之達名名則三道則一也■飛龍在天利見大人者人與天地日月四時鬼神本一道惟滯于己私遂岐而二之不能相合大人無私與道為體故傳曰合者合乎道也舊以先天為意之所為然纔有意便是後天郤子之言精矣其旨以思慮未起朕兆莫窺之際曰先天以幾微已動形兆既著之際曰後天傳曰先乎天而天

同之後乎天而能順天義曰弗違謂默與道契奉時謂
知理如是奉而行之是也天且弗違而况人與鬼神並
在天地間明則有人幽則有鬼神皆後天之迹也其能
違之乎觀人觀鬼神皆弗違故聖人作而皆利見之也

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪喪去聲

上與初對有乘下義以初潛承之故終或亢曰爲
言成德之行至五爲中上則過故曰亢進退一身
行止存亡一時用舍用于此爲存舍而去爲亡得失一
事凡[illegible]爲得弗[illegible]爲喪乃下文只言進退存亡要之有
進存得即有退亡喪荀爽曰陽位在五今乃居上故曰
知進而不知退在上當來今反爲剛故曰知存而不知
亡又曰剛盛爲進存得象柔極爲退亡喪象剛生則柔
將長柔生則剛將消先儒以人處大運間無一息之停
進退存亡得喪亦無一息之停理勢之自然也■亢龍
有悔者知有進存得而不知有退亡喪是亢也時也卦
六爻到上乃時之極理勢所必至聖人與人同也但人
則只知進存得不知退亡喪所以亢而有悔蔽乎私也

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之實非羨文此
下不言得喪者省文也正即貞也■上九乾終剛健專
固爲正處極則柔生柔生則剛消剛消則變爲柔將失
其正所以有悔也唯聖人純乾道能不失其正所以大
明終始之終即此也故重言其唯聖人乎○蒙引曰六
爻皆以聖人明之亢亦聖人乎曰唯聖人是也盖聖人
亦有亢時特以時雖亢而知之善處乎亢所謂知進退
存亡而不失其正也乃所謂乘龍之亢也所謂有隨時

而制之義也若潛見惕躍以至于飛則愚所謂隨
時而順之義也此一聖人易中舉以教人詳論例
易中以乘承比應爲爻體六爻中初上相乘承傳曰
初辭擬之卒成之終所以此第六節初上皆曰潛亢
之爲言乘承之義也二五相應以非中爻不備二五
得中故以二五爲正中九二引易不曰大人九五曰
大人不引易有互相見也應之義也三四相比曰不
中故皆以爻位曰重剛而不中比之義也先儒謂易
之極深研幾觀乎承乘應比之義者言也于初潛龍
則上必言亢上亢龍則初必言潛此于乘承得之于
見龍在田利見五大人則飛龍在天必見乎二之大
人于飛龍在天見二大人則見龍在田必見乎五之
大人此于應得之于三之重剛君子乾乾則四必爲
或躍在淵于四之或躍在淵則三必爲乾乾終日夕
惕若厲此于比得之易不可典要此乃有典要者所
謂時成也○文言正推廣彖象未盡之蘊即舉彖象
之辭以重申之或即自釋之皆所以盡其精蘊也如
彖以天與聖人四德乃明乾四德文言第一節即釋
此意然而彖傳所謂乾元者未悉也故弟四節首舉
乾元二字實以總言天之所以爲天者乾也乾之所
以爲統者元也其次即以四德二言之又次以大哉
乾元一言之至于文言謂君子行此四德故曰乾元
亨利貞所以明彖傳大哉以下四德之義也然雖言
之而其義未悉也故此末節則以君子以成德爲行
申釋行此明乾之意自潛而下六條則又申釋六爻
而明四德流行于六爻見君子所以成德爲行者此
也是故以乾卦言則君子以成德爲行日可見之行
即乾也以各爻言即元亨利貞行于六爻者也是故

初潛隱而未有所見行而未有所成之爲潛也至二則有可見可行矣故以仁行言之至三四則皆重剛不中之地三危四疑雖可見于行而危疑有未易行者君子則于三重剛即以二所言學者而乾乾夕惕雖厲无咎也亦行矣于四重剛即以二所言學者而處進雖疑亦无咎亦行矣至五德成大行矣上九則行之或過至于亢也故知之而不過則正矣所謂可見之行者此也觀初二爲元故于二言仁五上爲貞故」九曰正中間不言亨利而意亦具矣近日季氏謂此申乾之六爻皆以德言但其所謂德者自始學以至成德之序與第二節通以聖人之德言六爻者不同隨其所指而觀之可也然至末亦言聖人蓋其成德自初之未成至于上九知而不失其正則自君子爲聖人故此往獨曰聖人前曰君子行此四德者故曰乾元亨利貞今以聖人總言之則是乾元亨利貞天與聖人同也要之君子聖人一也皆體乾道者也特體乾爲君子純乾爲聖人爾蒙引曰文言申象傳雖是反覆申言其實前後互相發明以今考之初九曰隱二曰下三曰潛藏下即明隱也潛藏即明下也惟隱于下而潛藏即他日之爲見爲躍爲飛爲亢者即此龍也至末則以其德可出而時亦可出言之也九二一曰中正二曰時舍三曰文明時舍即明其中正文明即明其時舍文明則以潛藏者而昭著之爲應五君德者此也故以其德所由成而時可出言之九三一曰進脩二曰行事三曰偕行行以進脩者見諸行偕行即以其行事者而與時偕之至末則推論其重剛不中居下之上者以見其當乾乾也九四一曰及時二曰自試五曰乃革自試以及時者而

試其作爲改革以有試者而見于改革至末則推論其重剛不中居下之上者以見其所以疑惑也二爻皆曰无咎蓋乾六爻皆進四以三應上不進故咎三乃三應上爲厲則亦進也故四无咎三三以應初不進故咎四乃四應初在淵則亦進也故三无咎四此三四重剛之間而皆進乾之皆進也九五一曰聖作物覩猶未及于治故二曰上治而治道舉矣然猶未必其位之稱也三曰乃位天德至末則以其德之成見其所以爲大人而爲應二之利見者此也上九一曰亢龍有悔猶未及其敗故二曰窮災則禍敗著矣然猶未必其災之極也三曰與時偕爲敗極矣至末則言亢之盛矣見聖人之處亢有道也皆互相發明此其說雖未必夫子之意而由辭釋旨則亦幾矣蒙引又曰大抵乾坤六爻之辭自天子以至于庶人自聖人以至于衆人皆有用處初非局定以乾六爻來模擬聖人也孔子亦未嘗以乾六爻專爲聖人也但其意以爲此是純陽之意若就人品上論則爲聖人之象耳學易者而至于是是亦聖人矣

☷坤下
☷坤上

羲易┃太極生一。陰儀生--。太陰象生--。卦成☷。因而重之生--。陰儀生--。太陰象生--。卦成☷。☷下☷上成䷁圖位坤宮第八卦重卦第六十四卦周易以變設卦上經第一卦羲易畫䷁成象其形即象其聲而名䷁製字者觀其文即象其形聲而爲䷁故䷁即卦名亦即字韻書[illegible]切☷徒利切字書今皆混作地字䷁象☷下一陰二陰三陰以氣言則順載凝上以形言爲☷底☷上一陰二陰三陰以氣言則順反降下以形言爲☷面

牝頻忍反　徐遵

六陰爲䷁自下內爲積至上外爲重深厚廣博之形後人改爲地字書从土从也乃註解遂誤以爲地字小篆改水土火作炎又取隊土作墜皆非于是音義存象形失已自有地字古䷁名字皆不傳矣周易觀變設䷁卦☷下主一體☷上主一體以全體主成卦象坤故彖之辭曰坤☷下順而載疑乎上☷上順而反降乎下下上皆☷則六柔六層自內積累于內下而漸申于外上約言之積累而漸申也自有坤辭遂以坤爲卦名不以䷁爲名蓋由䷁字失傳卦名不明今正䷁字以復卦名之舊坤爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷁爲☷下☷上廣博深厚之象坤爲積累而漸申之象總其象☷上☷下廣博深厚則積累而漸申也故曰坤其元亨以下諸辭則皆諸爻在坤者也坤與乾對以乾變雜卦曰坤柔坤以乾上九九五九四剛來初二三變柔爲初六六二六三成坤下初九九二九三剛往上五四變柔爲上九九五九四成坤上義曰六爻皆變陽剛而爲陰柔也上承乾序卦曰有天地然後萬物生焉坤爲地萬物所資以生此乾受坤先六十二卦而次乎乾也○䷁俗書作地精蘊曰倉頡制字取三畫而縱之象地勢又俗作地埊墜皆非坤字古文从土从昌謂六陰從土發于上朱子所謂陰氣亦從下面第一層生起至上節六層止也此古坤字今俗作坤非程子曰凡所指地者只是土土亦一物耳不可言地只須知坤元承天是地之道也音韻有二義字書三畫卦以柔順爲☷徒利切六畫卦上下皆☷重陰陰柔之純而順之至爲䷁徒　切

䷁坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利

[illegible]　卦爻彖辭自上而下

西南得朋東北喪朋安貞吉元亨利貞與乾同元讀亨讀利讀牝馬之貞讀先迷句後得主句利字貫西南至喪朋九字句皆從利字來自漢儒或讀主利爲句不當從之觀彖傳後得主可見○坤下並䷁卦辭☷下坤靜體主一體☷上坤動體主一體以全體皆順爲成卦之主下靜體主順六柔本在下者今在下不上故載三柔皆載則皆疑乎上上動體主順六柔本在下者今在上則下故反三柔皆反則皆降乎下下順載疑上于內上順反降下于外下疑則廣博上反則深厚廣博則從下積累于內深厚則從上漸申于外是爲積累自內而漸申于外也有坤象此以二體爲坤言坤所以成者下一體主順亦主二二柔本在下者今在下不上居陰則下偏載初三居陽不偏載亦不偏疑三乘二降二二乘初降初三亦以二降初二以初三不偏載而載則疑疑則二不降初三亦不以二降初故二主載則以初承二疑二二承三疑三三上比四四比五順反五五比上皆所疑者有元亨君子有攸往先迷得象上一體主順亦主五五柔本在下者今在上則下居陽尊位不即反亦不即降四上居陰偏反亦偏降四承五疑五五承上疑上四亦以五疑上四上以五不即反者而反反則降降則四不疑五五不疑上四亦不以五疑上則以上乘五降五五乘四降四四下比三三比二順凝二比初皆所降者有利牝馬之貞後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉象此以諸爻在坤言坤所以濟者元亨指下三爻元[illegible]亨[illegible]二三利貞指上三爻利四元牝馬之貞五上[illegible]指下[illegible]比初三攸指應四五利牡指應五上牝[illegible]之貞利西南之利亦指四五應君子攸往言安貞指五上牝馬之貞應君子攸往從乾

言坤主全體全體中以二爲主所謂二柔居中得正得坤道之純者乾以陽之大爲元坤之元陰也非大也彖以至字釋之則謂乾陽之大自下生上坤即至下順承之坤順承乾故彖釋坤陰之元多不曰大而曰元他卦同然不以大釋元初陽位曰大亦以二爲元二在中下乘初陽位亦大二乘初亦至也天地惟一元坤元造始坤元成始即所謂成乾之始亨通于下利宜于下貞柔順承從爲正故曰終之正牝馬一象二義牝取上體陰柔順下體言馬取行于坤柔之上又能順坤下體同從乾言乾爲馬坤亦爲馬坤上體曰牝馬則下體曰牝馬可推此只言牝馬亦明上體順下體如牝馬從牡馬合全體牝馬順牡馬共從乾亦可推乾九三君子性體剛健此六二君子性體柔順取象所謂柔正君子比初元三亨也攸專向意有攸有所專向也乾无方所坤有所指四五往自內體往外二往五上以六二君子以上體牝馬自上柔順順乎下者則以初元三亨攸四五之利往承乎上五牝馬庶能合乎真柔順爲貞乃成全體純陰也此前一段取坤體象陽先陰後陽明陰暗迷即暗也得則迷之反諸儒以迷謬釋之非有曰不敢倡之意是也先迷謂先則莫知所之後得主謂後乾而順之則以乾爲主前利牝馬之利指坤上體順下體次利亦指上體順下體二以坤上體過于柔順必利于牝馬之貞承從二乃得配也故兩卦乾爲主坤卦二爲主利貫至喪朋凡九字西南東北皆利也按後天方位巽離坤兌居西南震艮乾坎居西北郃子曰坤統三男于西南坤統三女于東北朋陰與陽爲類也西南則三陰與乾同類故以得朋爲利東北三陽則皆乾陽无陰柔之類非其類則退而聽之不與乾亢喪矣也不與亢即失也矣

則不致于迷亦利也故得失皆以利言安靜處坤下體順上體之象凡陰迷宜有凶悔以其純陰能從陽則與乾相得則吉象吉此以方位圖取象此一段取坤配乾之象合前觀之前一段取坤體之象以見全體爲牝馬之貞後一段取坤配乾之象乃見其所以爲牝馬之貞也凡他卦辭惟舉本卦象爲辭坤獨以配乾從乾爲言此乾剛坤柔所以對立又必坤柔配從乾剛而行乃能相與而後萬物生成于其中也其義至微矣先儒曰乾言貞坤言牝馬之貞又曰安貞此謂陽生陰成陽倡陰和陽施陰受陽全陰半之理又曰乾爲天道君道夫道坤爲地道臣道妻道即此二卦之象至明備矣○雙湖胡氏曰彖辭文王所作西南得朋東北喪朋後天卦位至哉文王之作易也其當西北之時羑里之囚耶味安貞吉之辭文王之心盡于此矣今觀此利牝馬貞而下反復致戒無非謹守爲臣之分使凡居坤位者一守之以貞也萬世而下可想見文王之心且可爲不安貞者之戒矣■䷁卦下體主一體上體主一體全體主成卦自內下積之厚而漸申于上外象坤初六柔居陽在下體下不即下處微比六二柔居陰在下體下之下即下成其始象元六二柔居陰在下體中本下即下比六三柔居陽不即下在下體上亦下行通于下象亨初二元始乎亨二三以元者亨順乎利故曰元亨此下體之坤六四柔居陰則下比六五柔居陽在上體中之下則下亢于下象利六五柔居陽在上體中本下不即下比上六柔居陰在上體上則下處極以其利專一承從乎下體之柔象牝馬正其終象牝馬之貞四五以亨之利五上以其利終于貞故曰利牝馬之貞此上體之坤六二柔正象君子以上體四五利五上牝馬之貞下行至下

體下則順二以初元三亨有專向于四五利往承五上牝馬之貞斯上下二體相合爲全體之坤以此全體之坤承全體之乾先乎乾則不能倡莫知所之而迷來先迷後乎乾則得乾爲主有所適從而得象後得主故曰先迷後得主以乾爲主又非暫焉而已也五四以其利承五上之貞偕之從下體二比初元三亨者順乾與巽離兌三柔在卦位西南者專一于合而不與之貳則偕之從乾得乎朋與坎艮震三剛在卦位東北者一與從而不與乾亢則不敵乎乾失乎朋故曰利西南得朋東北喪朋此上體之坤合下體之坤能配乾也六二以初比二元二比三亨者亦安于下體有專向于四五之利承五上牝馬之貞此下體坤合上體之坤能配乾也故曰安貞斯純坤陰與純乾陽相得象吉故曰安貞吉此配乾然也如是而坤濟也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆 此下以卦體卦德卦象釋坤卦辭蓋彖辭以坤明三卦象傳以坤道言之所釋一如乾分四德又各釋之上加坤元加合弘光大牝馬地類字皆明坤元坤亨坤利坤貞也〇此五句釋坤元比乾加坤厚載物二句以見乾元主施坤即順承之又厚載物其德合乾元无疆所以明坤之配乾相須爲用所謂天地合體者也至哉贊辭繫言曰乾以陽爲元故稱大坤以陰爲元故不得稱大傳曰不義差緩聖人于尊卑之際謹嚴如此然其義實以至者自上至下之謂乾以陽爲施坤陰虛能受陽之施乾自下而上坤至下受之爲始即元先儒以至有到極處盖陽到極處即爲坤猶曰陽盡處即陰亦然无疆无所界限以乾體言承載俱以輿取象坤爲輿盖无

以初二之中取象自初至上六位象厚坤元能載物極于上全體處則合乾无疆惟坤元能之故象合即相合爲用非特配之而已繫言曰始者氣之始生者形之始天地一元而已萬物之形皆生于地原氣之始則出于天坤所生之物即乾所始之物同此一元乾既始之則坤以順承乎天之施而成其生耳■彖辭謂坤者卦體乾陽氣健行自下而上坤即至下而受之故曰至哉坤此言坤以下言元者坤初與二半爻乾氣萬物資以生乃以順而承乎天施坤自初二漸積之上極厚能載乎所生之萬物其柔順之德合乾元无疆乾以健爲元坤以順爲元至于合則坤之至合乾之大所謂同運並行相須而成者也此下體坤之元也

含弘光大品物咸亨 此以卦體釋亨字諸儒曰此二句釋坤亨弘大二句皆指乾乾陽象大指體段言也恢廓寬裕无所不容之謂弘指分量言也含合而藏之于中光者蓄極之所發也皆指坤言亨本指二三兩爻二三積陰至厚在下體之中能含乎乾之弘于中則不掩乎乾之大而發見于外象光大諸品之物以之咸亨或曰是就形之流者形色嘉美日新月盛而有章美之可觀者言也亦通■彖辭亨者坤二在地下體之中三在地下體之上合乾弘又柔不掩光乾大所以諸品之物皆以之通于下也故曰亨此下體坤之亨也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行 自坤元亨利牝馬之貞君子有攸往爲一段盖以元亨君子應利牝馬之貞言也先迷至安貞爲一段盖以坤配乾言也皆是坤卦體之象君子有攸往與屯勿用有攸往同此六二主全體故言君子屯初主下體故言勿舊註以君子有攸往爲象

子體坤之事申下有攸往及先迷後得主爲一段皆是體坤之事未然觀此所釋自至哉坤元至君子攸往爲一段先迷至无疆爲一段明甚○此以卦體卦象卦德釋利牝馬之貞君子有攸往彖辭以元亨爲下體利牝馬之貞爲上體此釋同乾上體四與五之中爲利五之中與上爲貞牝馬陰物行即牝馬之行指上體地指下體地類亦指牝馬雖在上體實于地下體爲類惟地類故行于下地之上舉此所以明二體皆柔順故曰柔順利貞君子以下體元亨者專向于上體利牝馬之貞者爲行攸行即前坤有方所意○乾彖傳曰御曰乘曰行坤曰承曰載曰行同取車象以坤爲輿而乾在其上非乾不運故乾曰御曰乘坤曰承曰載至于行則一車也可見乾坤並行其爲元亨利貞一氣也■利牝馬之貞君子有攸往者牝馬陰物爲地之類在上體行于下體地上之无疆彖應于上五上利貞此上體坤之利貞也全體六二柔正君子以柔順利貞下行則亦以柔順上行以初二元二三亨攸四五之利往承五上牝馬之貞者則下順與上順合牝馬之貞不致于過于承從斯成純坤比全體之坤也即此則君子有攸往句不與下文相屬益明詳論例

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

此以卦體卦象卦德釋先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉十六字前段釋坤元至攸往以本卦言此釋先迷至吉以坤配乾言也道由也路也以行言所謂由適于其所之路也象旨曰得常即釋利字先爲陽不居先者陰從陽之道也後者陰後主于陽之常也陰從陽爲常常即張子所謂不失其常

之常以用言繫言謂陰朋不宜合而宜離未然安取重體爲象固而不動之意繫言曰安象地之屹然不動安于承從之吉則坤下體應坤上體无疆此坤道之所以爲至也○應字指坤應乾釋相得之吉非但曰如之與所謂配之者也○彖有三无疆所指不同蓋天以健行故曰无疆德合无疆坤合之以乾之无疆言行地无疆謂牝馬之行以坤上體行坤下體應地无疆謂坤下體柔坤上體吉即乾配之吉總釋坤全體配乾言也在坤元曰合在上體曰行在下體乃曰應其爲无疆同也合之行之應之異之也无疆中庸悠久无疆即此所以天地皆无疆也有曰厚則合類則行安則應均之善承也■先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉者坤全體配乾先乾則迷而失其道後乾則順而以乾爲主得坤陰順乾陽之常西南得朋者以其與巽離兌三陰同方合乾類而行東北喪朋者始以陰從震坎艮之三陽不與乾亢要其終實以陰從乾乾陽亦與陰合相濟有成故曰有慶安貞吉者坤下體安于上利牝馬之貞坤配乾吉以坤下體應坤上體地之无疆此坤與乾合德

象曰地勢坤君子以厚德載物

此夫子繫☷卦辭象辭以☷卦主全體象坤夫子即下☷上☷二體明全體所以象坤六五象君子治坤者言地本積陰先儒曰陰之性順而成形之大者地也地一而已安得有二以其勢觀之則有上有下積而至于厚者也故曰地勢坤三畫☷卦其德順上下皆☷則自下而上順而又順也象厚五爲心位象德積于五中曰厚德加載于其上就萬物言六畫皆虛可以容受故載物指上下六柔畫言之■卦全體上地下地地有高有早勢參差不齊曰地勢陰氣積累于早漸申于高

象坤故曰地勢坤六五象君子以坤至厚爲德而其上戴乎萬物象載物故曰厚德載物斯坤治也○易傳曰柔地之體不厚則載物不勝其重君子之德不厚則載萬物不勝其衆也

初六履霜堅氷至 霜讀氷讀以履霜堅氷句非○初陽位六陰爻陽位以陰爻來居之曰初

六。他初六同○初坤靜體順亦主二。六柔本在下者今在下體下不上居陽處微不即下不偏載。二柔居陰則下偏載乘。初降初。三柔居陽不即下。在下體上亦下行不偏載。乘二降二。以二降初。初以二偏載則凝。凝則二不得降初。三亦不得降二。以二降初。故初載乘二凝二以二承三凝三。三上比四。四比五順反。五比上。皆凝者有履霜象。上順反主五比上。自上比五。五比四。四下比三。三比二順凝。二比初皆降者。有堅氷至象。初在下象地人所履處與履卦同。有所藉而進之意。初六一陰生與四應。四陰自上降下應初。藉乎初而進五。凡霜氷皆坤地所生。霜者露所結。地下暮夜陰氣自下而凝郤于所謂土化者也。坤爲土。初一陰之象。霜勝則氷凍而爲氷。一陰漸凝至于四陰結爲氷。故氷指四。至自五陰結而成氷堅矣。堅指五。以坤土重積必堅厚之象。上六自上乘初。漸至于下象至。即前至哉同■初六柔居陽在下。體下不[illegible]。處微。初柔在下。居陽位。則上與四應位。四下行藉之而復進于五。象履初一柔生于地下而結。象霜故曰履霜。初比二以二比三反而下行。履一柔之霜凍于四。象氷又反自五。則四之氷積而堅矣。象堅氷。上六柔居陰處極乘初。將自上陰位而五而四。曰重積于四。四氷自三而二至于初。極下之地不能釋然去矣。象至故曰堅氷至。此初六始坤之象也○義曰夫陰陽者

造化之本不能相無而消長有常非人所能損益也就陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易于其不能相無者旣以健順仁義之屬明之而無所偏主至于消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣○王伯厚曰乾初九卽閉關之義坤初六卽女壯之義

象曰履霜堅氷陰始凝也馴致其道至堅氷也 此今文履霜堅氷陰始凝

也晁曰徐氏無堅氷二字王昭素胡安定並以爲然郭氏京舉正云陰始上誤增堅氷字項氏云魏許芸奏引易傳初六履霜陰始凝也本義謂當從魏志又按漢魯恭傳履霜堅氷陰始凝也馴致其道至堅氷也言五月微陰始起至十一月堅氷至也然則二字誤增其來久矣又以至堅氷馴致其道也有謂此與舍逆取順失前禽同不必改今從之○陰字釋霜凝字釋堅始卽初凝聚成也向釋爲從非馴如馴馬之馴其行徐徐而至致謂四與初應位自下體之下致之也馴致釋至謂其至以漸也道卽所由至于堅氷之路也指二三與初同體言舊註謂理勢然也亦通按爻辭履霜露氣所結之霜而此曰陰始者纂言曰自五月一陰生及九月而五陰陰消陽將盡則露爲霜矣其時猶有一陽未爲純坤也馴至十月則六陰爲坤而水凍爲氷至十一月以後氷益堅矣故此爻字字皆本此爲象初六一陰生于下象霜六四一陰積厚于五象堅上六自上反下象至此所謂陰始凝也■初六履霜者初六一柔始生即在于二三之下與四應位而凝也至堅氷者初六自二三之馴以致于四之氷五之堅上之至皆由于四積陰之道而致于初故曰至堅氷也一陰之生其幾如此

六二直方大不習无不利 六柔爻。二陰位。以柔爻來居之。爲六二。他六二同。○二坤下靜體。一體主順。主二。六柔本在下者。今在下體中。不上。故截居陰則下。徧載下比初。柔居陽不即下。乘初降初。上比三。柔居陽不即下。在下體上。亦下行。乘二降二。以二降初。二以初三居陽不徧載者而載。則疑。疑則二不得降初。三亦不得降二。以二降初。故二主載以初承二疑二。二承三疑三。三上比四。四比五順反五。五比上。皆疑者。有直方象。上順反主五。五比上。自上比五。五比四。四下比三。三比二。二順凝。二比初。皆降者。有大不習无不利象。直即正。二比初三順正。既曲。象直。又與上體四上同陰位。一定不改移。象方。應五陽居尊位。象大。文言其動也直。又德方。即此。蒙引曰。若初陰微。上陰極。三不中。且不正。四不中。五不正。朱子曰。五雖尊位。亦柔居陽不

正。習重復也。即習坎之習。指三四在二體閒。與乾文言三四在二體。重剛不中同。五惠二。自上而下。不以三四重柔所間隔。坤純陰。惟此爻可言。馮氏曰。乾六爻。莫盛于九五。坤六爻。莫盛于六二。此二爻相變而乾尊坤卑之象在其中矣。○六二柔居陰則下。在下體中。比初三順正。象直。以承上體。四上不以其柔同居陰位。而有所改移于其外。象方。以是應五。柔居陽在尊位之大。象大。故曰直方大。五應二。以三四在二體之閒。重柔象習。五應二隔于三四。乃以二大則五。自上而下應二。不閒隔于三四之習。象不習。五柔居陽尊位。不即下。下于初柔居陽處微。不即下者。不宜上于上。柔居陰處極則下者不宜。象不利。今以不習。將初上皆由二順五。其不利者以二无之。象无不利。故曰不習无不利。此六二在坤之象。**象曰六二之動直以方也**

不習无不利地道光也 之往彼也。下體往上體之謂。坤以上爲動體。直指二。以亦指二。以初三方上加一。以字于中。以明其爲六二之以也。不言大者。坤五主上動體。即大也。六二卦體之中。在地上之位。故以地道取象。道所由之路。二進五必由四上之路。曰道。二與四上不利者。以其柔掩二。不得以陰位應五陽位。故无光。无不利。則不掩二。二得進五爲光。■直方大者。六二主下體。進于六五柔居陽之大。至上動體象之動。二往下體初三。也直以存上體四上不變之方。不習无不利者。二地應五地。由三四道不爲上初掩光。

六三含章可貞或從王事无成有終 六剛爻。三陰位。陰位以柔爻來居之。爲六三。他六三同。○三坤靜體順。亦主二。六柔本在上者。今在下體上。不上居陽不即下。在下體上。亦下行。不

徧載。乘二降二。二柔本下者不上。居陰則下。徧載乘初降初。初柔本下者不上。居陽處微不即下而載。三以初載。又比三載。則疑。疑則二不得降初。三亦不得以二降初。故三載自初承二疑二。二承三疑三。三上比四。四比五順反五。比上。皆疑者。有含章或從王事无成象。上順反主五。五比上。自上比五。五比四。四下比三。三比二順疑。二比初。皆降者。三介降下之始。有可貞有終象。爻至三坤體半矣。純陰。故取臣道象。含即含弘之含。指三。章指二五。二柔居陰應五。柔居剛者爲章。舊註指三爲章。未然。三在下體上。爻柔有能含而藏之曰含。王氏曰。剛柔相雜曰文。文之成曰章。此爻以柔居剛而在下體。介上體純陰之下。故曰含。可指四。貞即卦辭柔順承從之貞。指五。九家易坎爲可。八卦體三四二爻。皆取可象。以一陽陷在中取象。三以柔居剛。亦曰可。或與乾九四同象。

蓋二爻相變也乾以上此以初皆非比應皆衆或循順承之從王指五事者通變之謂陽主生陰主成陽主始陰主終上陰位在上體與三應三應上終之曰有又曰无成者則以五應三五之事二成之特以上陵五不得終任二故三以應位在上上不得凌五以終之爾○徐氏曰或者不敢自決之辭從者不敢造始之意无成不敢有所專成也或曰是含之爲有終者有倡之于先乃從之於後或曰是章之爲亦通■六三柔居陽在下不卿以下體上亦下行介上體比二三柔居陰得正與五柔居陽相應有陰陽相錯之章三在下體之上含乎二同德應五之章象含章四比三以三之含爲可又比五五即承從乎三之含象可貞三與初非應比象或三以初出而從五之事象或從王事五王事二成之三不能以初有所成象无成亦推于上六應位上恃五凌二五有不能終任二者三以應位止乎上六弗下陵二俾五終任二則三始于含者得上六弗陵二有終矣此六三在坤之象也

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

惟釋含章十八字以字釋含發字釋章時字釋可貞三位本下體上近五故曰以時發知亦釋含含中有知三柔虛受剛之象光釋章指二即前地道光之光五陽位爲大或從王事提出本句即是釋易傳曰只舉上句解義則無及下文他卦皆然象傳通例具論例知指三光指二无成謂五之王事成之者二也三知不能成五惟止應上恃五凌二者則二陰柔不爲上六所過佚故有光象六五之王事所以有終五位爲大三知之者含章爲之也○傳曰惟其知之光大故能含晦味淺晴之人有善唯恐人之不知豈能含章也東萊曰大凡人出來做事多被人疑忌只爲預先多露圭角不能含章惟含章然後以時發初不是兩件事亦通■含章可貞者三含二應五之章于內以四可五貞之時而發之也或從王事者以三之知含二不以[illegible]成五之王事惟止乎上六恃五陵二者則二柔不爲上六所過佚得者其光于五五尊位之大以二而成也

六四括囊无咎无譽六柔爻四陰位陰位以柔爻往居之爲六四他六四同○四坤動體順亦主五五六柔居陰本在下者今在上體下則下即反承五疑五五柔居陽不即下而反承上疑上四亦以五疑上上柔居陰處極則下即反五以上反又比四反反則降降則五不得疑上四亦不得以五疑上故四反自上乘五降五五乘四降四四下比三三比二順凝二比初皆降者有括无咎象下順反主二比初自初比二三比三三上比四四比五順反五比上皆疑者四介下疑之始有囊无譽象四在二體之間坤體自初至四皆陰中虛能容受象囊括結而制之也初虛乃囊底二囊中三爲囊口四當囊口之上而以柔居之重柔不能上又初應不能出于是蓄藏于三之上不令之出括之象義曰括囊言結囊口而不出也无咎指上譽者安順之謂指二以上四二三爻皆陰位○胡雲峰曰陽主進陰主退乾九三剛居陽故曰乾乾其位主乎進坤六四柔居陰故曰括囊其位主乎退乾九四剛居陰坤六三柔居陽故皆曰或進退未定之際也特其退也曰在淵曰含章唯進則皆曰或欲其不急于進也如此三多凶四多懼故聖人首于乾坤之第三四爻其辭又獨詳焉■六四柔居陰在上體下則下介[illegible]與初應初積陰在下虛則能容象囊底比二以二介下體之中象囊之中三

象囊之口三與上應位乃自上下行入于三囊之口二
囊之中至于初囊之底以初比二由三踰四侵五四以
柔居陰則下結三囊口而制之乃上不入三至二及初
麃兌以之侵五象括囊四括三囊則初不以三由四至
五五耗初上傷敗之咎象无咎二亦不以三由四輔五五
无二尖順之譽故曰无咎无譽此六四在坤之象也

象曰括囊无咎慎不害也愼釋括囊不害釋无咎傳曰能愼如此則初不與上應故
无害凡爻辭釋利害象皆以情爲言六四以柔居陰得
正爲情上六以柔居陰處極亦情而非僞但初與上之
乘承不括其囊則上六下乘三口二口中初底爲害爻
傳但曰无咎不曰害象傳不害正所以明六四之愼上
六之无咎无咎即上不應初爲之害者象傳只釋无咎
不舉无譽盖卦重應上六爲害故象傳偏釋之或亦省
文○胡氏曰六三含章六四括囊皆取含蓄不露之象
三以柔居陽猶或可出而從王事但无成六四以柔居
陰惟可括囊不出而已乾三四重剛危疑无咎坤三四
含括无譽无咎此乾坤二體之介異也亦通■括囊无
咎者六四之愼括三囊口俾初不得越二而出故上
六不得乘三下行以初越二由三踰四侵五爲害也

六五黃裳元吉六柔爻五陰位以柔爻往居之爲六五他六五同○坤下動體一體主順
主五尊位六柔本在下者今在上躰中則下居陽不即
下不即反下比四柔居陰則下承五疑五上比上柔居
陰處極則下五承上疑上四亦以五疑上五以四上君
陰即反者而反反則降降則五不得疑上四亦不得以
五疑上故五主降以上乘五降五五乘四降四四下比
三三比二順疑二比初皆降者有黃裳象下順載主二

比初自初疑二二疑三三上比四四比五順反五比上
皆疑者有元吉象篆引曰五陽位象黃六柔爻象裳林
衆曰乾爲衣坤爲裳色有五黃居中央爲正色坤土之
色黃五位在上體中裳下服纂言曰坤偶畫象裳之兩
開不屬六五柔順在中比上四皆偶五居中以四上兩
開不相屬故爲裳裳衣下躰以黃爲色故□黃裳二字分
象而取義實一皆謂六五既曰六五當以裳黃爲象曰
黃裳者言其居中得下體又柔在上則下居陽不即下
也馮厚齋曰黃明坤地之色裳明配乾之衣亦通程傳
曰坤雖臣道五實君位故爲之戒云黃中色裳下服守
中而居下則元吉謂守其分爻象惟其守中居下則元
吉黃裳既元吉則居尊爲天下大凶可知■六五柔居
陽尊位在上體中不即下柔在上體中得正象黃柔本
在下者今在上體本下象裳以下體之裳今在上體之
中居尊位本下斯不失乎下體之正故曰黃裳五應二
二象元五下比四四比三以三比二二比初皆順于二
與二相得象吉故曰元吉此六五在坤尊位之象也○
凡卦皆以五爲君位坤亦然盖合乾坤言乾陽坤陰故
以陽君陰臣分配自乾坤各爲卦言則乾坤六爻皆以
五爲尊位惟坤以柔居尊義略有別乃謂坤六爻皆尊
乾之九五爲君如隆山李氏所謂乾六爻皆君事坤六
爻皆臣事文以乾爲堯舜坤爲皐夔稷契之臣大未然
又曰坤臣道不可以君言尤非朱子辨之詳矣竊謂此
爻五陽位六柔爻位固天位以柔居之柔本臣以臣居
尊位非居之也所謂輔德攝位者也盖天下事變无常
以柔居尊位何世无之若主少國疑也若亮陰百官總
已聽于冢宰也若君輕社稷爲重也此非黃裳者何賴
焉聖人不直言變故之事而于坤象乃婉言之聖人之

妙旨所謂即象以立教者也然其辭曰黃裳曰元吉何
也五陽爲尊位本自在而以坤柔居之坤陰柔有代終
之義不敢自專專則疑疑則僭僭之端不可啓也故聖
人觀以順處上之象而曰黃裳元吉言不以專致疑以
疑致僭也初非以二爲之故取象以居上體之中曰黃
裳柔本在下者今在上體曰黃裳乃六居五非以二居
五代五爲之也盖五居尊位二臣下位五居尊位以柔
居之二臣下位以柔居之各自有其人也簡端曰此臣
而疑于君之地伊周攝政時也此其所以攝君而終成
其臣也元吉之辭合矣元而吉者從尊位吉也君而復
政自任即爲伊之歸政周之明農矣此尊位之所以爲
吉也或曰以五爲君位而以柔居之爲伊周輔德攝政
之象然則太甲成王不足以當五乎曰太甲成王幼也
君也乃天下有攝政之時而未嘗有無君之時非所以

爲卦位也此五所以爲君固太甲成王未任政之時而
伊周之所爲攝也是亦以柔居尊位也故君而復政自
任即爲伊之歸政周之明農矣此尊位所以爲尊而陰
爻不失其常吉也故元吉者即指二于五吉即二于五
之吉聖人不直言而婉以黃裳元吉四字爲象至程子
發之優諸儒矣但以羿莽媧武當之未敢謂然蓋羿莽
媧武僭竊者也非常之變也豈柔居陽位之義哉黃裳
之義彼又安足當之唯以羿莽媧武爲上六龍戰之象
是也或曰六五即以六二爲之觀取象以上躰之中爲
中曰黃以柔本下躰者今居上躰曰裳觀爻辭不習无
不利二以應五于四上无不利五以二爲元吉非以六
二居五之位故有黃裳又有不習之象也二五各有象
不可相混如此又觀六二則似有之五君位二臣位五
以柔居之二亦以柔居之位相應二之爲臣者固自在

也以直方大之德不至于上行至上躰習之而自于四
上无不利則二實直方而尊六五黃裳者也觀元吉指
二可知已然而事變无常亦有以二爲五之時者是故
六五黃裳元吉直示乎柔居尊位之象六二不習无不
利默示乎以六二柔應尊位可以代爲之象合而言之
柔居尊位爲黃裳者非六二直方大者不可爲臣六二
柔居下位直方大者非六五黃裳者不可以居尊此其
所以相與以有成而時苟无黃裳者居尊位即以直方
大者爲之特以六二之直方大則可不可以言黃裳也
此无不利之象所爲發也聖人之意默示如此在觀易
者引伸觸類變通考之斯得己或謂專以伊周攝政取
象太狹然此亦象中之一義聖人舉以示人凡天下之
事變類此者實多也或曰宣仁幾之盖賢后非媧武之
比然當其時有諸賢在雖未若伊周之攝其亦輔佐者

矣乃垂簾非常亦可以言此所謂稽
實待虛因此推彼未始拘于一也

象曰黃裳元吉文在中也

文釋黃裳元吉。五陽位。二陰位相間之謂文坤
爲文五在上體之中。二在下體之中。象在中。非
文在其中何以五處上體。致下體之順乎。斯間雜生矣
■黃裳元吉者五陽位黃六柔爻裳二元五吉五文二
在下體中順之故吉○文象輔德攝政惟文在中者乃
然此即恭儉無載爾僞伊尹不以寵利居成功周公赤
舄几几之義霍光幾矣亦未識此義故成女衍之禍于
實論坤六五曰成昭之世周霍之臣百官總己專斷萬
機雖情體信順而貌近僭擬言必忠信行必篤敬然後
可以取信于神明无尤于四海見縱于是象最得此意

上六龍戰于野其血玄黃

上陰位六柔文陰位以柔文往居之爲上六。他上六同。○

上坤動體順亦生五六柔本在下者今在上體上則下居陰處極即反五柔居陽不即下而反承上疑上四柔居陰則下即反承五凝五亦以五凝上五以上即反反則降降則五不得凝上四亦不得以五凝上故上反来五降五以五乘四降四四下比三三比二順凝二比初皆降者有龍戰于野象下順載主二比初自初比二二比三三上比四四比五順反五比上皆凝者有其血玄黃象龍陽物指五陽位尊位之象尊五君位自初至四皆柔順從五獨上陰極居五上不順五五必不順之有以陽位戰乎上傳曰戰乎乾即此意野本郊外遠地上在卦外纂言曰地與天連接之處通上下合謂四三二初皆同之象其指二二血者傷之象氣陽血陰陰傷故言血三三為應位三比四順五五與上戰即以四率三二初者進而戰為野玄屬陽黃屬陰天玄而地黃項氏曰玄

黃說者謂陰陽俱傷爻辭惡陰之盛故陳其禍敗以為戒血指陰言無與陽事此說得之或以乾坤相對卦爻往來初九往為上六陽變陰為陽陽也陰極陽生亦陽也故曰龍者以此又有謂龍陽動本指陽生言皆未然或言以為卦內无陽安得陽與上六戰非也蓋十月純坤之卦聖人以為陽月天下何嘗有无陽者哉故上六坤之極亦曰龍此聖人之微意也又纂言以坤之六陰上六象龍臨于上則為君上六為君則不順而逆五陰不從之故與之戰于野戰則上六敗而遭傷上六陰質化陽故曰玄黃君而非君民而非民有如王莽黃巢羿恭媧武皆不善其終即此似未然■上六柔居陰在上體上則下處極五居尊位四以下諸柔皆從五乃上在五上處極則下抗五陽位象龍五以上之抗則率同體四以比三三比二二比初三柔勝乎上之亢者象戰故

曰龍戰于自下上上極外之地必欲去之象于野故曰龍戰于野上與三應位象其過極乘初三以所比四二與初柔從五戰而傷之象血故曰其血上將以變上陰之黃而為五陽位之玄今血則不能變為玄又不能復為黃是上不能傷五反為五以諸陰傷故曰其血玄黃此上六終坤之象也

象曰龍戰于野其道窮也 龍戰釋本句其道窮釋其血玄黃句道謂下體三柔所由行之道窮指上處窮極之地柔道居下為宜至于上已窮極則必亢五五陽位在尊豈容亢乎所以必戰于野■龍戰于野其血玄黃者下體三柔以三應上三將率四二初諸陰由五之道而戰上處極亢五五與之戰必致其傷也

用六利永貞 用六讀利讀永貞句○義曰凡陰爻皆用六而不用八蓋諸陰卦百九十二爻通例以此卦純陰居次故發之言凡陰爻皆用六所以總發諸卦之凡也下句即曰利永貞見坤以六爻純陰配乾所以總結此卦之凡也太陰始于四而極于六少陰始于二而極于八少陰陰之穉不變太陰陰之極則變卻子曰六八為陰六者陰之極數極則反故凡坤爻皆以六為象用六不用八義曰六陰爻之名永如水之流而不已也指太陰言陰得陽陽得陰凡相與皆為宜曰利凡一卦四五爻宜于上下曰宜兩卦坤陰與乾陽相宜亦曰宜陰以承從陽為終正曰貞凡少陰太陰皆能從陽少陰雜陽不能永從惟太陰之六純陰能久久變則與陽相與為利永矣故曰利永貞利貞對見龍无首永對吉言乾重元故曰无首坤重貞故曰永皆贊辭此以牝馬之意申言之但不可謂永即是牝馬之貞用九剛能變柔天德也天則也用六柔變剛剛大終也地道也

效法也效法者法天也此坤之配天也■凡柔爻皆變動爲六故曰用六此卦六爻皆六坤陰與乾陽相宜爲利則永於從乾陽爲貞故曰利永貞

象曰用六永貞以大終也

包利字在內○乾陽大坤陰小乾首坤終六爻皆陰其始小陰以承從爲貞以指六爻以之凡陰爻皆用六此卦六爻皆用六陰永能從陽之貞是坤以此成乾之大而終也○程沙隨曰乾以九爲本所以資始坤以貞爲本所以大終乾主元資始故彖傳曰乾元用九又曰不可爲首重元也坤用六永貞又曰大終重貞也貞下起元元即大矣此大終所爲發也胡雲峰曰提出陰陽二字于乾坤初爻至此曰以大終見陰小陽大乾首坤終乾坤之大分明也坤用六利永貞者坤陰爲終乾陽爲始坤陰永承從乾陽之大者終也此見乾重元爲大坤重貞爲永也乾主

乾健坤順順者順乎乾也取象于乾曰龍坤曰牝馬乾爲馬而坤曰牝馬即牝牡之分而陽全陰半陽施陰受之分昭矣乾六爻皆取龍象坤取象馬而曰陰曰地曰王事曰括囊曰黃裳曰龍戰隨文取義皆以順德爲象蒙引曰坤六爻俱是收歛順正之義與乾不同是也初六一柔始生于地下履霜堅冰至者慮其息也所以防龍戰之禍于始也六二漸長于地上位猶在內則直方大而曰地道光者即以養中順之體也六三在地上靜而有動在人位之下有不及之象則含章時發者是不欲遂安于退也四在天下靜而無動在人位之上有過之象則括囊不害者是不欲遽處于退也六五在天之位則黃裳元吉而文在中者即以行直方之用也上九在天之上位已極則龍戰玄黃而其道窮者戒其消也所以着堅冰之驗

于其終也朱子曰坤六爻雖有輕重大槩皆是持守收歛畏謹的意然矣所謂牝馬之貞也用六利永貞所謂永貞與牝馬之貞同意牝馬取其從牡馬即陰從陽柔順剛之象以卦之全體言所謂永貞者以尊一于從陽言以坤乾二卦言故曰以大終也其大終者謂配乾也坤配乾順健合德地之道配天道矣

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

此文言申釋彖辭坤元亨利牝馬之貞彖辭牝馬之貞本指上五利指五四亨指三二元指二初皆坤本卦此所釋則以坤配乾言乃錯舉彖傳、此至柔至靜釋坤至哉動剛德方釋牝馬乾本彖傳牝馬地類行地无疆柔順十字彖傳曰至哉此曰至彖言柔順此曰至柔至靜至即自上體順反降下之象動即六二之動也之動卦二體坤下體爲靜上體爲動

坤全體乾爲至動坤爲至靜各有義也至柔至靜皆以坤上體言動德二字指坤剛方二字指從乾言坤上體則動體配乾陽爲剛方柔順從乾一定不變即直方之方此明牝馬之貞故以從乾言如此本義以至柔至靜爲順動剛德方爲健曰順而健可見坤順乾健有定體坤順乎健卽順乎乾或以剛爲地質順爲坤德蓋剛質順德正應乾言■彖辭坤者自上至下曰至質柔體靜牝馬之貞者上六與五半在至柔中動體也配乾剛在至靜中其爲德一定不易方此釋坤與牝馬之貞也

後得主而有常

得主斷句傳義彖辭主利斷句謂有缺文獨俞氏以彖傳後順得常謂非闕文是也盧氏曰陰以陽爲主後而順之楊氏曰君爲臣主夫爲妻主後得主卽此意○此釋利字本彖辭後得主彖傳言後順得常此釋之後乾則得所主而有常即釋利

字言陰從陽爲常以利本指五四坤五本尊位之主四比
五主今五不自以爲主以得乾爲主○利者五半與四
以後得乾主有陰從
陽相與之常此利也

含萬物而化光

此釋亨字亨指三
二此本彖傳含弘
光大彖傳言弘大屬乾此釋獨言含光不言弘大則二
字指坤言明其爲配乾也象旨曰乾言變化坤言化得
乾之半未然■亨者三與二半合萬物生
意于中而發之功化者配乾之光此亨也

坤道其順乎承天而時行

此釋元字元指二初此本彖傳言坤元資
生乃順承天此言坤道謂坤資生之道其
順乎上承天施隨時而行耳卽所謂元天行健不息即
時行者柰之二而行也正見其類也彖辭利牝馬之貞本
二象乾折爲四德此亦拆四德胡雲峰曰乾文言釋元
亨利貞自元而亨而利而貞乾以君之所主者在元坤
文言則首釋牝馬之貞自貞而利而亨而元坤以藏之
所主者在貞蓋坤代終成物主貞故首言之而後利亨
元坤本配乾故貞利亨元皆配乾元亨利貞非有乾元
亨利貞又有坤元亨利貞也此在乾剛自下而上坤柔
自上而下本象文王本意而夫子言之■元者二半與
初坤自上貞由利亨之道順乎乃乾天施而行此元也

慶去聲叶平聲殃於良反

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅氷至蓋言順也

順本是順字舊
謂古慎字通用
觀九四曰謹是即慎字意此當從程傳作順字與前駁
字應盖坤之順順乎乾以乾爲主則以順爲正若從陰

之生順之而長勢日長地厚象積初在内象家初比二三
應四從五有餘慶積初初承上不從五有餘殃積初初
象臣子五象君父初象朝上象夕初比二三四越五承
上非一朝夕來指由上來下有所積則有所餘其所得
慶殃若自此而餘之耳故曰必有積之不已者漸也在
下象變辨指初居陽象初比二柔中能辨遠五尊位遠
不早辯乾初勿用但在下勿應四用此曰氷至以陰方
生便當辨其順乾不可順陰而應四至于四比五上積
堅氷雖欲爲之反正無及矣■履霜堅氷者傳曰天下
未有不由積而成家之所積者善則福慶及於子孫所
積不善則災殃流于後世其大至于弒逆之禍皆由積
累而至非一朝一夕所能成也故天下之惡無由而成
霜而至于氷小惡而至于大皆陰生之順長也先儒謂
不戒乎履霜之漸而或至於堅氷蓋馴而至之也是也

直其正也方其義也君子敬以直内義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

鄒志
完曰
當作直其正劉器之改正以直内非禮深衣曰直其政
政乃敬之訛敬訛爲政政又訛爲正爻辭上言直方此
以正釋直敬釋正義釋方不孤釋大不疑所行釋不習
二句陰性疑即鈞敵意二中正行五以三四習四二不
利皆鈞敵二所行今不然義曰以學言學者德之由成
也■直方大不習无不利者坤六二象學比初三在内
中正无偏曲之謂直承四上在外一定不變之謂方主
一无適謂敬與時宜之謂義傳曰君子敬以直其内義
以方其外敬立而内直義形而外方義形于外非在外
也朱子以直謂本體又曰敬則本體之守義非在外者

特因其方而見其爲義也敬義立而坤德純應五可以配五之大是爲不孤義曰不孤即言大也不疑所行謂二剛上之柔不疑二行應五二中正也○乾進修坤直方然進修曰忠信修辭立誠直方曰敬義敬配忠信義配修辭立誠體用一原也但忠信修立自然敬義勉然此乾道坤道之分李氏曰文言字字皆有位置非苟然也乾三誠坤二敬誠敬者乾坤之別先儒敬誠之學起此乾二仁坤二義仁義者陰陽之別先儒仁義之用取此

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也含之讀以從王事句弗敢成也句○美釋章六三以柔居陰位六五以剛居陽位爲章美即章之中蘊者此二陰位應五陽位之象陰性含畜居下體之中三在其上故含此章于其内王指五事變通之事代指二代五成指五三與五初非比應初下體微三不能辨之故弗敢成代猶言繼其後成有始兼乎終終成其始必成其終之謂上陰極下行比五陵二使二不得終其功三應上上即比五陵二得終即三含章之力也惟言地纂地道而妻道臣道可例也纂言曰夫倡于前妻隨于後君令于始臣成于終其道同也或曰不曰子者子即長男主器者也子有爲父爲臣之日不曰母者母與父同有主家之任也○易傳曰爲臣之道有大美而不能含蘊者矜也含而不從王事者吝也從而自有其成功者驕也蓋三致意焉■含章可貞或從王事无成有終者二與五應三乃以二陰雖有與五應之美三爲之畜藏于内故曰含之三含二美比初以初成五王事非弗成也成之在五任二初遠五弗敢弗敢者初陰始凝未能有

成成即遺害于五故三以弗敢凡地于天妻于夫臣于君道也地生物實本于二若初惟能爲始故无成代天成其功于終故代終地道也三順承乎上使上弗恃五凌二俾五任二法地位終其功五天位受其成即此道

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也四句互相備草木且蕃況于人乎言感四在上體賢者隱則物從之言隱二在下象上二句指五二下二句指上初五天陽位二地陰位陽變化陰陰變化陽四居上天下地中象草木桑中象蕃上陰天位初陽地位上陰不交于初陽初陽不交于上陰閉塞二賢人在其下不交于五謹即慎■括囊无咎无譽者五天二地變化四草木蕃上天初地閉二賢人隱四比五三應初不蕃二賢隱括三囊不出五无上咎二譽

君子黄中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也黄中二句申釋黄裳美在其中即申釋文在其中以美釋文字黄裳二象本一義故黄中通理正位亦一義就其中析之則黄中正位釋黄字通理居體釋裳字美即前文字在其中即前中字四肢事業在外者暢之發之則文在中者爲之所以爲美也章六二六五相應言皆爲美非以文即爲章以美即文也易中章以陰陽相間言文以燦然不可掩言美以積中者外言各有義今以文釋章美釋文指其在中發于四肢事業言也通達也理謂不可易之定理五在上下體之間爲理而能分辨之曰達正即爻辭居正之正蒙引所謂正南面之正位即五即五尊位之位居同安處也與四上兩柔同處于上體體即卦體上下體

之體君子即性體柔順六五之象乾九五曰大人坤六五曰君子或曰四肢初三四上之位取象事業以初三四上之柔爻取象亦通觀此義則以六五為輔德攝政之象尤明其伊尹周公謙恭乎先之道乎■黃裳元吉者六五位得中象黃而達柔本在下今在上則下不即下不易之定理六柔象裳正上體尊位與四上同處居本下之體以六二應五二柔居陰應五柔居陽為美在二體之中四肢美身事業美政自五從二應至元吉

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

簡端錄曰嫌相似也嫌稱以五嫌之稱之也陰性疑均敵而无小大之差即前不疑所行之疑同上六陰極比五居上不順五而反敵之是為陰極敵陽陽必戰陽與陰戰者五為其似于无陽也故稱龍焉龍陽物也陽為大故五為嫌之稱之所以尊陽也此則六五居尊位又陽位故也然而上六以柔居陰六五以柔居陽陰位與陽位為類猶未離其類則陰雖傷之而未甚也陰為血血本陰也故五稱之所以抑陰也此則上六柔處極又柔位故也抑陰者所以冀其變也稱之之意如此雜即雜卦傳之雜謂變也玄陽色象天黃陰色象地陰疑于陽者則戰之欲變玄而為黃也陽戰之者嫌其變黃而為玄也故曰天地之雜然而以天陽地陰定分言天自玄地自黃終不可得而變也此雖疑之无益也此上六雖欲敵五而五尊位在中上處極在外依然名分在也无益也所以重戒上六也于六五稱龍以見其當尊尚上六稱血以見其當戒抑卒言天玄地黃以示其无益易為

上六發其義備矣以其柔極順體可以挽回而歸之正故備言之■龍戰于野其血玄黃者上六陰極與五尊位比乃干上不順五五以陰上敵陽必與陰戰者為上之似于无陽也故稱龍焉猶以上六居陰所戰之位陽未離乎陰從陽之類也雖傷之未甚也故稱血焉陰初之敵乎陽欲變陽玄而為陰黃也故曰玄黃者天地之雜也然以天陽地陰之定分言則天自玄地自黃終不可以雜也此雖疑之无益也所以重戒上六也

邵子曰易有春秋義焉戰則稱龍敗則稱血无往而不尊君者也玄黃之書則婉而嚴矣然夫子此言取象也而婉嚴以其說推之猶謂臣疑于君必討謂其似于无君也故稱天焉猶未離乎臣之類也故稱賊焉稱天稱賊君臣之變然也畢竟君上而臣下然則有无君之心而欲疑于君者何益哉此其為亂臣賊子發也乃易誅心之法也○初六處下甚微則辨之辨乎二陰位以五陽位為主後順則得不順則一陰漸長群陰積集其勢有不可遏者此辨所以早也初即早也所謂蓋言順也六二陰至二宜與陽位疑則必為陽所止其能行乎二乃敬直內義方外配五陽位之大不至重卦四上无不利則不疑所行且順五坤道純于順矣故為弗疑惟此爻最善而與五應故乾善九五坤善六二也六三雖含二美于五非應比又在下體所謂无成夫子乃以弗敢成言以見陽主生陰主成乃曰无成者夫豈陰道常然哉謂其弗敢成惟以二代五終蓋二五也六四以括囊之謹坤下順乾至四當二陰既長之際所謂否將來之時也三陰在下長四當其交而不謹則三陰之長即自四陰之始雖得二陰之譽而卒成上六之咎適以成否已

故必加謹可也括即收斂順正之意卽謹也坤道宜
也此在六四雖未幾于六二之善亦以陰得正次乎
二矣六五黄裳夫子釋以黄在中而達爲下之理裳
在尊位而安爲下之體斯其爲美而暢四支發事業
爲至者此謂以柔居陽不得正位而自處以正之象
初之辨二之弗疑三之含四之謹五之文于此成後
順得常之道者矣自此上六惟比五而從乎其四謹
三含二弗疑初之辨可矣弗辨而疑又弗含弗謹者
則陰極敵五矣其能免于五尊位象龍之戰乎龍之
戰非得已也爲陽疑者也陰疑陽不自止猶與之戰
則可得已不已者將以雜陽而爲陰至血則竟不能
迷天玄在上地黄在下陰陽之大分終不可得而雜
也至无益也所謂辨陰防陰抑陰之心以立教也故
曰地道欲爲臣盡臣道爲妻盡妻道者占之可矣○

八純卦爻辭取應位在初六首言人之善不善未斷
曰蓋言順六四首言天地之交不交未斷之曰蓋言
謹初當順辨母縱乎微陰之長四當謹守毋衒于重
陰之消紀聞曰初四釋履霜因言積不善以積善配
釋括囊因言賢人隱以草木蕃配配則相形其理自
別在二五直方大指二黄裳元吉指五紀聞曰皆言
君子內可爲直內方外之君子外可爲黄中通理之
君子其德同也在三上紀聞曰皆揭陰之一字三曰
陰有美含之重二陰應五陽位也上曰陰疑于陽則
與陰戰重五陽位決上陰也又曰天地之雜皆言陰
之似陽臣之似君在君父宜早辨也上當曰戰龍而
曰龍戰以五陽位戰上六也不沒其僭不沒其僭所
以重誅其心也此八純卦取同德應位之二五利初
四勿或三上厲亢相應不相與所謂時位之異也○

乾坤二卦乾言天道君道坤言地道臣道此陰陽之
辨剛柔之別動靜之分也然辯而實統別而實交分
而實合此對待之體流行之用是故以體言之則交
之分以位以用言則爻之合以變體言乎位也用言
乎變也初二三四五上自下而上之謂位初上相變
二五相變三四相變之謂變凡卦皆然今以乾坤文
言觀之初以位言乾初九陽始潛則隱初六陰始凝
則順雖有善之未可用惡之未可積之異其爲愼始
一也二以學言乾九二曰誠六二曰敬九二曰仁六
二曰義雖有聖人之事賢人之事之異其爲問學一
也三以不及中言九三重剛而曰乾乾夕惕六三重
陰而曰含美无成代終皆不苟于處也四以過中言
九四重剛而疑故无咎六四重柔而括囊无咎无譽
皆不急于進也五以尊位言九五以天德而居天位

亦不言吉吉莫見于天下之利見至善也六五守中
德而居下體五陽爲尊位六柔以柔居之是臣疑于
君之地也攝政之象也而元吉之象聖人處變制權
之意甚微矣象旨曰坤六爻皆承乾五一君六五雖
君位實臣道不取君義未然蓋坤之時以五居尊位
本君位其陽位實與乾五之位同也此以黄裳居之
則亦以五爲君道明也故取象于配乾而曰玄黄法
天地衣裳法天地者取諸此也故曰聖人之意微矣
上爲極位上九亢龍陽極陰生則有悔竊以陽可過
也陽過則猶自凶而變吉亦善也上六龍戰而疑于
陽者必戰嫌其有无陽之心也竊位之象也而天玄
地黄之象聖人明分正經之意嚴婉矣此時位之體
也故曰對待之體也坤爲乾配爻因其時位之所爲
而寓夫尊天卑地尊君卑臣扶陽抑陰之敎也或者

曰既曰時位而黃裳象攝政龍戰象竊位然則以一
位處一人一爻處一事歟曰天下人情不一事變不
常自一身一家一國而天下自庶人至于公卿大夫
而天子凡人有似於是者不知其幾也而皆寓于象
焉易以象為教也黃裳玄黃孰不象之安可泥一人
一事耶邵簡端曰一爻非主一人人以地異地以時
異時一爻今一爻異一爻亦何常之有所謂時位爲
之■也即變而言乾初陽位坤上六柔變剛來居之曰
初九陽潛伏于地下曰潛龍勿用二陰位坤六五柔
變剛來居之曰九二陽見于地上曰利見大人三陽
位坤六四柔變剛來居之曰九三剛在于人上曰君
子乾乾四陰位坤六三柔變剛往居之曰九四在天
之上曰或躍在淵此于或字見其相為往來也五陽
位坤六二柔變剛往居之曰九五飛龍在天上陰位

坤初六以柔變剛往居之曰上九亢龍有悔其曰用
九以九為剛極能變所以曰見群龍无首吉也坤初
陽位乾上九剛變柔來居之曰初六陰凝于地下曰
履霜堅冰二陰位乾九五剛變柔來居之曰六二陰
純于地上曰直方大不習无不利三陽位乾九四剛
變柔來居之于人下曰含章可貞亦于或字見其相
為往來也四陰位乾九三剛變柔往居之曰六四陰
居于人上曰括囊无咎无譽五陽位乾九二剛變柔
往居之曰六五柔居于天上曰黃裳元吉六陰位乾
初九剛變柔往居之曰柔極于天上曰龍戰于野其
曰用六者以六為柔極極能變所以利永貞此時位
之變也故曰流行之用此變易之義也然變以六爻
往來闔闢言爻辭則專主于本卦言者以乘承比應
在本爻未嘗以二卦之二爻參也所謂以典常求也

䷂ 震下 坎上

羲易丨太极生⚊陽儀生⚌少陰象生☳卦成☳因而
重之生⚋陰儀生⚍少陽象生☵卦成☵☵下☳上成
䷂圖位震宮第六卦重卦第三十卦周易以變設卦上
經第三卦羲易畫䷂成象其形即象其聲而名䷂製字
者覩其文即象其形聲而為䷂故䷂即卦名即字韻書
■切☳古雷字後凡☳在下在上者同☵古水字後
凡☵在下上者同䷂象☳辯下☵盈上下辯上盈兩間
窒塞塡滿之形先儒曰天地初開氣化猶辯而未開溫
學之意在內者藹如是也後改☳作氵左旁變☵作昆
為混于是音義存象形失已自有混字古䷂名字皆不
傳矣周易觀變設䷂卦以☳主初九☵上主九五以九
五主成卦象屯故彖之辭曰屯☳下動而起迅乎上☵

上陷而出險就乎下初九動起迅而上通以九五處險
就乎初之在其下者外有險難而內尚未通也約言之
則有難未通也自有屯辭遂以屯為卦名不以䷂為名
蓋由䷂字失傳卦名不明今正䷂字以復卦名之舊屯
為卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷂為☵盈上
☳辯下窒塞塡滿之象屯為險難未通之象總其象☳
盈☵動窒塞塡滿則有險難而尚未通也故曰屯其元
亨以下諸辭則皆諸爻在屯者也屯與蒙對以蒙變雜
卦曰屯見而不失其居屯以彖九二剛往五變剛為九
五成坎上上九剛來二變剛為初九成震下見者乾坤
始交初九一剛動于二柔之下彖見初位彖居九五一
剛陷于二柔之中象失初震動以上坎險宜失其居然
九五陽剛居尊位在上必下就初初自所居在下者起
而承之不以險陷失其居也故曰不失其居上承地序

卦曰盈天地之間惟萬物故受之以屯屯者盈也物之始生也蓋乾坤開闢之後乾陽交于坤陰而成震震爲萬物始生上遇坎險鬱塞而未能遂焉則盈塞于天地之間故曰屯九五主屯以在難之故下求初九震動者出而共齊初出而五之鬱塞者舒萬物生于其間物生遂即所以成天地之能也此坤受屯相因而濟爲序大乎乾也〇易于乾坤後俟言屯屯君道也或曰封建與天地並立帝出乎震故首言君道或以屯蒙繼乾坤之後以上下體震艮坎三男也坤交乾而震其始故有此象〇䷂屯即渾沌二字俗以䷂作混以屯加氵作沌俗謂混沌後又改混作渾又改沌作敦曰渾敦又以混爲昆屯爲侖又取其聲以㘝方之山隤然渾敦名昆侖又于昆侖上各加山建首作崐崘俗啰崑崙山混或讀如鶻或讀如汨皆如其聲今不可考依古韻作[illegible]切字

書屯字象草穿地始出而未申也又曰屯者物之始生非物之厄楊誠齋曰物勾萌未舒曰屯假借爲氣始交未暢曰屯世有難未通曰屯遇險不遽進曰屯俱徒深切以不遽進轉假爲遲鈍之屯徒本切此卦險難在前而內未通故取有險難未通之義非遲鈍不能進也〇或曰震爲蕃庶象草爲動二三四三陰肖坤體象地自初而二三四象草穿地始出之形九五一陽在陰中虛二三四體在地之上元氣包固塞于其上象一之形上塞則初之鬱于內未能即舒象乙之形揣蘊曰天地初闢風氣猶鬱而未開渾厚之意固在也元亨下諸辭亦即屯象蓋初至五中一陽元氣包固充塞初鬱久生意必動五之塞意忽開開則天機滋至向下而迎之初之動者即舒故有元亨利貞象然有不容遽者須俟其時意自動天機滋生爲利故有勿用攸往利建侯象亦通

卦爻象辭自上而下

䷂屯元亨利貞勿用有攸往利建侯 屯下並卦辭以後同〇三下震靜體主初九三上坎靜體主九五九五爲全體成卦之主初靜體動九剛本上者則上居陽而起二三柔本下者不上迅于不上者而上五靜體陷九剛本上者不下居陽則上四上柔本下者則下皆居陰爲險五陷出于其險就于其則下者而下九五主全體初九一剛動起迅于二三柔在下者則上將通以九五出險就于上四柔而下又就于二三柔至于初之下初遂以險難在外未能即通有屯象此以二體爲屯言屯所以成者初主動九剛居陽處微則上而起二三柔不上二居陰則下三居陽不即下在下體上亦下行泥二二泥初三亦以二泥初初起而迅皆不泥迅二以二迅三三上比四四比五陷出險五比上皆所迅者有元亨勿用有攸往侯象五

主陷九剛不下居陽則上四上柔則下居陰爲險五下陷四上陷上出于其險以上就五五就四四下比三三比二二比初動起皆所就者有利貞建象此以諸爻在屯言屯所以濟者屯主五成之者初在尊位主屯者五當任承五處諸爻在屯者上元指初亨指二利指四于二五貞指五勿指初用指三有攸往指初又利指四于二上建指五侯指初即封建之建五建初初震爲諸侯一君統二民又長子宗子豫建侯震百里亦侯然五居尊位象天下大君初侯象一國之君家之嚴君必待于五在上建之以䷂下體主初九上體主九五全體主九五險難出于內而動于內者未能即通象屯初剛居陽在下位動而上進以五之就下而決之進發其始象元六二柔居陰比初[illegible]其所[illegible]適于五三不能阻象亨故曰元亨六[illegible]居陰則下下比二柔居陰中正者

難去聲

宜。上于上柔居陰處極則下者宜象利四以二于上利以初元比二亨者進五五專固于上象貞故曰利貞六三柔與初同動體亦變動其柔居陽不正象用比二以二比初欲往五初以三不正于五非應比以之往五不能濟三將爲妄動適以喪初之志而已故初中止二弗以三之用有所專向以往五象勿用有攸往五屯所以不濟者以初與三之往也初勿三往四柔居陰則下下于二柔居陰中正者宜上于上柔居陰處極則下者宜象利五以四于上二利比四上應二即以二比初四應初上乘初建初爲侯初侯則二比三凡二三之民皆爲初所得初即應四承上往五五險難以初平之象利建侯如此而屯濟也

彖曰屯剛柔始交而難生 以下釋卦辭以後同○此以卦體釋屯字義曰始交謂震

難生謂坎蓋震本坤體一索于乾而爲震坤索乾爲坎故以乾剛坤柔相交曰交乾坤後物初生之始曰始或曰乾坤始六十二卦亦通易中以屯有險難之義以此張氏曰而者承上接下之辭觀而字則卦辭屯指九五卦主明已諸卦同或曰震坎交非也長中二男不交且下上二體爲重未有以重卦曰始交者以後凡言以卦體卦變卦德卦象者多出本義不備書本義者省文■彖辭屯者上坎下震以乾剛坤柔始交爲下震動上坎險難遂生于外曰屯

動乎險中大亨貞 此以卦體卦德釋元亨利貞四字先舉德體後舉卦辭彖傳一例卦德震動坎險卦體在下體中大釋元字亨貞釋亨貞初比二二應五所謂動而上行釋元亨險在中釋貞不言利者省文蓋利象以宜字釋之即宜建侯之宜此省文或曰缺文皆通以後同■元亨利貞者

造與大人造同昧音妹

卦德初震動乎下體五在坎險上體之中。初居陽曰大爲元。二柔居陰爲亨。而進于四利五貞

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧 此以卦象卦體釋勿用有攸往利建侯八字雷至昧釋勿用句宜至寧釋利建侯震象雷坎象雨之往于彼也指上震初九動而向上曰之動坎九五象雨盈者坎九五爻辭曰坎不盈指二言此在上體之中爲盈滿者溢而出也二三四上四爻陰虛能受象滿九五一剛在上天位造始作也自無而有也初九一剛在下而動之象草雜亂不齊之意震爲蕃爲蕃六三震體陰柔不正居于二三四肖坤體間之象昧者晦昧不明之意坎水內明不明于外六三在上坎下柔暗之象三于初隔位比于四象草則不如二之齊又于上非正應于上又象昧則不如四上之明此自雷至昧十字釋勿

用有攸往句不寧心目不得安意指五在險四上比之不能安寧之象宜建侯不寧本一意謂宜建侯以安乎不寧者非謂宜建侯未可自以爲安寧也或謂不寧言當急也亦通■勿用有攸往利建侯者下體雷上體雨雷向上動雨降于下二三四二體之間皆滿至五而盈焉象雷雨之動滿盈上體九五坎中一剛象天初九震下一剛應五而起焉象造故曰天造初剛正二柔正可合而往以三柔不正塞于四之下象草又蔽于上之下象昧故曰草昧初二往五以三草昧塞蔽于前故初中止二弗比三而往故曰勿用有攸往初能止二弗比三往五乃以二比初四應初上乘初之剛正者宜五以二于四上宜立初爲侯初侯統二比三之民向五以三四不能出險有不寧于外者令建初侯治之四上比五可寧也如是諸柔皆爲初侯所得五屯濟矣故曰利建侯

象曰雲雷屯君子以經綸此夫子繫䷂卦之爾象解此九五主䷂象屯此即上☵下☳體明九五所以象屯九五象君子治屯者言諸爲以經象雲綸象雷過折本義不取當矣纂言曰坎在天象雲雨在地象水泉水氣自地而上升于天爲雲故象雲者坎在上卦水氣自天下降于地爲雨故象雨者坎在下卦屯之時雲升于上雷動于下未能成雨則鬱結爲屯及雷動于上雨降于下則屯之鬱結解故上雷下雨之卦爲解上雲下雷之卦爲屯字書雲雨水三字皆☵☵之象橫畫☰象地下流水取諸方圖象地縱畫☵象天上雨取諸員圖象天☵斜左則爲巛即雲字取圖圖右陽蒸左陰騰爲雲之象又變爲ゐ又右則爲巛取圖之坎右右陽倡左陰和降而成雨之象俗加雨云爲雲具字韻全書象吉曰彖言雷雨著其動象言雲雷著其體君子指五以亦指五五自以所爲以屯治屯也以後同經綸者治絲鬱結求以解治之事中庸訓最精以二氣言陽蒸陰則陰氣騰而爲雲陰鬱陽則陽氣奮而爲雷陰陽交和爲雨卦上體五陽得位在中蒸乎四上之陰陰自四而上騰于上象雲下體初陽得位在內鬱于二三之陰自二三奮于下象雷雲上雷下象交和此一氣分而二之象是以經象理其緒而分之爲二即下體二三以初爲主上體四上以五爲主各自爲主此屯之始事上體雲降下交于雷下體雷起上交于雲上下象交和此二氣合而歸于一之象是以綸象比其類而合之于一即下體初得二三上體四應初上乘初同歸五尊位之主此屯之終事逗詞曰國主于侯人主于心故經綸從心上起所以治屯也○朱子曰屯是未通之時有險難蹇是流行之時有澁滯困則窮皆坎象■卦

全體水上雷下五雲在上初雷在下雷下動而雲上騰將通而外難未即通象屯故曰雲雷屯九五君子以屯主九五成之者初九也始以四上比五爲主☳二比初爲主分之爲二此雲上雷下之分象經既以五以所比四上同陰位之三正應之二合于初之主以初同躰比二二比三三比四應上合于五尊位之主合之爲一此雲降雷動之合象綸始則經分其二終則綸合其一故曰經綸斯屯治也

初九磐桓利居貞利建侯震淨體初主動九剛居陽處微則上而起二三柔不上二泥初三泥二亦以二泥初初起而迅皆不泥迅二以二迅三三上比四四比五出險五比上皆迅者有磐桓居侯象五陷出險比上自上比五五比四四下比三三比二二比初動起皆泥者有利貞利建象磐指三磐者石之員重回旋流轉如盤者象上躰坎爲石又四☶二肖艮體艮爲小石三柔質可員陽位堅重爲磐桓英武貌書桓桓夫子謚法闢土遠服兼國克敬勤民曰桓古字从亘後人作桓或曰柢曰木冊皆非盖震下體動初剛正迅上爲英武磐回轉之意上躰坎水震雷向上以坎水向下故回轉六三柔居陽正比四位與初五同乃近五據于二上歷乎初初動以三歷回轉不進故曰磐桓前利指二于四上入利指四于二上居同處也即居于王所居吾與女言之居初剛與二柔同處于下體爲居雜卦不失其居正ル意或以五三二肖艮艮爲居亦通貞指初于五凡陽爻如乾陽剛專固凡陰爻如坤柔順承從皆象貞易中卦爻辭貞字同　于四上利而初以利比二同處于下象居下專固不遂動曰居貞利建侯與彖辭同或以此與彖異謂初自建者非未有五君在

上而初在下之微能自建者即如古漢唐宋諸君自立爲帝能一出爲民主則九五大君矣尤五乃建初爲侯以六四近臣求之上六親臣連之五乃建之惟五建乃能得二三之民如非四明上連五建初雖剛正三亦不從之此亦古今史書共有之事可見者卦以四應初當任乘初故五以四上利建初侯二四上皆柔正一應一比皆能以初進五其爲利一也皆以陰位也■初九剛居陽在下體下則上處微主一體屯田之成者也五主屯在陰中初剛動果進象桓六三柔居陽不正恃外柔內堅象石之圓重者據乎二以二比初壓于其上初桓欲進不能不旋轉于下象磐桓二柔居陰中正上于四柔居陰不下者宜上于上柔居陰處極不下者宜象利初以二于四上之利與二同處于下應五專固不遽動象貞故曰利居貞然五在屯惟初出乃得濟四柔居陰

不下下于二柔居陰中正者宜上于上柔居陰處極不下者宜象利五以四上于二之利二應五四上比五五以二比初四應初上乘初建初爲侯則二順初三不得據二磐初之桓亦以二順初初往五五陰可以出屯以濟也象利建侯此始屯之象

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

志行讀○雖磐桓釋磐桓志行正釋居貞以釋利以貴下賤釋建大得民釋侯此推究之象象傳一例易中以位象志志者心之所之初三五陽位凡剛柔居之皆曰志以陽位則動動則有所向象心有所之也初三五動而從動同志相從也震爲行行皆陽位與剛爻陽剛必行初剛爻陽位震動向上皆行象正釋貞卦爻中亦有得位釋正者初居貞得正皆象正以貴之以指四于二上釋利字易中以分言陽貴陰賤以位言上

貴下賤此五貴初賤初剛居陽位曰大凡言大皆指剛爻初三五陽位民指二三在下體則四上在上體爲臣可知胡雲峰曰乾坤初爻提出陰陽二字此以陽爲貴陰爲賤陽爲君陰爲民尊陽之意見矣■盤桓利居貞者初雖以三盤桓初居陽之志必行于五以五非應比二與五應于四上利宜與二同處于下自守專固之正不遽行也利建侯者四于二上利以五貴下初之賤初剛居陽象大以一君得二比三之陰民故建之爲侯也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

二靜體動六柔不上居陰則下泥初三泥二亦以二泥初二以初起而迅皆不泥以初迅二三迅三三上比四四比五出陰五比上皆迅者有屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子不字象五陷出險比上自上比五五比四四下比三三比二二比初動起皆欲者有貞十年乃字象屯指九五主成卦言凡爻中用卦主之辭如屯字蒙字者並同詳卦辭篇以後同凡言如者即史記如字謂相從而不違會意假行意借爲語助辭或疑似意疑似不進所謂欲然不然者此謂二比初行而順從不違之諸爻凡曰如者並同屯指九五邅遲回不進貌指六三言五四三肖艮躰三居肖艮之下柔而不正過近乎二二不敢進故有此象乘即乘承之乘震于馬爲作足指初言班不進也人馬異處曰班又回又分布不進又班師之班初剛居陽處極則上動體馬之必行者二以柔居陰得正在下不上乘初剛則上乃可往五故曰乘馬以三柔居陽不正不即下在下體上亦下行間之二與三比因三間在其前二遂不乘初往順從不違故曰班如此本指二乘初馬以三班如二上兩爻皆

言乘馬班如者並指此。非三爻各有一馬一班之象。匪居不正也。凡言匪皆以不得正取象。三柔居陰不正匪象寇者，匿于下逼近侵奪乎中，坎爲寇，三不正，象上坎體取象。男配女曰婚，女嫁男曰媾，易中以陽剛象男，陰柔象女。相合婚媾。諸儒以二柔居陰象婚媾中之女，初剛居陽象婚媾中之子。合言之象女子。字名字之字。知名曰字，明白稱謂也。記曰女子許嫁笄而字。震象長子。或以初二三四肖離女，亦通乎象。乾貞以專固爲正，則不自比二。女象坤貞以承從爲正，則不自比初，故皆曰貞。十年十位卦位自下而上曰正，自上而下曰反。以正卦數向上，則自初而二，而三，而四，而五，凡五位。以反卦數向下，則自五而四，而三，而二，而初，又五位，共十位。先儒以十年爲數之周，未然。凡陽剛曰年，故象十年。十年主五，以五爲尊位，所以主乎初二之婚媾者，以二女命

初之子。初得命而後合于二。蓋初子配二女，必子先之，女乃合之。二得五命，又必初之男先于二之女，故象乃。乃者緩辭。上下二體相隔，後卒相合，皆象乃。女子貞爲句。女不許字則不得字，故先曰女，後曰子。十年乃字。五命初，女乃合子，故先曰乃字。此婚媾之序。二不字初，雖婚媾尚无二女初子配合之名稱，則不可往，乃字有名稱始可往。所謂上命下合。貞固足以幹事也。舊註不字初而字五，非。■六二柔居陰在下體中，則下與五應。五在屯二以正應有不安于下者，卽自下順從不違五辭如象屯如，二柔不正，在其前邅，亦以順從不違五，如象邅如，故曰屯如邅如。處于初剛之上，乘初，初剛動必進，象馬，故曰乘馬。初以三掖二上屏其前，二乘初馬，外布于前班，亦隨從不違五，亦象班如，故曰乘馬班如。三以二之邅初之班，有意于外之者，則以其不正象匪。逼近

侵奪乎二初，故曰匪寇。初于二女相比，象婚媾。三以匪必欲寇其合，象匪寇婚媾。二柔正之女，比乎初剛正之子，象女子，所以主乎女子之婚媾者。五二女柔居陰得正，承從乎五，于下爲正。初男剛居陽得正，專固自守于下爲正，象女子貞。貞則二比初，不與初合，象不字，故曰不字。終以正比，必合，必自下初，而二，而三，而四，承命于五，五即自上而四，而三，而二，命之于初，象十年。五命初，比二，二乃合乎初，象乃字。自此三以匪終莫能寇之。二初婚嫁得合而往五，五屯濟矣。故曰十年乃字，此在屯之象。

象曰六二之難乘剛也。十年乃字反常也。

之難釋屯如邅如句，乘剛釋乘馬班如句，反常釋十年乃字句。之往于彼也，與无妄何之之同，指二難即難生之難，指五反即自上反下之反，解見前。蓋初剛二柔，象陰陽相與之常。繫辭傳曰動靜有常是也。■六二屯如邅如乘馬班如者，六二往濟五，主屯在險難，以乘初剛居陽也。十年乃字者，至于十年五命初合二，二乃字初，反下陰陽相與之常也。反常而後乘剛，庶二可以初往濟五難也。

六三卽鹿无虞，惟入于林中，君子幾不如舍，往吝。

三靜體動，六柔不上居陽，不卽下，亦下行。泥二，二泥初，三亦以二泥初。三以初動而迅，皆不泥，自初迅二，二迅三，三上比四，四比五，出險。五比上，皆迅者，有卽鹿惟入至不如舍象。五陷出險，比上。自上比五，五比四，四下比三，三比二，二比初動起，皆就者。三介上就之始，有无虞往吝象。二柔正，欲乘初往五，間于三不進，曰乘馬班如。三不正，以與初五同陽位，不乘初，而徑往九，故有此象，卽近而就之也。非應比踰位而就之象。舊註以鹿爲獸，陽物，以五

陽在險中鹿在險末坎虞翻王弼亦爲鹿王肅作麓山足也鹿即古文麓字虞掌山澤之官五四三肖艮躰象山四居人位近五象艮虞守山之虞凡入麓以虞人爲嚮導惟徒手也初三五皆陽位三以柔居陽在諸爻中獨不正象惟凡言入者皆自外而内之象震爲木在下體之中象林中幾幾微知幾之幾三四二體在外險内動之間三退不得初進不得五在于其間不相交際之處象幾君子指初九剛正之象舍者釋去也初舍去之不如者亦在二體相近幾微之間有疑似之象往即卦辭攸往之往■六三柔居陽在下不能以下體上亦下行介上體五主屯與之非應比乃恃五同陽位舍初妄意徑進于險欲以出五之屯象即鹿三與五非應比比四須之爲嚮導者四應初不比三以爲嚮導象无虞无虞則不能進五三乃以二柔在下退而比二徒手反入于二柔居陰位之中象惟入于林中初剛正君子見三在下四在上二體比近之間不相合其幾如是眞知三進不能出五險反爲五陷則不如釋三去之象君子幾不如舍三以初舍猶以上六應位因上往五上六亦柔處極比五不與三三不能有所之矣象往吝此離卦之象

象曰即鹿无虞以從禽也

君子舍之往吝窮也 郭京考王肅以字上有何字今本脫未知然否以義觀之未然○即鹿无虞舉爻辭而以從禽釋惟入于林中君子舍之釋君子幾不如舍往吝窮加一窮字釋往吝叶韻卦體下以三爲極上以上爲極皆有窮象坎爲禽即禽獲之禽史記漢書同後以爲禽鳥非入林中即爲二所禽獲蒙上體坎象■即鹿无虞者三即五鹿无四之虞惟以入内體從二林中之禽也初欲即鹿不能反從二所禽此

不能進反退之象君子舍之往吝者見三四近不相與之幾遂舍乎三如三爲初舍猶以與上應位往五上比五不與三三終不能進五將陷于上之窮矣故往吝窮也○胡雲峰曰經曰不如舍料之審傳曰舍之去之疾

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利 四靜體陷六柔居陰則下爲上之内險五陷出四上舍五五舍上四亦以五舍上四以五出險而就皆不舍自上就五五就四四下比三三比二在險二比初皆就者有求吉无不利象初動起比二二比三三上比四四比五出險五比上皆迅者四介下迅之始有乘馬班如婚媾象乘馬班如即二與初蓋四應初上乘初與二皆柔居陰同德故四上皆欲二乘初馬之進以三而班故四上兩爻所云乘馬班如皆指此非二乘初馬四上又乘之也婚媾亦即二初易中陰陽相求初二婚媾爲三匪所冦不得徑進在下又不能徑進必待于四求之乃得往此與蒙二五正應爲三匪所間必自相求此初二爲三匪所冦則待四求但二五以相應自求此乃四以應初與二同陰位求之向五求字同特有自求與人求之不同也■六四柔居陰在上體下則下介下體下應初初欲進濟五屯以二應五二欲乘初馬進象乘馬三不正間之初與二分布不進亦順從不達五象班如故曰乘馬班如所應之初與二比合爲婚媾者五皆欲二合初以進爲三所間初二皆正不欲自往四以正應求初合二之婚媾往五象求婚媾往四以初二進五五與四相得象吉三柔居陰不上在下體上亦下行下于初剛居陽則上者不宜上于五剛居陽尊位中正者不宜象不利今以四下行求二與初之婚媾者合而進五則三不復爲間于初五其不利者以四無

之象无不利故曰吉无不利此䷂之象**象曰求而往明也**求釋求婚媾所釋吉无不利明即書明明揚側陋之明與井九四明字同坎水內明六四坎上體能就下故皆有明象蓋六四應初剛又與二柔正同德同位初二皆在下不能自顯四近五顯明之初二婚媾欲合而進五乃以三冠不進四求之而往所以明也諸儒以四三之賢否不同業之所就亦異人品何常哉■求婚媾往者六四下求初二之婚媾而往五以初二爲三柔居陽不正所冠不能自進四乃比五明之故初以二得往也

九五屯其膏小貞吉大貞凶坎靜體五主陷尊位九剛不下居陽則上出于上四柔險舍上四舍五亦以五舍上五出險而就皆不舍以上就五五就四四下比三三比二二比初動起皆就者

有屯其膏貞吉凶象初動起比二二比三三上比四四比五出險五比上皆舍者有小大象纂言曰坎爲豕爲雨爲雲考工記天下之大獸五膏者脂者膏謂大豕五在坎躰中豕之膏也時雨謂之膏雨言其潤澤如膏也詩云陰雨膏之凡坎在上體者象水之氣升而爲雲屯需是也坎在下體象水之液降而爲雨解是也屯坎在上爲雲不爲雨天之膏澤艱屯而不下者也屯指五其指三凡其象皆指中三四二爻言蓋初之動以五險塞之爲屯然屯至五以四上兩柔居陰則下爲之宣布元氣畜極塞意已亡氤氳之液可藉四上以潤澤乎下者象膏尚以四比三上應位三以六三爲間尚艱難不下象屯其膏小謂柔指二大謂剛指初■九五剛居陽在上體中尊位主一體又主全體所以爲屯者也五比四四柔居陰得正則下陷出險外象畜[illegible]其[illegible]澤將以

施去聲

四上柔沛下者以六三爲間遏佚于其間不得下逮象屯其膏五屯膏應二之小者就于下如專固佚之二本與五正應二即以柔承從乎五之專固于上者斯五剛與二柔相得象吉故曰小貞吉初九之大者與二婚媾必四之求上之連而徃者也則亦貞固以初亦專固不相與不以四求上漣初非應比遠而在下[illegible]以貞不輔之則六三間于其中將前此之膏益爲之遏佚陷于三匪之中五剛于初剛相失象凶象大貞凶此在尊位之象○吉即求婚媾往之意凶即吝窮之意凶必建侯而後可去也易于五發吉凶二象以爲五致屯治屯者戒勉之**象曰屯其膏施未光也**光者大而有所著見之謂也張沖溪曰陽德內明外光■屯其膏者五陽體本明有施陷出四上柔不爲險之外本有光乃爲三遏佚故爲有所施于下而未光也

漣音連說文作[illegible]

上六乘馬班如泣血漣如上靜體六柔居陰處極則下爲上之外險五陷出上下舍上四舍五五舍上四亦以五舍上以五出險而就皆不舍就五以五就四四下比三三比二二比初動起皆就者有泣血漣如象初動起比二二比三三上比四四比五出險五比上皆迅者有乘馬班如象二四上皆言乘馬二得五應故乃字四得初應故求往吉利上于三非正應乘初故有泣漣之象纂言曰泣者无聲而出涕坎爲水爲隱伏象泣坎爲泣易中指陰爲血凡陰敵陽見傷皆取象血上六柔極以二乘初馬而班如則三必敵上上五見傷象血漣古本𢘆字心自內而外連進不舍之意五爲心位五坎上體舍上六上六以柔下行乘初有連進不舍之象曰漣如于上初有乘承之義卦體當以六四求婚媾爲當任乃四本正比五屯至上乃山險

長久之長非消長之長也

惟上六當任故屯濟若非上當任上以應位二由上往屯不能濟■上六柔居陰在上體上則下處極比五當屯任嘗欲二應五乘初馬而往五象乘馬以三間分處不進亦順從不違五象班如故曰班如上乃以二不以初進則五之屯不能出也上又與三應位下敵三三必傷乎上上恐其見傷遂不敢敵之又不欲向五而鳴无聲隱忍自傷而已象泣血既自泣以示絕乎三又以初遠五隔三初不能進五終未出險則乘初欲其以二應五偕進有相連不舍之心象漣順從不違五象漣如此終屯之象此上出險外有心于出五之屯以柔居陰極不能故漣于初也

象曰泣血漣如何可長也

自下向上之謂何三欲應上為何止應三為可長者進而之上也六三柔不正以上應以上可與之長故泣血漣如恐其上也此上純三之意舊註以上為不可長久欲其變未然諸爻以三間二上不比之向五上柔下行與三應位故亦絕三當任故也舊註以上為力弱无為者非■泣血漣如者上以三之為間向上為何亦可長而至上則五屯不能濟故以漣如止乎其長也乃三未能比三之匪亦上六柔極不能自濟其心則惓惓欲初之出濟此初終出五險屯濟也

乾天開坤地闢後人物方生而屯繼之彖傳以乾坤始交而難生難生者人物之生艱難未通也斯時也所重者立君先儒曰天開地闢洪荒難治封建行焉是故以九五陽剛中正之君行封建之典立初為侯初承五命出治其屯所謂政以治之者也彖辭初為始曰元二亨四于二上利五貞三不正變動比二以二比初往五初勿二以三用有攸往于五以二比初四應初上乘初之利建初為侯是濟屯也六爻備言之九五剛居陽尊位

在坎險難以初九剛居陽主震動往而濟之乃初動欲出以處微又以三柔居陰不正阻之于前故盤桓則與二柔居陰得正與四上利故二比初為居貞應四柔居陰得正與二上利五以其利建初侯侯則往不侯則不往侯即卦辭之侯凡爻曰元曰侯二之婚子三之君子四之求上之懇皆初也凡當屯時欲濟者下度己德力求之者是也又上度君君能信任之是也初剛正有德是也中度人近正人遠匪人是也上度臣在君左右有震動能行有力于己得矣二以柔正濟初剛正可以同心共難叅謀締慮居則所與正人六三爲冦勿用則所遠匪人于人得矣四上嘗在君所不待初求而下求乎初五尊位以信四上者信初建之俾初行其志不為三匪之間于臣于君得矣凡此初皆有之象傳獨推本以貴下賤大得民者言亦以使初九者念其磐桓待其志行不與二柔正比應五之利者居貞于下處乃獨行則躁動于先時失已也舍二不居則無與偕者三將乘其躁動无與徑以往五初能弗用之乎失人也如是德雖可侯亦蹈先時自失四上安得求懇之是失臣也五安得建之是失君也此皆先時而過自處之不善也惟其居之以貞是為正已而後可以正人則五一建之二三之民四上之臣皆為其所得是為已人兩得君臣相濟此初之善也以慎動故也六二柔正比初應五即卦辭亨也以三不正之故于五屯如于三邅如于初乘馬班如三以二比初應五也亦欲比二同進令乃邅乃班則以不正冦乎初二之婚媾者其如婚媾中二柔正之女順從應五初剛正之子專固待五皆于五貞不能冦何哉特一時不字爾必至于十年二乃承乎五五乃以二女初子各守其正為貞命乎初與二合之凡十年乃得

合焉五在國象君在家象父母所以主乎初二之婚媾者也其命即君父母之命也二既承于五得命字初又必子先于女乃合之此謂貞子不自媒貞女不苟從婚媾之正者也如是三其能終寇之乎象傳又推本于乘剛反常乘剛者在初剛以二爲五應比二乃可往在二以柔不能濟必乘初乃可往故二以五之難爲已難乘初剛以往初即從爲婚媾二初同難三則寇之二以五正應必許已與初者也則聽于五五以初同德同志許二字乎初乃合二爲婚媾往焉斯爲得乎陰陽相與之常斯屯難濟矣于此見二之正又見初二同心共難初不苟就二不苟同必待五屯難之主命之乃就之又以三寇邅班之間終不肯苟與而二必慎擇所與不肯遽也濟五難而猶不苟不遽必俟其命况非屯世可知論者以五爲正應寧進而守正必合志尊五世固有正應

又尊位乃爲近比所逼不能却其意而反與之合反視正應爲寇至于相戕者盖由不知女子貞之義也又焉知十年乃字以反之義哉此而一往何難不濟此二之善也以比初慎動故也六三柔不正與上應卦辭所謂用攸往者也當處屯與初偕動之際質柔位尚在下凡以柔處屯欲往者于已則當量力也審幾也于人在內則得主爲之依歸也擇交以爲緩急所恃也外則君所有善類爲之嚮導也又無私群以爲之羗助也于君又卜其能信任也如此乃可往六三因初動即欲乘乎其上與之俱不自知質柔不正本不足往乃冒力踰分而往于五即鹿則君不信任矣于四无虞則无嚮導矣于二惟入于林中則緩急无所恃矣于初君子幾不如舍之則无所依歸矣又不聽舍而往終之自吝則上不與自取窮矣凡此惟狥利妄動爲間此即自謂无爲邪犯

上之意誰其信之故初勿用之又舍之此亦宜隨禁而止凶難而返者也故象傳以從禽惜其進又以往吝窮止其退如不從其勿與舍而往必爲初之禽所謂貪得无厭洵進不已則凶咎也或曰此一爻三象即鹿无虞漢陳勝似之君子幾不如舍漢孔明于魏延似之往吝窮唐李駱似之亦通六四在屯當任卦辭曰利又曰利建者也于二乘馬于初班如四處于三上三不能間之求初二婚媾往于五吉于三无不利象傳以明言蓋以求不徒求而往實顯明于上即欲五建之意也不曰建者以諸侯能薦人于天子而不能必天子之用故四惟明顯而以建立之權歸于五如此庶乎得以人事君之忠受因人成事之益五可出屯焉或曰此爻以魏無知徐庶未盡然其惟蕭何乎亦通九五卦所以爲屯者也則以三過佚不得下行之故屯其膏乃所以膏其屯而

施其膏者在六二之小初九之大也初九剛居陽主下體九五剛居陽主上體五如專固于上不因四求上逮建侯則兩剛各專固不相與初不輔助五則孤立于上三之匪爲間于中者將以其膏日爲之遏佚事勢一成非惟不能出險而三柔居陽上行勢不能止遏將于二比初四應初上乘初剛相與不能相容雖在三爲不正二四上爲正在五爲尊而五之屯膏威權去巳人情不屬難以自全此小貞之吉大貞之凶也惟其凶故利建侯乃建初侯惟二比之婚媾四應之求上乘之逮出于外而不使之持威柄于内一至内則五在坎險初方震動未可倚爾此小貞所以吉大貞所以凶也惟凶故在十年乃字求而往也然在初剛正詎至于此特初處微爲三匪初間苟不知勿而或與之往則墮于爲間之中進退不能自定此所以必勿用有攸往處三又必有二

之小貞五不爲大貞乃得初二婚媾者往乃可治也蓋示五以主屯處屯之道也諸儒謂屯膏非一途或適遇其會或前人積衰或自貽禍亂皆是也周漢唐宋中業季世諸主多有之小貞吉周宣漢宣似之大貞凶周之東遷以晉鄭似之然凶而未甚也漢唐之屏正臣名外藩以救內難至于不能去似之三國五季六朝尤多顧諸君皆非九五剛中正又能擇二正應與初爲婚媾四近比之求上當任之邅者而往安得擬此象哉上六柔居陰處極于二乘馬于初班如于絕乎三爲泣血于二乘初相邅而進五爲邅如此即柔極无能覬見諸事去三之血惟存諸心惓惓欲連初而進又不忌四二之成乃五之膏沛于下也象言何可長蓋以絕三之長不欲其向上雖不逮四其志亦可嘉已惟三與上應位絕之不使之長則一卦之屯由此而通此上六處上與三應位有益于三者三未能焉是三自取窮極也若舊註謂上六陰柔勢孤自不能存有未然者蓋一卦四柔獨三不正匪上六柔質處極惟知比五乘初之進又以三應位亦絕之故所藉于上六者大也此六爻之義乃所以治全體之屯在九五君子尊位者其曰雲雷屯以經綸天地間有主則定无主則亂洹詞曰國主于矦人主于心故九五治屯建矦爲主始則經分爲二既則綸合爲一乃所以治之道也郤子曰人從心上起經綸易傳曰天下无事庸人不庸人有事則豪傑不豪傑非經綸者不與也故凡遇屯智者恃謀勇者恃力而不以先後分合經綸之道主之于心則事至物來无所權度隨事應剛縱有所爲亦小補塞而已以此視唐末之治所以不三代也況其他乎茲于屯一彖六爻見聖人經綸之道不獨見險遽動已也遇屯者執是道而用之庶其濟矣

䷃ 坎下 艮上

羲易丨太極生⚋陰儀生⚏太陰象生⚎少陽象生⚎卦成☵因而重之生⚋陰儀生⚊太陰象生⚊卦成☵☶下☵上成䷃圖位坎宮第七卦重卦第四十七卦周易以變設卦上經第四卦羲易畫䷃成象其形即象其聲而名䷃製字者觀其文即象其形聲而爲䷃故䷃即卦名即字韻書切☶古山字後凡☶在下上者同䷃象☵源下☶峙上源流將出爲山所峙包固其中有泐穆洞達之形莊子所謂自然元氣融液于內是也後人改☵作工在下作汞又改作澒乃水大名亦水流轉之名又改作鴻乃水鳥名特以同聲借之非于是音義存象形失巳自有汞鴻字古䷃名字皆不傳矣周易觀變設䷃卦以☵下主九二☶上主上九以九二主成卦象蒙故彖之辭曰蒙☵下陷而在險舍乎上☶上止而已斂乎下九二在險舍上則爲內明而以上斂下斂之極則中蓄有必開之幾是爲蓄乎外而明開于內也約言之明蓄極而必開也自有蒙辭遂以蒙爲卦名不以䷃爲名蓋由䷃字失傳卦名不明今正䷃字以復卦名之舊蒙爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷃爲☵源下☶峙上包固在中泐穆洞達之象彖爲明蓄極而必開之象總其象☵源☶峙包固在中泐穆洞達則其明蓄極必開也故曰蒙其亨匪以下諸辭則皆諸爻在蒙者也蒙與屯對以屯變雜卦曰蒙雜而著雜即雜卦之雜蒙乃卦變之首故以雜言蒙以屯九五剛來下變剛爲九二成坎下初九剛往上變剛爲上九成艮上坎艮始變坎體內明艮外止而蓄藏其明于中上下四柔皆暗內明一開則柔暗者得之開發故曰著上承屯序卦曰物生

必稚故受之以蒙坤因屯後九五主屯得初九動而濟之物生遂矣物之生天聰明各具蘊蓄乎闢發之端于內而象家九二主家六五居尊位天性之稺求下二之蒙而上比上九艮止者以養之焉庶乎天明以開物生之稺者啓矣物稺啓即所以擴屯之仁也此屯受蒙相貳而濟爲序次乎坤也○䷃家即鴻蒙二字俗以䷃作鴻以𠕅作蒙𠕅从冖乃天半體十象上下東西之中指天行于上下正東西之中其中丨爲天明即開露曰𠕅假借爲人生天聰明在內完具未發有所待而開曰𠕅易傳曰𠕅者人之初非性之昧精蘊曰聰明天通又謂天性聰明未啓知識未開之時書具訓蒙士即此非謂幼稚有所昏昧無所見及愚蒙一無所取之謂也若以此爲蒙昧何以稱俊乂乎後人訛以蒙草之蒙又加氺于蒙傍作濛其文已失漢儒又訓蒙爲昧曰不明又謂昏昧一無所見其義又失小篆則別从豕以豕無知之物加冃蔽塞于其上作蔽昧此又併文與義均失此卦坎明艮止取明蓄必開之象即以卦象言上體一陽覆于四五二陰之上象冃之形坎中一陽上行坎泉流出二三四肖震體皆有行象自二而上二陽直亘象南北二極有十之象精蘊曰人生而稺天聰明固已完具有待而開養之以正作聖胚胎在是弗善養之天機塞而人竇開鑿破混沌者是也亨以下亦即蒙泉蓋天明昭著上可以明開人故有亨象然又必其天明啓而後開之有不可強者故有匪我求童蒙至不告之象然而先知覺後知先覺覺後覺惟去其蔽爾非能有所加益其天也惟在乎養之而已故有利貞之象亦通

䷃蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不

告利貞

☵下坎動體主九二☶上艮靜體主上九上九爲全體成卦之主二動體陷九剛本上者則上居陰不即上初三柔本下者不上皆居陽爲險二陷在于其險舍于其不上者而上上靜體主九剛本上者不下居陰處極不即上而已五四柔本下者則下歛于其則下者而下九二主全體舍于兩柔不上者而上以上九歛于兩柔則下者而下二明在于險之內者得止所畜爲之必開也有蒙象此以二體爲蒙言蒙所以成者二主陷九剛則上居陰不即上初三柔不上居陽不即上初處微三在下體上亦下行爲險二下陷初上陷三在于其險則以初舍二二舍三三上比四四比五出險五比上皆所舍者有亨匪我求初筮三告則不告象上主止九剛不下居陰處極不即上而已兩柔則下五居陽不即下四居陰則下四通五五通上四亦以五通上上已而歛皆不通則歛五以五歛四四下比三止行三比二二比初皆所歛者有童求我再瀆瀆不利貞象此以諸爻在蒙言蒙所以濟者蒙主二成之者上在尊位主蒙者五當任承五處諸爻在蒙者初亨指二匪指三童指五初指初再指四三指三利指二于五上貞指上三以柔居陽不正象匪我指二凡我皆指卦主言童爲人生天性之初純一未發以聽于人是性之初非年之幼稚也即赤子之心之意蓋坎爲中男指六五易中陰陽相求指二五筮即比原筮之筮分辯之謂詳論例皆以坎言坎內剛外柔故初柔暗筮于二之剛貫卦凡四柔自五外初比二三間二五曰匪四爲三所隔曰再蓋四因三之匪所隔不得就二稱再禮以四拜爲再拜卦辭亦即以三爲三甚明坎爲水爲瀆瀆者衆水所歸煩雜混淆之意即古黷字荀爽曰四三皆乘陽不敬崔憬

曰三應于上。四隔于三。與二爲瀆。故二不告。告亦九二坎中剛明之象。再三下。當有筮字。乃不言者。蒙初筮之文也。■☵下體主九二。上體主上九。全體主九二。明在內者。以外止。蓄極爲之必開。象蒙。九二主蒙。剛居陽不卽下以三。柔居陽不正中阻之。二通于五。三不能阻象亨。三柔居陽不正比二。爲二所舍。與上應。爲上所止。在中間乎二五。象匪。匪則二亨。未卽通于五也。二象我。以明在中。不可獨明。上求乎五。童稟天性之初。純一未發者。自上向下。就于其蒙。象我求童蒙。五童蒙。以不能自開。卽虛心下求于二之我。象童蒙求我。初在下。處微。則以二主蒙爲正。比審辯于二。二以初專一于下者。卽告之象。初筮告。四于二非應比。隔位。象再。有筮于二。亦以三爲間于其中。象再三。四再以三。則于二不能如初之專一。若有煩混之者。象瀆。故曰再三瀆。瀆則二亦不喻三在四而告之。象不告。五柔居陽尊位。則下。下于四柔居陰。則下者宜下于初。柔居陽不上者宜。象利。上專固于上。止乎五。以五止乎四。初之利者。皆就于二之蒙。爲象貞。故曰利貞。斯則五就二蒙。三不爲匪。四再亦與初同。爲二之所告。二之主蒙者。以上成矣。如是而蒙濟也

彖曰。蒙。山下有險。險而止。蒙。以卦體卦象卦德釋蒙字。卦體上下。山有皆卦象。卦德坎險艮止■蒙者。上體艮山下。有坎險而上止。有險則內生明而止。則自外而畜止其明于內。所以內明畜之極必開曰蒙。**蒙亨。以亨行時中也。**以卦體釋亨字。舊註以蒙字衍文。以指二以上九也。行卽九二在下者。則上行。凡時字。皆以卦主當其時主其卦者言。二剛在下體之中之象■亨者。二主蒙剛在下體。上行。得時之中也。**匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。**以卦體釋匪至我九字■匪我求童蒙童蒙求我者。五以三之匪。爲間于中。故二求五。五求二。五陽位。象志。居中應二。故三之匪不得間之也。**初筮告。以剛中也。再三瀆。瀆則不告。瀆蒙也。**以卦體釋初筮至告十字。呂東萊曰。不告彼。雖未達其胸中天理固完具。若瀆告之。則彼入于鑿議。下度將反瀆亂其天理未然■初筮告者。初比二。主蒙而筮之。二告之。以二剛居陰在下體之中也。再三瀆。則不告者。四隔三瀆。故二蒙乃不告之。先儒謂將俟四悟。因三爲瀆之非。而純心以聽于二之蒙。若初之筮。是也。**蒙以養正。聖功也。**以卦體釋利貞二字。蒙指二。以指五。以釋利字。養正指上。釋貞字。聖功指五。二蒙求五。五以二。上利。以上九專固養五。五德大成。故曰聖功■利貞者。二主蒙。上成之。五以二上之利。上剛止能養爲正。五柔居陽爲聖。其功在于二上共之也。六五志應于二之明。功成于上之止志。應象童功成。象聖。所謂不失其赤子之心。以至于無所不知不能者也○九二于初曰發蒙。上曰蒙養。始以開發。終以涵養。所謂感發興起至于涵養充實。聖神功化之極者也。彖之合始終本末之義如此

象曰。山下出泉。蒙。君子以果行育德。此夫子繫䷃卦辭彖辭九二主䷃象蒙。此卽上☶下☵二體。明九二所以象蒙。六五象君子治蒙者言。☶古山字。俗作山。☵古水字。今通用水。[illegible]泉從水加八。卽山下所出之水。此卦坎爲水。乃曰泉者。水取險義。而泉則水源。初出。以在險言。坎下之象。曰泉。以

說字 脫桎 音梏

出險言坎上之象曰雲雷言曰行于山麓之下謂之流水出于山腹之下謂之泉水此山下謂山腹之下非山麓之下後凡言山下者辨此德言心行言事所謂行道有得于心行象泉之出虞翻曰震爲行以二三四肖震取象果象艮之止艮爲果斷又象山之靜艮體大畜畜德是也凡德字皆以五言五有心象畜象坎之深■卦全體山上水下艮山之下而出坎在險之泉象山下出泉山下有泉出于其中其中虛明必開象蒙故曰山下出泉蒙九五君子以蒙主九二成之者上九也以九二之蒙行于初三之中比四至五而上者以上之止果二之行象果行以二州行承上育五心之德象育德故曰果行育德斯蒙治也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝初動體陷六柔不上居陽處微

不即下爲下之内險二陷在初上就初三就二亦以三就初初以二在險而舍皆不就舍二以二舍三三上比四四比五五比上止已皆舍者有發利用說桎以往吝象上止巳比五五比四四下比三三比二二在險二比初皆歛者有利刑人梏象初六得二發之象發即感發啓發不悱不發之發陽主發散陰主收歛初六在坎下柔居陽在上處微比二之剛明者能啓發之二主下體爲蒙凡四柔皆宜聽上九之止就二之蒙乃四柔初爲初柔二爲二柔四爲三柔五爲四柔内惟初柔居下不上即比近于二能就二發可謂近明三四五三柔皆自上而下常就二之蒙二剛上行皆有以啓其蒙者惟五正應就二之蒙爲隔于三在四亦隔于三三柔不正爲四五之間不能與二成蒙者三爲之二以三必待上九止之乃能使五就二之蒙獨初在二下無三之隔能比于

二之發故初柔獨曰發前用指初又用指三皆柔居陽不正變動則不爲險言利指五于二上易傳曰刑之爲言法也即儀刑于二女儀刑文王刑于百辟之刑坎爲律爲法刑象法非謂刑罰之刑五上體可爲儀刑五人位初以初與二上利以上法乎五居人位象刑人桎梏指三于初纂言曰桎足械梏手械皆刑罰之具虞翻曰坎爲穿木二三四肖震體震爲足易傳曰鑿險而陷物曰坎坎爲桎三柔居陰不正不即下在下體上比二應上嘗恃比二以一剛陷初若械乎初之足者象足械三應上上體艮爲止嘗恃應上以一剛止初若械乎初之手者象手械合之則拘繫纏繞之象初用脫去三不正爲間之桎梏二三四肖兌體兌爲說此變體之象卦變三本柔險舊註因桎梏二字遂指刑人爲刑罰之人不知既曰刑人又曰桎梏似重復非分爻取象意矣以指初往指五吝指于上■初六柔居陽在下體下不甯處微當蒙任二主蒙初比二發于二蒙象發蒙初柔居陽位不即下下于二剛居陰則上者宜上于上剛居陰處極則下者宜象利初以二發初比二承上自變動其居陽不正象用以儀刑乎五在人位在上者象刑人故曰利用刑人三即柔變動其居陽不正象用亦以脫去乎三恃在二剛上爲初之桎應上藉上剛爲初之梏者象用說桎梏初說三桎梏以初能儀刑五人致之象說桎梏始以三之用往輔五之明則應位四爲四不從上止不能以之往象吝故曰以往吝此始蒙當任之象

象曰利用刑人以正法也初柔居陰不正以五于二上之利變動爲用即改其不正爲正法即刑字釋利用刑人句初卦辭初筮告爻辭發蒙同意皆指初于二止即端其儀刑之謂■利用刑人者初

以五于二上利以比二承五變動其不正爲
正以正法乎五之居人位者故曰正法也

九二包蒙吉納婦吉子克家

坎動體二主陷九剛則上險就初三就二亦以二就初二陷在險而舍皆不就以初舍二二舍三三上比四四比五出險五比上皆舍者有什納婦吉子克象上止巳比五五比四四下比三三比二在險二比初皆就者有克象九二主卦在險中應五比三承上九艮體在上二陰虛能容受乎三五上三爻故有包納克之象虞翻曰坤爲包易中言包皆指陰言或陰位或柔爻蓋包有容受之義有畜止之義胡氏曰陰虛能受又有曰涵蓄藏容皆是也此以九二蒙卦之居陰位故象包吉指五納者以下與上外與內陰與陽取象書出納五言九江納錫大龜是也坎有絲象曰納即坎納約同下三柔居陰象婦二剛在內婦自外納之所謂婦人內夫家也二在下體爲子項氏曰二爲子上爲嚴君象父父子皆男全體象家上九在上父象九二在下子象子在內承父之家者此以上下二體爲尊卑之象蓋包納二象相因能包則能納故傳以剛柔接總明子克家克能勝也二剛中能承上剛止之象■九二剛居陰在下體中所上主一體又主全體所以爲蒙者也剛明在中與五應可以開之特以二剛明或過五柔將有所不樂就者乃自以居陰位包乎九之剛不至于過察家包蒙包則五樂就之二與五相得象吉故曰包蒙吉六三柔不正之婦二以同體近比納之于內使不肆其不正爲間于正應之五象納婦三婦以納則不爲間二與三相得象吉故曰納婦吉上九在上有家者五比之三應之惟欲二之子主內家者以家包五又納三婦不爲五間俾家治于內斯爲能勝上九之父所主家之任矣象子克家此主蒙之家

象曰子克家剛柔接也

在上下二卦交接處象接五柔在上尊位體爲家上在上爲主家者比五應二二其子也二納三之婦使三不爲五之間則五柔二剛相接上九之家二能勝矣故曰子克家爻辭分三象此獨舉五柔二剛侍納三爲接者舉其重者言亦一例■子克家者二剛于五三柔接以九二之子克上九父之家也

取七 過戾

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

三動體陷六柔不上居陽不郎下亦下行爲下之外險二陷在三下就二二就初三亦以二就初三以二在險而舍皆不就自初舍二二舍三三上比四四比五五出險五比上皆舍者有見金夫不有躬象上止巳比五五比四四下比三三比二在險二比初皆斂者三介上斂之始有勿取无攸利象三下體止二主舍三三以二舍與上應故上中止乎三之不正象勿用三柔不正即初之用三柔象女即三所納之婦易中以剛索柔以柔索剛皆象取凡言婦言女皆柔言男言子言夫皆剛諸儒以二三四五肖離離爲目三在肖離之中故象見剛爲金又爲夫曰金夫指九二全體以人身取象躬在人身之後能仰而上俯而下所謂鞠躬者三四正當躬處取其仰而上則以四爲躬俯而下則以三爲躬此爻三柔暗比二不能俯而向下求開于蒙即不有其躬者也利指五于二上攸有所專向也丘氏曰三乘二不順者不以蒙待之故六爻惟三不言蒙義曰金夫蓋以金挑巳如魯秋胡之爲者■六三柔居陽

在下不即以下體上亦下行介上體比二爲二所舍即變動其以柔居陽不正者象用欲爲二所取也上九正應三即以剛止乎同德之二勿以三用遂取乎三柔之女象勿用取女如取之三下見二爲金夫而從之象見金夫三本柔暗比二夫當就二之蒙發之乃有躬者今以二得時上蒙正比見之不俯而下就其家以開明其柔暗■不有其躬五柔居陽尊位中正下應二剛居陽不上者宜上比上剛居陰處極不下者宜象利以三在其間不正則五有所專向上以五至二亦以三不能其利以三无之象无攸利此醯醿之象

象曰勿用取女行不順也 陽位象行又柔在下體上者下行坤爲順凡柔爻皆象順■勿用取女者三本爲二之婦象女之適人者乃以二爲金夫下行比二不俯順之故上止二勿取故曰行不順也

六四困蒙吝 四靜體止六柔居陰則下通五五通上四亦以五通上四以上已而歛皆不通自上歛五五歛四四下比三止行三比二二比初皆歛者有困象二陷在險比初自初比二二比三三上比四四比五五比上止已皆舍者四介下舍之始有吝象蔽塞不通之謂困指四在三上爲三所舍成困乃以同體上九之止四柔從上止下行能就二蒙開之所謂困而知之者吝指五諸儒以自己昏昏未能使人昭昭意舊註以爲困而不過皆未然或曰困卦柔揜此遠實蓋困卦主全體柔揜剛爲困此主三柔一爻塞于前亦困均不得陰陽相濟■六四柔居陰在上體下則下介下體與二主蒙者非應比乃就二之蒙以二爲開者所揜无以自通于二象困上九應三嘗止乎三不得閑四四柔居陰下行從二之蒙象蒙故曰困蒙比五欲以輔五則亦與二非應比不得上之終止欲輔五有所不足象吝此在蒙之象

象曰困蒙之吝獨遠實也 陽剛實陰柔虛初三比二初承上三應上五應二比上皆實六四所比應皆柔在六爻獨遠九二之實■困蒙吝者以獨遠乎二上之剛實故爲三所困以上止就二曰蒙于五吝曰吝也

六五童蒙吉 五靜體止尊位六柔則下居陽不即下通上四通五亦以五通上五以上已而歛皆不通以上歛五五歛四四下比三止行三比二二比初皆歛者有童象二陷在險比初自初比二二比三三上比四四比五五比上止已皆迅者有吉象童同前吉指五于上順以巽可見■六五柔居陽在上體中解下尊位五天性純一未發應九二之蒙象童蒙比于上上剛止五俾其專一于從二之主蒙者斯五與上相得象吉此在蒙尊位之象

象曰童蒙之吉順以巽也 順釋童蒙巽入也釋吉以者五以之既順二又以之巽上從下及上之辭■童蒙之吉者五以順二故爲童蒙以巽上九故吉

上九擊蒙不利爲寇利禦寇 艮靜體上主止九剛不下居陰處極不即上而已五四柔則下五通上四通五亦以五通上上已而歛皆不通歛五以五歛四四下比三三比二在險二比初皆歛者有擊不利利禦象二陷在險比初自初比二二比三三上比四四比五五比上止已皆舍者有爲寇象上九艮止之主以九二剛在下坎險之中內明得上九止諸柔下從之以九二之成蒙者實上九爲之故有此象㬥言曰艮爲山有止象又艮爲手有擊象擊治三之不從二主蒙者坎爲寇六三不止比于二二舍之與五非應

比見二五相求則近而侵奪其交象冠三居陽能有所為故曰為不利指三于五上又利指五于二上舊謂不利戒三利勉五亦通■上九剛居陰在上體上不埤處極主一體蒙由之成者也九二主蒙在下間于三之不正者不得進上乃以剛擊乎三正應不從二之蒙者故曰擊蒙乃三柔居陽不上在下體上亦下行下于二剛居陰則上者不宜上于上剛居陰處極不下者不宜象不利三于二上之不利以三之不正為冠也象不利為冠五柔居陽尊位則下下于二剛居陰則上者宜上于上剛居陰處極不下者宜象利五于二上之利以三之冠由上擊而禦之也象利禦冠此在終成蒙之象

象曰利用禦冠上下順也

此加一用字即釋擊象包不利為冠在內○用指三柔居陽不正之為冠者上順指三順上即前順以巽之順下順指三順二即前行不順之順■利用禦冠者三以二不與而冠之今三以上禦止則變動不為冠而上順上下順二也上下皆順二一蒙進五五德成也。

乾坤設位天地並立天地立非君治之則天造不開天造開非師教之則天明不啓故乾坤之後繼以屯君道也屯繼以蒙師道也蒙之時九二剛中可為師以教之者彖辭二亨三匪五應二卦主為我求童蒙童蒙求我二本不求五者以其位相須道相成亦有不待求者為三匪間于中則雖相須相成有不得不相求者是故我求童蒙二上求童蒙求我五下求之程傳曰賢者在下豈可自進以求于君苟自求之必無信用之理古之人所以必待人君致敬盡禮而後往者非敢自為尊大蓋尊德樂道不如是不足以有為也今乃以匪之故而求

此謂異乎人之求者也此以二五為言卦凡四柔自五近似象童外初指初再指四三指三謂四隔于三曰再此在諸爻皆就二之蒙者也初筮專一于二者也瀆則告四又隔乎三則不告者以四不如初之專也故瀆則不告彖傳以瀆蒙言之謂其即告而無益于四也初四皆筮而初告四不告豈忿疾于其間耶易傳曰于初筮而告達其蒙再三不告亦達其蒙初告而達則悅再三而不告則憤安知憤者之達不深于悅者乎是告不告皆所以開之非有二以視之者也利指五于二上貞指上五之童見四隔三者之不告于是二之我求于五五亦求于二之我相求而相成也苟使五必僕僕就二之筮二又必一一終告之焉則亦再三之瀆之類而已其何益哉是惟在五以所得于二之蒙養之于上九上九于此亦豈強有所求哉即以五之童本就二之蒙者惟為六三匪冠于外有以蔽乎其內是所謂外邪也惟止三之外邪防閑禁之不得入外邪不得入則將專一于內求二之蒙是所謂涵育薰陶以使之自得也是為內外交養故曰蒙以養正聖功也六爻即析此意詳之初六當任比二彖辭所謂初筮告者于二發蒙于五于二上利于初用刑五人又于三用于初說桎梏于初往五吝象以正法明利用刑人以初柔居陽不正自為變動以上法乎五之尊位蒙由初始至于以三往五吝是尚未足于感格之道處微故也然在于諸爻獨優也九二主蒙彖辭之亨之時中象爻所謂與五之利者易傳曰如恃其明專于自任則過剛非蒙主覺人之道乃以居陰位包之于五吉于納六三婦吉于二之子克上九父之家象言剛柔接所謂分交之中以情相接也此九二主蒙之善者六三彖辭之匪四之再二之婦上之冠皆

指此又象女不正比二上剛止二勿用取又曰見金夫不有躬无攸利傳曰女之從夫嘗由正禮今見而從是不由正禮既見之後當就其明而開發其柔暗乃爲有躬今不俯下就而開明是不有其躬也是與已无益而又使二五之交无所利焉象曰行不順僅誅其心而未斥其非上九視之爲寇而擊之則斥之矣或曰勿用取與納與擊禦其異何如先儒曰納則虛懷容之使不爲恣而累二也取則相與知其不可與故勿取之使不爲恣而寇二也擊則直攻之禦則攻而止之必欲其不與之同處也又在初九象辭所謂用說桎梏也皆隨諸爻所處而爲之變化者也六四與九二上九皆非應比爲三匪初間即彖辭所謂再隔于三者以柔下行與二同陰位則亦就二之蒙者也二四同功故有是象爾如此三不爲再二雖不告而亦可免于瀆此所謂困而知之困心衡慮而後作者也即易傳所謂安知不爲憤而悱者也乃能就二蒙而不能從上九之止于五則吝者所謂自已昏昏未能使人昭昭者也然較之三則大過故象傳以獨遠實言指遠二上兩剛之實也六五尊位彖辭所謂童蒙謂利者童穉天性以正應求二又得上九止之欲其專一從二不可以其居尊位而亢處于上此所以得上而吉也象以順二巽上九明之是已上九剛居柔在卦之外彖辭所謂貞者彖傳所謂養正朱子所謂捍其外誘以養其真純則雖過嚴乃爲得宜也故五得二以內養得上以外養是謂內外交養者也如或上九一于止五而不擊三則三之恣愈甚二何由成功于五也此象設戒勉二意乃爲上九言者也然而二上兩剛處置得宜三遂以困禦而止改其不順而爲上下順焉則亦非頑鈍无恥而以惡終者雖然兩爻所以變化

三者交有功矣或曰在兩爻上較二之辭更善豈其然乎兩剛皆爲師諸柔皆其所治者書曰德无常師主善爲師善无常主協于克一先王建師又設之傅保皆相與匡輔勞來誘掖奬勸以底于成者也觀之虞廷契明教皐陶明刑是故九二主教即師之謂即明教也上九輔二即保傅之謂即刑以弼教也是故二包納治之以寬上九擊治之以猛教之尚寬而有三匪人間之于中即治之以猛所謂相濟以成教者也歷觀治道教刑並用而教加于正人刑加于匪人不混所施者以是也象旨謂二爲人師道德爲範上爲國師夏楚示威鈞深圖以擊蒙爲外學發蒙爲內學代淵以上九爲國師曰利禦寇九二爲家師曰子克家分內外爲二象皆未然而要其義亦相發也此六爻之義其所以治全體者蒙在六五君子尊位其曰山下出泉果行育德六五童蒙爲治蒙之主所謂幼學也學必求師而功在自力諸儒因師道所在雖天子必尊禮之語曰能自得師者王從諫則聖是以君一正天下皆正所謂師一人而天下皆歸也至爻童蒙吉象蒙以養正聖功以上艮止果其行又以二育五之德此謂聖功充其極則所謂自不失赤子之心以至无不知不能究之則聖神功化之極也

䷄ 乾下坎上

羲易⚊太極生⚊陽儀生⚌太陽象生☰卦成☰因而重之生⚋陰儀生⚍少陽象生☵卦成☰下☵上成䷄圖位乾宮第六卦重卦第六卦周易以變設卦上經第五卦羲易書䷄成象其形即象其聲而名䷄象字者觀其文即彖其形聲而爲䷄故䷄即卦名即字韻書切下☰象☵升上☵潤下水氣自天之下而上升爲

濕蒸鬱之形所謂濕靄之氣蒸塞兩間蓋將雨不雨之
會也後人改☵作☵右旁改天作而左旁作而于是音
義存象形失已自有需字古䷄名字皆不傳矣周易擬
變設䷄卦以☵上主九五☰下主一體亦主五以九二
主成卦象需故彖之辭曰需☰下健而升復乎上☵上
陷而出險就乎下下之健復升上以上之出險就下是
爲以健遇險舒徐于內而順俟之于外約言之舒徐而
順俟也自有需辭遂以需爲卦名不以䷄爲名蓋由䷄
字失傳卦名不明今正䷄字以復卦名之舊需爲卦辭
以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷄爲☰升上☵潤下
濕氣蒸鬱兩間之象需爲舒徐而順俟之象總其象☰
潤☵升濕氣蒸鬱于兩間則舒徐而順俟之也故曰需
其有孚以下諸辭則皆諸爻在需者也需與訟對以訟
變雜卦曰需不進也需以訟九二剛往五變剛爲九五

成坎上上九九五九四剛來初二三變剛爲初九九二
九三成乾下石徂徠曰凡剛在下者必上復今欲上復
前遇坎險未可直遂九五主陷出險之外有以需之☵
需則可進矣以二居陰不即上速進而需之進者則五
也故曰不進也上承蒙序卦曰物穉不可不養故受之
以需需者飲食之道也屯貳蒙後屯難既通童穉得上
九之養正以成二蒙之功上九止于外以五可養則養
不可養則止止則將有忿疾于其間者五以童穉居尊
位所賴乎開人覺世者其任大其責重有不可不養者
無遠止也惟五主需出險就下須二比初三剛之進需
于飲食以俟其自得之不強于求故曰飲食之道下主
蒙者得是道以行則上之求蒙者將躬行有德出之可
以師世覺人聖功修德業大矣是需于養者即所以輔
蒙之德業也故曰聖功也此蒙受需相因而濟爲序次

乎屯也○䷄以兩間濕氣蒸塞爲義指全體需以舒徐
而順俟爲義指九五主成卦須以必然待之之意與需
義略不同非以須釋需須亦與待不同須則靜聽亦借
爲少頃又爲必期若待字則行在前而俟乎後也○下
☰乃天字上☵乃水字先天圜圖斜巛作雲故䷄字乃
巛上于☰俗作雲周旋變態于天之上精蘊曰字取雲
上于天而成兩本濕潤蒸鬱將雨未雨之形字書象形
以兩間濕氣蒸塞爲義或作氤氳之液融洽無間及天
氣清明之時未然後人改巛作雨字訛下亼作而字爲
需又混需爲濡今攷正从巛乃天上之巛从朩乃木根
巛自上注于木漸入于其根之下指事假事注爲凡時
與凡事有所舒徐而順俟亦曰需以舒徐義借爲俟後
曰需以俟借爲不速曰需以不速借爲遲滯曰需與舒
徐義不同舒徐之需則德之序遲滯之需則德之賊

卦爻象辭自上而下

䷄需有孚光亨貞吉利涉大川需讀孚讀光讀亨讀貞讀吉讀利讀○☰下乾
動體主一體☵上坎靜體主九五九五爲全體需卦之
主下動體健九剛本上者在下則上故復三剛皆復皆
升乎上五靜體陷九剛本上者不下居陽則上四上柔
本下者則下皆居陰爲險五陷出于其險就于其則下
者而下九五主全體下體三剛皆升上必進惟九二剛
居陰不即上以五應位剛居陽出險就下不能進五以
所比四上柔就下以俟二進是爲舒徐于外而順俟之
于內有需象此以二體爲需言需所以成者下體健亦
主二九剛則上居陰不即上復初三居陽即上順俟之
臨二二臨初三亦以二臨初二以初三而復則升皆不
臨則以初升二二升三三上比四四比五五比上皆復
者有光亨吉涉象五主陷九剛不下居陽則上四上柔

則下居陰爲險五下陷四上陷上出于其險則以上就五五就四四下比三三比二在險二比初皆就者有有孚貞利大川象此以諸爻在需言需所以濟者需主五成之者下三剛在尊位主需者五當任孚五處諸爻在爲間四有孚指四上于五光指初三于四上亨指二貞指五吉指二五利指二于四上涉指初于二四上至五卦體五主需在上體尊位乾三剛在下體初三皆居陽位上行當位二不當位五在險上已出險外則下行三剛下濟必上復三于四比初于四應以四比五主需初三即由四進三于上應初于上乘承以上比五主需初三即由上進惟九二居陰不當不與初三兩剛俱進又與五應位而非正應五所以需者正需二也五在上主坎出險以四在其間爲間乃二以剛在下則上居陰不進故爲五所需象中孚字皆指柔爻或陰位有皆指剛

爻或陽位此四上兩柔皆孚于五五有之象有孚初至皆剛居陽位兩柔不得陷之而明見于五外象光二體三四中間象川五陽位主之爲大川凡大川有險義■☰下體主一體亦主二上體主九五全體主九五舒徐于內而順俟之于外象需九五主需四上兩柔孚于五五有之无復爲險象有孚四上孚五初三居陽上行初應四三比四三初以四孚五進五三應上初承上三初以上孚五四上不以柔掩三初有著見于五光象光此初三不俟需者惟二剛不即上以四柔在其間與二同陰位尚欲掩二不得進五乃五需之即以下比初上比三者進二通于五四不能掩象亨又以上柔處極與二同陰位者承從乎二之專固者以進五象貞則二得進五與二相得吉猶未必即進也五剛居陽尊位中正下于初剛居陽則上者宜下于三剛居陽則上者宜象利

二以五于初三利涉四二體之間五主之大川至于五得涉則初三皆比二進于五五需成也如是而需濟也

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣以卦體卦德釋需字十六字皆釋需需者舒徐而須俟意指上體主五須者立而俟之意指下體二乾體剛德健坎上體德陷又險上體在前下體三剛健主二二以剛體主內健居陰不即上進以五險在前之故五出險在外曰不陷義指四當任不困指上二三四皆免困卦同窮指上居窮陰之地惟五以二剛健五又不陷故以四得義上不困窮成需■需者九五主需下體三剛須之也三初以四上應比上行獨九二剛居陰不即上行須乎五者以九五應位比四上險在于其前也五乃以二剛須主健必進五在上體應五之爲需五已不陷上又當任爲義欲二之進又不爲四柔居陰者所掩爲困二能通于上不窮矣不復以險在前爲疑而須之也此見五主需欲二與初三同進自二與初三同進需即通也

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也鄭氏以爲莅字是也朱子曰正中與中正同但例其辭以叶韻與隨五同○以卦體卦象釋有孚光亨貞吉六字位即乾卦乃位與乃位乎天之位以即利字指四中正指五正位乎天位釋有孚光貞吉五字以者二以之也以正中釋亨字■有孚光亨貞吉者五位乎五之天位居陽得正在上體之中二與之應位故五有孚光貞吉二有亨也

利涉大川往有功也以卦體釋利涉大川四字往釋利涉涉大川至五五多功卦辭利指五于初三二以利往故二往五有功或以卦變言以訟九二往需爲九五

王肅作需天宴[illegible]反[illegible]反樂音洛

剛剛中正生需五有之爲有功亦善■利涉大川者以五于初三利往涉大川二往至五即五主需者有功也

此之謂需

由以濟也

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂 夫子繫☰卦辭象辭以九五主☰象需此即上三下三二明九五所以象需九五象君子治需者言繫言曰坎在上象雲字書☰☰皆水字古即雲字乾象天天在下其雲在上卦坎上于天之象飲食者自養待時之意諸儒以坎爲酒象飲二三四肖兌體兌爲食此指五與四上二柔自養象又曰宴樂取乾乾爲陽陽和爲宴陽舒爲樂象又曰宴謂身安無所營爲以五處初三比二剛得上進之象樂謂心愉而無所謀慮以五處二之剛必與初三同進爲樂之象項氏爲飲食以養陽象坎宴樂以養陰象乾似分析未通繫言曰飲食者非謂醉飽濃鮮以奉己各因其分取以自養此飲水飯蔬食一簞一瓢皆飲食此象不過取需飲食之道非專指口之飲食言■卦全體水上天下上體五主雲在上下體三剛象天在下雲在于天尚待乎下體九二之剛進乃比于四上兩柔陽陰相和乃爲雨則舒徐于內順俟之于外象需故曰雲上于天需九五君子以需主五成之者下三剛也初二三剛必進獨二剛居陰不得進五惟于四上兩柔比者飲于坎中四酒肖兌上食以需之于上又以四之柔比三應初上柔應二乘初將必與二同進不若爲初一宴其身于外不必謀慮二樂其心于內故曰飲食宴樂所需治也

初九需于郊利用恒无咎 利讀用恒讀○初動體健亦主二九剛則上居陽處微即

復二臨初三臨二亦以二臨初初以二復則升皆不臨升二以二升三三上比四四比五出險五比上皆升考行于郊用恒无咎象五陷出險比上自上比五五比四四下比三三比二健復二比初皆乾皆有利象乾爲郊蓋國外遠之地乾天之下地之上又去五險之象初在下體二剛之下則上必進隔二以五在險不出初則進比二不進初爲二所止亦不進有郊象是爲五需二而初于郊也利指初于四上以初剛則上四上柔則下爲利用指二剛居陰不正變動以初于四上之利故二變動所謂變動以利言者也恒柔剛相與不厭以四上柔來下與二同陰位曰恒无咎指五于初卦中獨二無應故五需二二以剛中故比初初以應四承上故比二進五五乃不咎初盖有健德而又知險能進有大過人者故取象■初九剛居陽在下體下則上處微五主需爲險初去之遠以四柔不正揜其間初不進在于郊者象需于郊初剛居陽處微則上下者宜上于五剛居陽尊位中正者宜象六柎二比初即變動其不正象用初以三五之利二之用由之進五至上變得初剛于上六柔之恒象恒故曰利用恒五需二向初在郊以四之間嘗有四之咎者今初得比二由三承五進上四在其間无揜不以初進之咎象无咎此始需之象 **象曰需于郊不犯難行也** 不犯難句釋需于郊常釋利用恒未失釋咎初在下者遠于五而不犯之象坎險爲難與蒙同指五言乾健上進象行易中以陰陽相與不厭爲恒不易爲常未失即上九未大失之少以他爻未失釋吉字此釋无咎者盖因常字故曰未失也二與四上得常初比二不急比二而進故

于二與四上之常未失蓋失則爲咎未失即无咎此初
免五咎■需于郊者以九五主需五在險難四在其間
初比二止不犯四難行也利用恒无咎者以二五皆剛
應位二不進乃由初于三五之利故二變動二剛與四
六柔得相與之常而進五初在二下自比二應五承上
進于五爲未失乎二剛與上六柔之常故初无五咎也

九二需于沙小有言終吉 乾動體健主二九剛則上居陰不即上而復臨初三臨二
亦以二臨初二以初三復則升皆不臨以初升二二升
三三上比四四比五五出險五比上皆復者有沙象五陷
出險比上自上比五五比四四下比三三比二二比初
健復皆就者有小有言終吉象地之近洲渚者曰沙
斷曰水中陽稱沙謂與五應蓋二在地上去坎水非遠
而五坎中陽水浸漬于此象沙沙不能行象四陰位象

小二三四肖兌爲口舌有言象纂言曰如鄭息有違言
謂以言語相傷未然終指上吉指五蓋卦以四上柔在
上體則下比五五與二非比應二應五非正應二又以
剛居陰不即上進故于五爲需而以應位居險不進故
爲于沙五惟與四上兩柔同體下三剛不進四上不爲
險比五五需二進四爲明在坎上體比五就下故能以
二進爲小有言五舍上故以二之進終與之而五得之
吉小有言即義之謂終吉即不困窮之謂■九二剛居
陰在下體中上主一體需由之成者也二應位居陰
不即上五之所以需者此也二處下體之中比三三比
四沙小[illegible]所象于沙故曰需于沙沙則未必即進
也四柔居陰象小比五就下與二非比同陰位以其未
必進故有所言下二以擠乎二進象有言上六柔在上
處極比五以五就下與二進象終不爲擠二進與五
相得象吉象終
吉此成需之象

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也 衍在中釋需于沙雖小有言以吉終釋終吉只以數字略點換之便見文意此聖人妙筆
具論例衍寬平之地坎水溢出其上之謂中者內卦之
中■需于沙者沙本坎水所衍以在下體之中故應五
之需也小有言終吉者雖六四有言上六柔正出險外
欲五以同德應二二得進相得象吉實上六以終之也
此見四罔不陷上亦不窮二剛中處之裕如
亦可見實上九當任從先之四有終也

九三需于泥致寇至 此有剛文敬慎不敗可見○三動體健亦主二九剛則上居陽即復
臨二二臨初三亦以二臨初三以二復則升皆不臨
初升二二升三三上比四四比五出險五比上皆臨者
有泥致寇象五陷出險比上自上比五五比四四下比
三三比二健復二比初皆就者三介下就之始有至象
上坎爲水水際之濕土爲泥三健進而逼近乎上坎三
比四應上以上柔極比四爲五之險三比之在于坎水
泥濘之地曰泥則三不進二亦因三泥不進象泥坎爲
寇六四蒙上體逼近侵奪乎二之象致者以二比近而
自致之象泥至皆自上而下之象冠本指四冠三以二
居陰不即上待五之需故致乎四之冠四冠又非四爲
之也以四比五需二二以三在其前泥之不進故三致
四之冠而四又自上至也此五需二不進三在其間不
能使二之出免五之需乃有此象所謂五責三故稱自
我蓋三惟應上比四近之爲泥泥則泥二故四寇三非
三之泥泥二四寇安得從五上也■九三剛居陽在下
體上則上介上體五需乎二三比四柔不正在其間者

掄三乃以其掄比四將陷于坎水相比之泥象當[illegible]三在于泥則不能與二進之五四將侵奪乎三是三自[illegible]四寇五以三應上故致寇二象致寇至此在需之象**象曰需于泥災在外也自**[illegible]**致寇敬慎不敗也**義曰外謂外卦指上三比四應上四上皆險體而上又在卦外乃自上以四柔下行泥三三應上爲災災患難之通稱對眚而言則有分也蓋災本川壅指事易中陽爲災眚以目眚[illegible]者皆指險爲眚自即所自之自與我皆指五卦主柔于[illegible]曰佑人行路一直纸地去便是敬前過險處防有[illegible]便是慎慎是惟恐失之之意要之敬本主一而慎則[illegible]守恐失是也坎有敗象敬慎不敗皆以乾健上進[illegible]象先需曰九二乾健本敬乃三比二應上有敬象[illegible]非應比有慎象四近比有不敗象此推究之[illegible]

慎也■需于泥者三比二上比于以四柔居險不正[illegible]行泥三三不以二進五乃以四災之于外故曰災在外也自我致寇者五自我致四寇惧得應上之敬尊五之慎不敗于四則四寇不至三

六四需于血出自穴四靜體陷六柔居陰則下爲上之內陰五陷出四上舍五五舍上四亦以五舍上四以五出險而就皆不舍自上就五五就四四下比三三比二健復二比初皆就者有出象下健復二比初自初比二二比三三上比四四比五出險五比上皆升旨四介下復之始有于血自穴象凡血皆陰柔之象李鼎祚曰六四坎體爲血卦四柔居陰險體宜順從剛乃四與初應三比獨于二非遠比則以二五之不當位與五非正應五需之四以二在險居陰不即進[illegible]以五之故而抗乎三三將犇其剛居陽以四柔居陰而

傷之象五需二三比四于血也出者自內而外之象自亦指五卦主言二由內體本位而出于外體之象穴者虛處陰暗之所二本陰位在坎險下體初三兩剛得正之中象穴■六四柔居陰在上體下則下介下體四柔不正與二非應比以二與五非正應五以同德需二之進四以柔下行將以比三下行與乎二進三在二上則以剛勝四之柔有以傷之是四比五需二即受三之傷四揜三惟欲三不與二之進令以受傷不能泥二揜乎三三反居于血四以血乃從五需二二將由三出于二陰位之穴自五而上進矣象出自穴此在需爲間之象

象曰需于血順以聽也需于血釋需于血順以聽釋出自穴柔爻象順坎爲耳象聽六四坎體在上而聽下之象■需出自穴者四需于三血順五以聽之進也

九五需于酒食貞吉坎靜體五主陷尊位九陽不下爲陽則上出于四上柔險舍上四舍五亦以五舍上五出險而就皆不舍以上就五五就四四下比三三比二健復二比初皆就者有于酒食象下健復二比初自初比二二比三三上比四四比五出險五比上皆舍者有貞吉象酒食見前坎爲酒與飲同需于酒食指二應五貞指五于四上吉指三初兩剛卦五爻皆得位二獨不得位與五應非正應故不進而五需之故曰需于酒食四上柔四與初應三比上與三應初乘故四上承從五四當任以所應之初所比之三進五上以所應之三所乘之初進五有不久于需者惟二有待于需然亦以四上柔下行初三剛居陽皆復上終于必進惟在乎俟之此五所以爲需故發之纂言曰萬物需用澤人需飲食天下需涵養雲上于天物之需也需

者飲食之道人之需也需于酒食貞吉天下之需也酒食者養天下之謂成康文景得之胡仲虎曰人生之飲莫大于飲食男女屯蒙卦爻既于婚娶之正三致意[illegible]此復以飲食之正言之■九五剛居陽在上體中尊位主一體又主全體所以爲需者也五與二非正應二以五在險二剛居陰不即進五以同德需之二剛在下者則上五惟于四在坎中之酒上在其上肖兌之食以自養俟之而已象需于酒食五專固于上四以所應初比三不爲係以應三乘初有其終二將同初三兩剛剛上二專固以五專固相與者象貞二斯與五相得象吉斯需道成也故曰貞吉

象曰酒食貞吉以中正也 酒食貞吉者九五以剛在上體之中居陽位得正也此在需尊位之象

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉 上静體陰六柔居陰處極則下爲上之外險五陷出上下舍上四舍五五舍上四亦以五舍上上以五出險而就皆不舍就五以五就四四下比三三比二健復二比初皆就者有入于來敬之終吉象下健復二比初自初比二二比三三上比四四比五出險五比上皆復者有穴不速之客三人象上不言需卦以五需二上卦終出險外五需二二已通矣故不言需穴亦指二入自外卦入于內卦乾爲客三人下三剛上與三應與初乘三初兩剛同類俱在下躰九二剛與五應非正應自以居陰不即上在于初三之中進獨緩不急速對遲緩言曰不速則爲緩辭非謂不求自來也若謂不求自來又何以待于上之來敬也舊註曰疾意同釋言云徵名非也三人二下體人位三全

體人位初二三之下皆曰人凡來皆自上而下之謂[illegible]三剛不速則須上柔下與之曰來舊註上不能禦而[illegible]之未然敬者一心之謂蓋初二兩剛與上應承則[illegible]二與上非應非乘而或二待之有不敢二必不進所[illegible]一心乃得終吉吉指五■上六柔居陰在上體上[illegible]五需二二欲進以上六之險在前尚居陰在下之穴[illegible]而剛必上復上六以柔位與二同陰位下求之象入于穴二以五險在前不即進不速在乾中爲五客者象不速之客二于初三同體象三人上六以三人欲上于是自上比五以五比四來下體一心以待之不以二不[illegible]又以二爲正應初爲乘者有所貳待于其間也象來[illegible]之于此則二因初承三應上之來敬其爲進皆[illegible]至上終終則三剛皆進于五相得象吉則需道終也此[illegible]之象

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也 雖不當位釋不速之客來敬之句未太失釋終吉句蓋擇其要者釋之亦象例象傳以未失釋貴大[illegible]五陽位或曰三剛並進上六稍加擇焉則不能皆敬要[illegible]得其皆進而終吉哉亦通■不速之客三人來敬之終吉者需卦五爻皆當位惟有九二一爻不當位亦是剛爻在下者則上應位在五乃于九五剛居陽之大未失也二未失故下之三剛皆上六所當敬故終吉也乾坤開闢之後屯作之君以長民蒙作之師以教民致屯散蒙門上行則屯舒難散蒙開蔽除萬物生遂性復矣于此又何所爲哉故以坎雲在乾天之上有潤益萬物之象而物得所潤益是爲世之太和然又不可疾速故以需爲言需以乾下健升遇坎上險未能進九五一剛在險居中正在坎主需而上四兩柔比五五以一剛

陷于其中不孚之又過佚其光其能需乎今五有上剛
之孚上下三應初乘承四于三比初應又不以柔揜[illegible]
初之光故曰有孚光自此乾下三剛皆得以進則五之
需有孚易至速者特以坎上三爻皆當位乾下三爻初
三亦當位皆相與進五獨九二不當位剛則上居陰不
則上又與五非正應又不與初三同進故五居尊位主
需必欲二進二不進須五以同德與其進所以爲需二
以五需之二以剛不濟孚五貞一以四上之利涉于大
川斯二得至五五之所需于二者遂矣六爻析舉此意
詳之初六以五需二則于郊與四應初以三五利二以
變動初[illegible]二以三由四進承剛上進五于四无咎象[illegible]
不犯難行不失常言需初應四剛承上因初進爲未失
如初以二不進遠二獨行應四承上而進寧不有過已
而越難不趨之佚矣乎此初之剛正可知故有此象九
二以九五主需而于沙蓋五在險二以五險在前不進
故爲需而二則于沙者于四小有言于上終吉兩爻一
有言一終吉者四以五之就下爲相與而以有言待其
之求二上亦爲五之就下來以二之進自是二得進而
有不復言者此五主需得四上之比即所謂有孚亨貞
吉者也九二以五需二三以上于四下行之泥則二不
進三因後四寇自五致象以災在外自我敬慎不敗言
二健體以五主需有災于上之外又致四寇自五能以
上敬五慎待之故四雖寇以其敬慎亦不敗于四也[illegible]
四爲剛于五主需于三見傷爲血于二爲出自穴象[illegible]
順乎五以聽九二剛之進其旨已明于血即爻辭小有
言出自穴即象傳其義實九二之剛中爲四間也非[illegible]
四爲間何以言爲血乎九五主全體尊位成需本以[illegible]
九二爲主而以九二必進則自于酒食所以佚之象[illegible]

吉象以中正言此其所以出險而剛健不陷九二所以
與初三兩剛並上也上六處極以五就下故當下三剛
之進既不爲險而獨向下來之故入于二之穴有不速
之客三人來一心待之曰來敬之如是則二得比初三
兩剛進于五曰終吉象以未大失言爻于二謂終吉乎
三謂敬與象傳不困窮者皆指此象以雖不當位未大
失于此見二之不進者蓋由以不當位之故而惟于三
大于五未失此五之所以需二者二必上進五之需道
成也以二體分言則下三爻乾體上進需于上體者而
初則需于郊止而不進二需于沙進而不逼三需于泥
逼而幾於然而猶未進也上三爻坎體就下需乎下體
者四需于血始以二不進既以出自穴則進矣五需于
酒食既曰貞吉則初三進必九二偕進矣上六入于穴
來敬之終吉則覩二之非比應與三之應初之承者一
以待之三剛並進而五之需成矣此在六爻之象乃所
以治全體之需者在九五君子尊位其曰水天飲食宴
樂必如是而後二之待時者斯得其進也此謂善需而
需治者也易之道也若後世以需爲需滯之需易傳曰
需事之下又曰需事之賊言猶豫不決之害事也而易
以乾健之性見險在前未可進乃不進所謂能進而不
進者也必有俟而進需豈終于不進者哉惟其能進不
進俟時而進斯其義故四不困上不窮需之得也此數
之濡滯云者大相遠矣洹詞曰夫易之需豈易言哉以
之遭問阻進者百爾來通終焉致敗倖險爲徒固無足
咎謀人國家抑又甚焉出奇策變機士也尋機曲就智
士也夬而忘身義士也死而如歸勇士也一致反噬君
與受之可不慎乎此惟知進而不知退昧于時者以此
較之不決之需又大相遠已此所述者蓋有用作用[illegible]

之異其爲害于需一也是
故聖人于需再三致詳焉
䷅坎下乾上
羲易丨太極生一陰儀生一少陽象生一卦成☰因而
重生一陽儀生一太陽象生一卦成☵☰下☰上成
䷅圖位坎宮第一卦重卦第四十一卦周易以變設卦
上經第六卦羲易書☰成象其形卽象其聲而名䷅象
字者觀其文卽象其形聲而爲䷅故䷅卽卦名卽字籀
書䷅☰象☰注下☰蝠上☰注下則洩于右☰
上則傾于左各自爲行有乖戾之形所謂天一生水之
後卽爲有形有形並行則並運今各自爲行則不相和
氣戾起矣五行傳曰若其沴作說文曰不利故沴從人
欲☰作右旁致☰作沴左旁作沴蓋沴卽彡之變
重復加人于是音義存象形失已自有沴字古䷅象
皆不傳矣周易觀變設䷅卦以☵下主九二☰上主
體亦主五以九二主成卦象訟故彖之辭曰訟☵下險
在險舍于上☰上健而覆臨于下九二主在險舍上以
上健覆而臨之則不相得遂有所爭于內而辨之于外
約言之因爭而辨也自有訟辭遂以訟爲卦名不以䷅
爲名蓋由䷅字失傳卦名不明今正䷅字以復卦名之
舊訟爲其辭以復家俑卦名明卦主之舊是故䷅爲☰
注下☰蝠上不相得各自爲行之象訟爲有所爭而至
于辨之象總其象☵注☰蝠不相得各自爲行則有所
爭而至于分辨也故曰訟其有孚以下諸辭則皆諸爻
在訟者也訟與需對以需變雜卦曰訟不親也訟以需
九五剛來二變剛爲九二成坎下初九九二九三往上
五四變剛爲上九九五九四成乾上漢上朱氏曰坎險
在上而陽剛上行相違者也故曰訟訟情相違而有
者也違而有言則坎中之剛不能出險而乾上剛健
之相違行上下貴相親者也今違行不和其能親乎
曰不親也上承需序卦曰飲食必有訟故受之以訟
因需後九五之需需于飲食以待三剛之進矣然而
食者人之大欲存焉欲之而不遂則爭爭而訟九二
主訟爭端由起方在于險中凡所比初三之柔與上
四上之負剛好先者共據而爭爭事已成惟得九五
中正者聽之則其訟端息矣惟息二之訟而需道于是
乎久也此需受訟相貳而濟爲序大于家也〇字書
象各自爲行背戾之形今俗作氣沴以氣言又爲灾
以水灾傷物言訟者爭訟也从公从言謂言之于公
辨也又言也召象言從口而出加乎人之形下彡者
或曲或直不能一也从從公分別其私會意訟起于
不相值各言于公以求直指訟之事轉
注凡聽訟以其言而公辨之亦曰訟
䷅訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川 ☵下坎動
體主九二☰上乾靜體主上一體九二爲全體成卦之主
二動體陷九剛本上者則上居險不卽上初三柔本下
者不上皆居陰爲險二陷在于其險舍于其不上者而
上上靜體健九剛本上者在上不下故覆三剛皆覆
臨乎下九主全體舍上則上以三剛皆覆而臨下在
其間有不相得爭于內而辨于外也有訟象此以二體
爲訟言訟所以成者二上陷九剛則上居險不卽上初
三柔不上居陽初處微三在下體上亦下行爲險二下
陷初上陷二在于其險以初舍二二舍三三上比四四
比五出險九比上皆所舍者有有孚窒惕中吉見訟

上體健亦上五。九剛居陽則上。偏覆。四上居陰不即上偏覆四升五。五升上。四亦以五升上。五以四上居陰不偏覆者而覆則臨。皆不升以上臨五。五臨四。四下比三。三比二健復。二比初。皆所臨者。有終凶利大人不利大川象。此以諸爻在訟言訟所以濟者。訟主二。成之者上。三剛在前位主訟者。當任承五。處諸爻在訟者三。全體坎險在內。乾健在外。二剛居陰主險不正。初三皆不正。外四上居陰皆不正。二就初。以四應初。上乘初四上以初爲二所專。則與二爭初于下。二舍三。以四比三。召應三四上以三爲二之所舍。則與二爭三于上。二與初三在內險。四上皆剛在上。體恃比五相接而各相爭。微以此五爻爲相訟者。言五中正尊位。不私于所比之四上。又不偏于非應比之初三。及應位之二。二與初三四主。以所爭從而辨焉。故以九五一爻。主聽訟者言。[illegible]

指初三乎二有之。窒不通也。指初坎體就下。初在[illegible]二一剛。非塞于其前。不能應四。承上之象。惕指三。失加憂之象。乾九三同。又三多懼。坎體舍上。三在二上。爲二所舍。欲出而比四應上。又以二在險。四上非可與者。故有此象。此有孚窒惕訟所由起也。中指五。吉指四于五終指上。終于五勢。挾四同體。與二終訟凶。指上。終指二敵之故。二利字前利。指五與三初。五大人。指二見之不利指二于四上。故不能以初三涉大川。諸儒謂訟得見五大人。方可息訟。又初三比二。或涉乎大川。夫坎體本下。不能上行。初三之柔。又宜安于下體。不可上行。若一與二共涉。初三偕行。則險而愈進。訟事必遂。雖有九五大人之善斷。亦無能抑柔險者。而使之下矣。故聖人于不利涉大川之象。惓惓爲戒焉。○朱子曰。訟如此辭極齊整。蓋所取諸爻義皆與爻中本辭協。先儒謂凡訟皆

周易全書 卷之一

起于負險好剛而爭先者。故每以剛爲言。■☰下體主九二上體主一體亦主五全體主九二。以剛在險內則有所爭而分辨于外也。家訟九二主訟。以剛居陰陷于二柔之險中。初三柔乎而有之象。有孚四應初。上乘初乃以初獨乎二也。與二爭之初以二所就下。不能出應四承上。窒于二之下。象窒四比三。上應三。乃以三獨乎二也。與二爭之三以二所舍。二剛在險。欲出而應上比四。又恐四率之與二爭也。于是惕于二之上。象惕。初[illegible]三惕乃訟端以起。五在上體中。四比之從五之止。不[illegible]二爭初五以四不爭也。爭以中止。與五相得象吉。故[illegible]中吉上居上卦。在五之上爲終。比五挾四。以健凌初三必欲恃五與二極其事。象終。終必有所失象凶。此訟以終成。故曰終凶。訟至終事成矣。四剛居陰不即上者[illegible]于六三柔居陽則上在下。體上亦下行者宜下于初六

柔居陽處微。能上者宜象剛上一以初三于四之稱[illegible]五大人而聽之象。利見大人。二以初三見大人訟[illegible]矣上剛居陰處極下于初六柔居陽處微不即上不宜下于六三柔居陽不即上在下體上下行者不宜象不利二以初三涉于二體之間蹈四至五之大川。出于上則上六恃比五以四于三初。終極其訟。五以初三不可茂即止之于下。象不利涉大川。訟乎以利見大人訟止以不利涉大川。訟之可息不可終也。如是而訟濟也

彖曰。訟。上剛下險。險而健訟。 以卦體卦德釋訟字卦體■訟者。卦體上乾三剛。下坎一剛。在三初兩柔爲險之中。二主成卦在險而上健。卦德坎險而乾健。所以爲訟

訟有孚窒惕中吉。剛來而得中也 以卦體卦變釋有孚窒惕中吉六字。中[illegible]

五上體中故四比五爲中即中正之中剛來得中二在下體中故有孚窒惕吉二中字指二五不同舊謂窒惕者訟之始中吉者訟之中亦通■有孚窒惕中吉者終卦變以需九五來訟下爲九二應五得下體之中也

終凶訟不可成也 以卦體釋終凶二字成釋終不可釋凶成象上六在上曰終使二安于下而不與上爭則是上欲訟而二不成之安得凶傳謂窮究其事亦是■終凶者上六比五欲與同體之四下應三初終二之訟即成故不可成爲凶

利見大人尚中正也 以卦體釋利見大人四字大人指九五尚降上之也與制器尚象之尚同或曰尚取之也亦通■利見大人者九五居上體之中剛居陽得正二以四于初一利尚五之中正先儒謂其辨可明是也

不利涉大川入于淵也 以卦體釋不利涉大川四字象言曰淵初也初在地下之位[illegible]乾同坎下居險之象入者自上入下于初之下蓋四承三應初而二又比初乃二相與爭之故傳曰與人訟者必處其身于安平之地若蹈危險則陷其身矣安平者自求理直之謂亦善■不利涉大川者上以三初之不利二涉二體之間五主之大川至于上焉則上必比四終極其訟故上以三初不利以四比三三比二二比初不可涉一涉即入于初之淵先儒所謂入于陷險之深甚言訟當自五比四而止不可自上挾四恃五成也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始 夫子繫☰卦辭象辭以九二五☰象訟此以上三下三二體明九三所以象訟九五象君子治訟者言坎爲水[illegible]在天上者健履必下是爲行于下即臨下水在下者在險不能上進是爲不行于上即舍上天臨下行水舍上不上行合于天是違乎天之行也諸儒或以天道上行水性下注天左而西水右而東又或以天西傾水東注又或以天上水下勢不相[illegible]皆不得天行上亦行下爲一氣轉運之妙獨以意度之失者作者動而起也即天行之象事凡事也以未成訟時言虞翻曰坎爲謀五爲心位二就五謀之始訟有始之中之終之者始之初三兩柔以四上與二所爭者[illegible]訟之故爲始中者二終者上能與四上剛交之始而[illegible]即訟端可絕中之可聽終之不成可言矣或曰天一生水五行之始始則氣也及其違行乃二之二即爲[illegible]亦通■卦全體天上水下天在上者健履臨下則下行水在下者在險舍上不上行天下而水不能上與[illegible]行故曰天與水違行險在下者與[illegible]在上[illegible]

[illegible]以訟主二成之者四上兩剛也不體初[illegible]四上兩剛乃就二爭之于是以二在下動而見此初[illegible]事在交四上之始就五而謀得五之謀正而[illegible]三之爭訟可息矣若始不謀待四成訟及上終六[illegible]而求聽于五亦末矣象作事謀始斯訟治也

初六不永所事小有言終吉 初動體陷六柔不上居[illegible]處微不即下爲下之內[illegible]二陷在初上就初三就二亦以二就初初以二在險[illegible]舍皆不就舍二以二舍三三上比四四比五出險五[illegible]上皆舍者有不永所事象上健履五比上自上比五[illegible]比四四下比三三比二在險二比初皆臨者有小有[illegible]終吉象柔長遠也象水長流不已坎爲水而初在坎[illegible]陷處坎水不能出而長流因不永所事有所[illegible]者[illegible]

窒陸 七反徐七外反 作逆

柔之中四比三應初上應四柔初皆欲有初三兩柔者乃二居上位與四柔同居陰不能勝乎爲訟之事象不克訟于九五應位聽之五與二敵應則止之二遂以五之止則反乎所居之下象歸又以負郢好先與上極終訟之非也上三決去剛則爲柔中與初六柔同處于下則爲純柔象坤順矣象逋其邑人三百戶二由三從五不與四爭又不與上終三與初無眚象无眚此主訟之象九二訟主以五止訟五所謂使民无訟者也其中正于二與五見之■象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也患至掇下有闕字今依文釋之不克訟歸逋爲句蓋象傳錯舉爻辭内字成句()竄亦逃也正釋逋字自下訟上舉爻辭訟字以下爲九二而四上皆在二之上曰自下訟上患至掇句釋无眚二不與四上訟即可免初三之患至掇即是无眚鄭本掇作惙惙心憂迭迭也坎加憂即惕意蓋二與四爭患至矣而又與上爭是加憂此義甚明依鄭本是舊以掇爲自取又謂掇拾取之于象未合■不克訟歸而逋其邑人三百戶者二弗事勝竄去無眚者三自下以初三與四在上訟患也又與上訟自上至下掇也故二竄即免四之患上至掇即无眚也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成三動體陷六柔不上居陽不即下亦下行爲下之外險二陷在三下就二二就初三亦以二就初三以二在險而舍皆不就自初舍二二舍三三上比四四比五出險五比上皆舍者有食舊德厲或從无成象上從臨五比上自上比五五比四四下比三三比二在險二比初皆臨者三介上臨之始有貞王事終吉象兌爲食三四五反兌爲食言食即不失意德即險德三本與二同體以爲三所舍而去然以其同體皆下有舊象象旨曰二爲舊德上強施德未然貞指五尊固三從之厲指四終指上吉指五與初爻辭同或指初王指五王事即聽訟之事蓋三與初同體均與四上爭故欲其從五聽之曰從王事成陰主成在下故无成三當訟任之象■六三柔居陽在下不能以下體上亦下行介上體在訟間與二同險體嘗比二在險有剛實積中之德乃以四比上應之所爭若失之然以二在中而安也則食之不失其同體皆下所安之處象食舊德五尊位尊固于上三自其下承從五象貞以處五之下上方與二爭三者乃承五不進亦不自安處于其下象厲故曰貞厲上九象終上亦欲以與二爭三者四比五乃五得以止乎四之隔上不從上終事斯三與五相得象吉故曰終吉三與初同比二者欲以初而從五尊位初止三之訟端庶不復承四爭上終事象或從王事乃主聽訟者五王之事三居陽比二止下事无成也象无成故曰從王事无成三不成事斯五得尊斷于上訟可息矣故終吉此在訟之象

象曰食舊德從上吉也食舊德釋食舊德句從上釋貞厲終吉四字以九五專固而三柔順從之此錯舉數字之重者而釋之吉掇又叶韻■食舊德貞厲終吉者以從五之在上則吉也

九四不克訟復即命渝安貞吉四靜體健亦主五九剛不下居陰不即上在上體下亦上行不偏覆升五五升上四亦以五升上四以五覆則臨皆不升自上臨五五臨四四下比三三比二在險二比初皆臨者有不克訟命渝安貞吉象二陷在險比初自初比二二比三三上比四四比五健覆五比

上皆臨者，四介下舍之始，有復象，即上復之復，但二在下體曰歸，四在上體與五同體曰復，即近就也。命，五之命，或曰五四三肖巽體爲命亦通，渝，漸變去也，向欲與二爭，初三，今以五之命渝矣■九四剛居陰在上不與以上體下亦上行介下體在訟間四比三應初，以初三比二欲得之，嘗與二爭于五，以居陰與二同陰位，弗專勝乎二。象不克訟，四比五，自下復行于上，近就五中正之命，即漸變而舍初三之應比，不與二爭之，象復即命渝，五專固于上，四安處于五專固之下。不與上終，象安貞。四與五相得，象吉，訟可息，故曰安貞吉。此訟之象

象曰復即命渝安貞不失也 不失即得釋吉，四乾體剛德本止訟也，乃以初應三比之，故亦與二爭，則失矣，今復即命渝安貞，則于五不失，不失即吉，〻二與四皆爲訟者，皆不克訟，以居陰也。

曰歸曰復，皆因九五而言。象旨曰九二識時勢能反而安其分之象，九四明義理能受而安其命之正，雖非本意亦近之■復即命渝安貞吉者，于五近比不失，即吉也

九五訟元吉 乾靜體健，主五，尊位，九剛不下，居陽則上徧覆，升上，四升五，亦以五升上，五以四上覆則臨，皆不升，以上臨五，五臨四，四下比三，三比二在險，二比初，皆復者，有吉象，二陷在險比初，自初比二，二比三，三上比四，四比五，健覆五，比上，皆舍者，有元象，五尊位又中正，而曰訟，以諸爻之訟，而五聽之，故以五主訟，元者，始也，自二而始，皆得九五聽訟而相得，故曰元吉。吉則初三不爲險，四上不負剛好先，皆不爲訟■九五剛居陽在上體中尊位，主一體訟由之成者也，五爲訟之主，比四上兩剛不正，下體初三柔不正，以不正者

鞶步干反

而爭。五皆從而聽之，象訟。即自二爲始，以二所比之三初皆柔，四居陰，皆從五上ㄐ五不爲間，亦從五，皆與五相得，而訟端以息，象吉，故曰元吉。此在訟尊位之象

象曰訟元吉以中正也 義以聽訟言■訟元吉者，五在上體之中，居陽得正，故初元五吉，諸爻皆由之无訟也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之 上靜體健，亦主五，九剛不下，居陰處極，不即上不徧覆，五升上，四升五，亦以五升上，上以五覆則臨，皆不升，臨五，以五臨四，四下比三，三比二在險，二比初，皆臨者，有或至朝象，二陷在險比初，自初比二，二比三，三上比四，四比五，健覆五，比上，皆舍者，有或三褫象鞶[illegible]九四褫爲衣，繫言曰[illegible]侯上之命而後受也[illegible]也，所以繫釋繫佩，凡命服先束帶，乃加衣[illegible]

肖巽體爲股，上九一畫連亘當股之上，鞶帶之象，體曰男鞶革，女鞶絲，註鞶革鞶帶也，革絲取剛柔之義，鞶者五錫也，以鞶革爲錫，上賞也，上九欲得之，而未必得之故四以承上九之故，以五錫之，又曰自旦至食時爲終朝，五爲日之正中，上在五之外，昃而不中，故爲日之終朝，三指下體三畫，取象，褫本揓字，即俗云牽扯，繫言以褫與揓通，訓揓是也，上剛之極，助四，四以五錫得鞶帶下體三爻坎體，見其以訟得此，不勝其鄙賤，必牽扯之向下，欲其同歸于陷斯已也，訓爲脫，以虎噬衣自解，在爻无此象，繫言以鄭本作拖，徒可切，晁氏曰，如拖紳之拖，若只依今本作褫與揓通，訓揓庶與不足敬合，但繫言以揓解作拖示矜誇，乾體亦無是象，胡氏曰，鞶帶命服以彰有德，非以賞訟，豈有必得之理，此言訟決不可終也，先儒曰禍福展轉，不常，有如反手，始雖勝而終必

敗暫雖得而久必失此爲窮訟不已取榮一時者之深
戒也■上九剛居陰在上體上不中處極應三乘初以
二與初三同體欲爭之乃自恃比五與四同體能勝之
九四因其能訟或比九五助而賞之上必俟五之命而
後受焉象或錫之鞶帶乃以訟得之不能久安自初至
二而三爲終朝二與初三在險不能上進將必自下而
拽之向下必欲其併入于陷不久以此
爲耀也象終朝三褫之此繫訟之象

象曰以訟受服亦不足敬也

以訟受服釋或錫之鞶帶亦不足敬釋終
朝三褫之三褫曰不足敬甚言四不當助
五而錫上上不當終訟而致此也■或錫之鞶帶終朝
三褫之者服所以彰有德惟敬之故錫之也乃四助上
以五錫之爲下體二與初三凡三位象終朝者所褫則
前受之于五必褫之于下亦不足敬也受之奚益哉

天地開闢之後屯以君政治之蒙以師教導之君師治
教則又不可急而求也故有需焉需之者將以期其歸
于治教也故寧舒徐毋急遽然而需之後有就于治教
養成中和之德者是爲飲食宴樂以歸于自得者也乃
有不然則不能不爭不能不辯辯則不能不訟是以
聽其訟者在九五中正之君唯九五聽訟者爲大人爲
元吉而後謂養之而衣食足教之而倫理明治之而爭
奪息故曰訟也訟以爭辯爲義凡公論私議皆訟也非
止以公言受聽一節言也卦體以坎遇乾乾剛坎險交
而訟端起六爻初二三四上皆不正訟由成者二爲成
訟之主二下就初而四應初上乘初以初爲二所比專
有之則據而與二訟乎初二舍二而四比三上應三以
三爲二之比所舍之則據而與二訟乎三二與初三在
下而險四上在上而剛又二以險四上恃比五皆外剛

相接而相凌故以此五爻爲相訟者獨五中正尊位不
私于所比之四上又不偏于非應比之初三及應位之
二二與初三四上以所爭從而辯焉故以九五一爻主
聽訟者九二在下剛險之中以其所訟之初三與四上
辯者由其陷而在險舍上故也四上兩剛在上體不下
恃健以行則二與四上之剛健訟乎初三賴五辯明各
得其平健而覆臨乎下也先儒謂此訟皆起于負險好
剛而爭先者是也卦辭有孚窒惕柔與剛成其訟也中
吉者四剛正比五爲不極其訟也終凶者上剛極恃在
五上挾四則求勝其訟也利見大人者二以初三于五
利聽斷得五大人而訟可平也不利涉大川者五于四
上不利以初三不能與四上敵故不利者以不可以初
三遂自上挾四恃五而成也卦內五一吉上一凶四一
利一不利並舉言之則見訟端之起在于下體而訟機

在于上體又以見禍福之機相爲倚伏而不停上者當
迪吉而去凶是謂无訟次者從利而去不利是謂戒訟
其下則終凶不利而已所謂濟訟也至于彖爻之義彖
以全體言故九二在下體則以孚窒惕中吉爲主言其
自然止訟也此訟之未成時也爻辭以六爻言九二在
坎中則以不克訟言也此訟之既成時也彖爻所取義
不同如此然合六爻之義言大旨初二三四上五爻皆
訟九五獨聽訟凡訟者剛則起柔則止馮氏曰九二九
四上九皆剛者也是以二起訟四成訟上終訟二四剛
居陰而不克訟故一逋一渝皆變而止初六六三雖柔
居陽位而其爻皆柔故能終吉初當任不永事三與初
事无成上九以剛居柔可以克訟矣而在訟之終居陰
處極用剛不勝不已此終訟之凶人也獨九五一爻有
中得正以初之不永爲元比五吉則止訟者也故二以

周易全書今文卷之二

䷆ ☵坎下 ☷坤上

羲易|太極生一陰儀生一少陽象生一卦成☵因而重之生一陰儀生一太陰象生一卦成☷下☵上成䷆圖位坎宮第八卦重卦第四十八卦周易以變設卦上經第七卦羲易畫䷆成象其形即象其聲而名䷆製字者觀其文即象其形聲而為䷆故䷆即卦名即字韻書○○切䷆象☵險下☷順上險在地下為衆聚險擾亂不定之形所謂至險生于至順之下四方擾攘衆不安生無主則亂者也後人改☵作自左旁☵為水右旁作帀字又改帥又謬改水為允作㠯又混用帀帥于是音義存象形失已自有數字古䷆名字皆不傳矣周易

觀變設䷆卦以☵下主九二☷上主一體亦主五以九二主成卦象師故彖之辭曰師師者統衆平定之謂☵下陷在險舍乎上☷止順而反降乎下九二剛在險中居人位以衆上行六五從而順之是為一剛統衆為之平定所謂將帥之稱者也自有師辭遂以師為卦名不以䷆為名蓋由䷆字失傳卦名不明今正䷆字以復卦名之舊師為卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷆為☵險下☷順上聚衆據險擾亂不定之象師為一人統衆平定之象總其象☵險☷順聚衆據險擾亂不順則以一人統衆而平定之也故曰師其師貞以下諸辭則皆諸爻在師者也師與比對以比變雜卦曰比樂師以比九五剛來下變剛為九二成坎下初六六二六三柔往上五四變柔為上六六五六四成坤上下二柔上三柔共六五柔下一剛在下體之中而五柔從之有將帥

統衆之象為險在順下以順與師出乎險而兵凶戰危傷財害民實危道也故曰憂師自比而變憂從樂生其憂宜也所謂憂以天下者也上承訟序卦曰訟必有衆起故受之以師師者衆也繫貳訟後九二之訟得九五剛健中正者聽之訟事平矣然訟或有不得其平必爭爭必有勝負斯衆聚和衆之中必有能定之者為師九二主師六五居尊位率乎衆皆從九二庶乎以衆順之故而出衆于險是為與師以息爭爭息而訟端于是盡消也此訟受師相因而濟為序次乎需也○䷆以衆險為義指全體師以統衆平險為義指九二衆以五陰之衆此本三象下體坎險在地下初三四上四柔為民地險民衆不能統一五柔為君命九二以一剛以統之殉統衆之象故曰衆非以師釋䷆以衆釋師也自古地中有險為難必有柔不得正者為起難之首初六是也當

此之難亦即有一人在險難之中能統率以平乎難者九二是也蓋地險以衆人成之一人平之以其為難言三初為險二在陷故有䷆象以其平難則二剛中又得上體坤象之順應之故有師貞吉象○䷆字左自乃☵變體右水乃巛變體所差不遠猶可至从巛作巾指事以為帨僞也釋者以☵為阜居險地所差亦不遠猶可至釋帨為將帥之旗尤謬師从自作帀依自險而居隨處周匝皆不安意帥本率字今用帥非具字韻全書

䷆師貞丈人吉无咎 ☵下坎動體主九二☷上坤動體主一體九二為全體成卦之主二

動體陷九剛本上者則上居陰不即上初三柔本下者不上皆居陽為險二陷在于其險舍于其不上者而上上動體主順六柔本下者在上則下故反三柔皆反皆降乎下九二主全體同體初上兩柔上體三柔共五柔

皆順九二一剛在其險中統之有師象此以二體合爲師言師所以成者上體順亦主五六柔則下居陽不即下而反四上居陰即下而反四凝五五凝上四亦以五凝上五以四上反則降皆不疑則以上降五五降四四下比三三比二在險二比初皆所降者有貞吉象二主陷九剛則上居陰不即上初三柔不上居陽不即下初處微三在下體上亦下行爲險二下陷初上陷三在于其險則以初舍二二舍三三上比四四比五順反五比上皆所舍者有丈人无咎象此以諸爻在師言師所以濟者師主二成之者下三柔在尊位主師者五當任承五處諸爻上爲閒一貞指五丈人指二吉指四上无咎指三初諸儒曰卦坎水坤地古者寓兵于農伏至險于大順藏至威于不測卦體一剛統五柔古者五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅皆自五起數故以五[illegible]

象周禮千五百人爲師多以軍爲名次以師爲名少以旅爲名故師旅者皆軍中之名丈人者才德出衆之名繫言曰舊本作丈人崔氏憬曰子夏傳作大人今按子夏傳雖後人附託之書然此彖作貞大人吉與困卦彖辭同皆以坎中畫九二其義爲正若丈字本大字之訛又論語莊子等書稱丈人以老扶杖取義王弼謂莊嚴之稱則玄說陸續爲丈人爲聖人皆不若丈人爲得今亦依丈人釋之此无咎指初三无咎爻辭无咎指三咎他爻觀各爻辭可見■下體主九二上體主一體全體主九二一剛動于險內五柔順之統衆本定之于外象師二主師剛居陰不即上應五五柔居陽在尊位承從之不以其居上而由中制之象貞九二以五之貞剛居陰在下體人位者足以承之不以在險自卑而不出以任也象丈人四上初諸柔在上則下皆因五之承從

順乎二與二相得象吉初六柔本下不即上爲險爲師之災有咎者以二得五柔之承從率四上三師平定之爲險之咎無之象无咎斯初與諸柔衆皆從五順二之主師者二師出而衆皆安之如是而師濟也

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣 以卦體釋師貞丈人四字衆釋師正釋貞能以二句釋大人師本九二動衆之名故以衆釋師就初三四上四柔言貞指五五柔以承從爲正此二句皆指各爻非釋義詳論例義曰以即春秋傳能左右之以一剛在下卦之中而五柔皆爲所以也能指五以指二可以指二王指五五以二之能可以應五爲王一能一可二五相與以有成也語曰佐主成王非大人不能域中有四大王居其一故曰大人■師貞大人者師者二主師以平三四上之衆也貞者五居尊位承從乎二爲正也大人者二能以平三四上之衆五承從二之正可率乎三四上之衆左右乎五之王矣

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣 以卦體卦德釋吉无咎三字剛中謂二應謂五柔爻皆應二非指五二正應五在貞字內見卦德坎險坤順行亦指二以指五此指二毒古毒字本完厚之意詩亭之毒之即此本二剛中之象漢儒誤釋之曰害傳義從之未然彖旨曰苟後世不明行險而順之義便謂以義動民雖毒天下亦可爲則遺害豈少哉民指初天下指上三四凡四柔■吉无咎者九二剛中上下五柔皆應二行于兩柔之險外而上三柔順之五以此二完厚天下而四上三柔之民從之四上三皆比五從二曰吉初爲險以二平定又何向上爲險之咎故曰又何咎

畜許六反

象曰地中有水師君子以容民畜衆 夫子繫䷆卦辭象辭九二主䷆象師
此即上☷下☵二體明九二所以象師六五象君子治
師者言蹶曰地中有水見地包水水衆有容畜于此之
象若不然或當云地在水上或云上地下水水上有地
今云然蓋取容民畜衆之象坤為衆為民此以五柔取
民與衆象坎一剛在虛中為主有容與畜象容者包涵
之意坎體中虛象之畜本止而養之義程傳釋謂聚畜
容中已有聚義古者兵農合一居則為比閭里旅黨州
鄉之民出則為伍兩卒旅軍師之衆容之于無事之時
畜之于有事之日兵即民民即衆也此井田法也古謂
田中之耕者皆兵是也䷆卦全體地上水下地之中有
水順流于地即從而受之象地中有水九二一剛在下
體之中上下諸柔順從而統之象師故曰地中有水師
六五君子以師主二成之者四柔也五乃容初二三四
上之民于平日以為農畜初二三上之衆于有事歸于
二主師者統之以為衆兵衆不外
乎農以之安定乎民斯師治也

臧 藏古字 否上聲 否方有反

初六師出以律否臧凶 初動體陷六柔不上居陽處微
不即下為下之內險二險在初
上就初三就二亦以二就初初以二在險而舍皆不就
舍二以二舍三三上比四四比五順反五比上皆舍者
有出以律否臧凶象上順反五比上自上比五五比四
四下比三三比二在險二比初皆降者同象亡象師自
內而外曰出以用之也即剛以其子之以纂言曰苟九
家逸象坎為律律之謂法也即節制號令整齊師衆而
欲其心之一者是也九二坎一剛主于中諸柔皆虛而
受之象律否隔塞也即否卦之否初六坤下畫隔于九

二之象臧深居不發也字書即藏字初六柔本在下居
陽不即下之象義曰言當謹始而守法也此穰苴所以
行法于莊賈正此象師之始宜然舊釋否為不釋臧為
善曰不善未然蓋初以處下言則偏裨以處微言則卒
伍以為險言則亂首所謂有食五命以執之者即此易
中取象變化如此象義曰坎為律師貴人和失律謂不
和纂言曰聽吹律之聲以占師之或臧周官春官太師
之職執同律以聽軍聲官則軍和士卒同心商則戰勝
士卒強角則軍擾多變失志徵則將急數怒軍士勞羽
則兵弱少威此以坎為黃鍾之本故云凡師克而和天
時地利不如人和人和者即師之正紀律在其中太史
公作律書先言兵即此意蓋律為元聲而軍法紀律皆
取法乎此故曰律師有紀律即人和意未可專言吹律
一節如以吹律則敵兵在前律不和安可退乎只以繩
律即人和可知■初六柔居陽在下體下不順處微
主師上承五而出象師出初在下二有律而齊之二當
自內以之衆以律故曰師出以律初為險于下柔暗不
通隔塞乎二之律象否在下深藏不發不出從二之律
象臧二承五主師已出初既否且臧則二之律不行二
必以律法治之初自陷于失象凶故曰否臧凶此始師
之象

象曰師出以律失律凶也 裳引曰不曰否臧凶曰失
律凶明否臧之為失律失
即凶也二主師出有律初失二律以律治之故凶觀初
凶二之師中以律得吉可知■師出以律者二之律一
出于外初當以之不可否臧否
臧即失二律二以律治之即凶

九二在師中吉无咎王三錫命 在師中句吉句无咎句與象辭象傳並同舊註

在師爲句中吉爲句與訟同未然○坎動體二主陷九剛則上居陰不即上在于初三柔險就初三就二亦以二就初二陷在險而舍皆不就以初舍二二舍三三上比四四比五順反五比上皆舍者有在師中吉无咎象上順反主五比上自上比五五比四四下比三三比二在險二比初皆降者有王三錫命象纂言曰在師即任軍中古者制軍之法二千五百人爲師五師爲一軍軍將皆命卿二在師卦下體中衆之吉无咎與彖辭同王指五五于四上至三隔三位象三俟五命而後受之象錫自上令下曰命謂五以師命二二乃俟五之命而後受之也在五見專任在二見不敢遽承有不敢自專之意皆愼重者五在坤上順乎二之象蒙引曰錫命謂專任之以爲將非褒其成也彖辭丈人彖傳剛中而應皆此如春秋王使宰周公錫齊侯命■九二剛居陰在下體中不即上主下體又主全體所以爲師者也二比初以初始爲難承五以之主四上三師在下體之中象在師中五應二四上三柔皆比五順之二與之相得象吉初爲險二不與之有咎于二今以師自于五宰四上三柔平定之初無爲險咎象无咎五尊位象王以二得衆命二主師中事二去五遠又三在其上不敢遽承俟自五而四而上凡三命而後受之象王三錫命此主師之象

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

承釋在師指二承五天釋王指五在天位言寵釋吉萬邦指上下四柔即彖傳天下與民之象懷釋王三錫命承即承乘之承自下承上象傳曰天謂王胡氏曰爻言王命象言天寵亦春秋王必稱天意懷者五心位五心懷萬邦故三即三奉其命而王必欲命之乃受也自下干上曰承天

寵即能承委任意謂凡寵爵命者非懷萬邦初辭了多殺意蒙引曰此古先王命師本意■在師中吉者二剛中應五柔中足以承五天之寵任也王三錫命者以五王統萬邦之衆命二將出師紛除初之患懷紛乃也

六三師或輿尸凶

三動體陷六柔不上居陽不即下亦下行爲下之外險二陷在險三下就二二就初三亦以二就初三以二在險而舍皆不就自初舍二二舍三三上比四四比五順反五比上皆舍者有輿尸凶象上順反五比上自上比五五比四四下比三三比二在險二比初皆降者三介上降之始有或象或三五隔二爻象坎爲輿爲衆古語云輿論輿中之人本衆也又坤爲尸尸主也本祭祀之主借凡有所主者亦曰尸詩云誰其尸之傳曰輿尸衆主是也二全體之主註疏謂師徒撓敗以輿載歸本義從之今當從程傳況撓敗即凶也以釋輿尸則重復矣三在二之上居剛不正處九二在師中之上未可任者傳曰師旅之事任當專一二既以剛中之才爲上信任必專其事乃有成功若或使衆人主之凶之道也■六三柔居陽任下不即以下體上亦下行介上體比二主師五柔居尊位與三非應比或以三居陽比二在輿衆分主二之事象師或輿尸師貴事任專一分則二二主師三恃陽位在二上動恃五牽制乎二于二相失象凶此雖辭之象○義曰以一卦觀之二獨爲將以各爻觀之則皆將二爲主將

象曰師或輿尸大无功也

大指二剛主帥無功指三于五釋或字三五同功五或以三與主則二不能得三之功歸五故無功傳曰師旅之任必專乃能成功今五命二主帥以三與主之二動有所制不能成事纂言曰二主帥三偏裨偏裨喪師即

主師之無功城濮之戰左師右師敗唯子玉之中軍不敗然子玉帥也故敗師之罪子玉當之■師或輿尸凶者二主師象大五或以三分主之則二不能得三成事以其功歸五即二之大無功也故曰凶

六四師左次无咎 四動體順亦主五六柔則下居陰即反四疑五五疑上四亦以五疑上四以五反則降皆不疑自上降五五降四四下比三三比二在險二比初皆降者有次无咎象二陷在險比初自初比二二比三三上比四四比五順反五比上皆舍者四介下舍之始有左象陽爲左陰爲右故左指二次次舍之次即師之所次指四在三左之次次在左之後即右也不言右者互見纂言曰左氏曰凡師三宿爲次又曰一宿爲舍再宿爲信過信爲次又曰止而不進之謂次涿按兵家尚右右爲前左爲後故八陣圖天前衝地

前衝在左天後衝地後衝在右兵法中則中軍實爲右所謂在前者蓋四近五故以中軍言之由後師視則左軍爲左所謂當後者也蓋二在師中應五故以後師言之軍法以殿後爲左則二象左較前說尤明故左次者以四爲二左之次崔璟曰裨將軍居左左次常備師此謂居左之位非謂陽爲右陰爲左也此以四爲中軍在次二爲後軍在左四居二左之次以受二命二主師二四同功四以柔居陰能順者軍中聞將令謂是也諸儒以左次爲退舍此非退避亦非不進而退謂受二命而退亦通无咎指三■六四柔居陰在上睇下介下體比五五以二主師二剛象左四比五不藉五自亢而居其上即處乎二左之次故曰左次四處二左之次在三上皆有三之咎乃四實承五順二之主師四無三先之之咎象无咎此在師之象 **象曰左次无咎**

丈上聲 帥音述 或挩

未失常也 剛柔相與爲常■左次无咎者四未失乎以柔順二剛之常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶 漢儒以言爲之字未然當從言○坤動體順主五尊位六柔則下居陽不即下而反凝上四凝五亦以五凝上五以四上反則降皆不凝以上降五五降四四下比三三比二在險二比初皆降者有田利執无咎貞凶象二陷在險比初自初比二二比三三上比四四比五順反五比上皆舍者有有禽長子帥師弟子輿尸象五命二主師二在地上又與初相比曰田禽即田所獲者坎爲險于內則爲害者實爲與師之端故五以二師所禽獲者爲象獲即禽之被獲者利指四于二上二正應五四比五以五命二執之爲言先儒曰執者獵獲之名自上伐下

即征伐之師也言者聲討之謂二三四肖震體震鳴有言象二自全體剛中言之則爲大人自六五觀之二爲長子纂言曰凡次子以下皆長子之弟曰弟子震爲長男坎爲中男二三四肖震二肖震之下畫長子六三坎之上畫弟子彖辭貞丈人吉以五順從應二丈人故言无咎此貞順從長子又順從弟子不一故凶蓋一于順從長子則吉無凶貳于承從則凶此信任專與不專之象此彖象二傳貞字之牝■六五柔居陽在上體中爲下尊位師由之成者也以二正應剛中主帥五與二相與象田不可懷來而命二主師下獲于初之禽象田有禽師不執言則名不正下不服是爲輕動二剛居陰得中在下者則上上于四柔居陰則下者宜上于上柔居陰處極則下者宜象利一以四上之利四上比五命二執之聲爲致討之言象利執言初始在下爲雖不從二

本有咎今以五命二統師平定之則無復有爲難之咎
象无咎如五以二剛居中正應而信任之象長子帥師
又不能專于所任以三柔居陽之弟子輿尸者參之象
弟子輿尸五既順從長子又從弟子象貞則信任不專
而致覆敗傷乎衆相失象凶
故曰貞凶此成師尊位之象

象曰長子帥師以中行也

弟子輿尸使不當也以指二中行二在下體中剛居陽
位上行凡中行並指二五後同諸
柔四上皆當獨三不當五以二中行帥師三以五所使
不當夫一中行一使不當而吉凶頓殊此柔中之主可
導而上下也■長子帥師者六五以二在下體之中而
上行也弟子輿尸者五使三柔居剛在二之上不當也

上六大君有命開國承家小人勿用上動體順亦主二
六柔居陰處極則
下即反五疑上四凝五亦以五疑上上以五反則降皆
不凝以上降五五降四四下比三三比二在險二比初
皆降者有大君有命開國承家勿象二陷在險比初自
初比二二比三三上比四四比五順反五比上皆舍者
有小人用象六五居陽位大君也自上而行于下之謂
命命者功賞之命二三四肖震巽言曰震雷有命令象
肖震在下三四五肖坤坤爲地爲方有國象震二主師
又爲長子陽主開發爲開創象二爲門四在其外有家
象陰虛在中能承受又在二之國中象承家小人指三
小人無能常依傍大將以倫取成功自輿尸始上六比
五王于師之初不用三之倫功者故可以正功五陽位
居尊象勿六三變動象用五能勿三小人不因其變動
而使之于輿尸之始故功定之日無開承之命諸儒乃
以謂小人勿用以治國家未然■上六柔居陰在上體

上則下處極當師任處論功行賞之位位高處上比五
大君以其功賞之事命之象大君有命上乃論其功于
二四之間二功之大者開之以國四功之小者承之以
家隨其功之大小而順從王命俾各有之象開國承家
又與三應位三柔居陰爲小居人位向所謂弟子輿尸
者也上比五于命師之初即以五陽位止其變動不遽
然而使不致乘初[illegible]功日無開承之濫象小人
勿用[illegible]國家于有終師道成也此終師當任之
象○朱子語錄欲
改本義意如此

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也正上六柔居陰得正之象功二四同功初遠
爲萬邦亂者以三用必亂乎初邪不得正也
國家邦凡三象五懷初萬邦其可使小人亂之乎所以
五懷于其始以三功初亂也象義曰以正功者詭遇獲
禽所不敢也蘇氏曰小人之所由入常自不以律始惟
不以律然後能以奇勝能以奇勝者其人豈可以安居
哉師休之日録其功而以爲諸侯大夫則亂自茲始矣
聖人之師其始不苟求勝故其終可以正功是君子之
功非小人之功以指二正指上六柔居陰得正處極比
五而能順五此蓋早知其爲小人而賛五勿偶因其變
動使之故正功之日無亂邦之人以後無亂邦之事上
六知矣哉上與五同坤體故有此象先儒以小人有功
不可使有國家但賞之金帛祿位而勿用或曰古者兵
農無二途文武無二道禍亂共定安平共治非定亂用
一等人安平又用一等人師之始弟子凶不用故爵賞
之時終無小人不待分別其人而或以國家或以金帛
若小人旣有功而不用以有國家在人君則爲負功非
聖人公天下之政此爻之辭蓋有功必賞有罪必罰之

意所謂師道之終後世不以正功必亂邦爲念惟以爭
事爲心凡負才勇者皆用之及其成功爵賞遂濫所以
邪正在位而治亂相仍也爻義本論常道先儒所言則
一時隨宜之術雖象中或有而未之言故易闡常道所
謂爲君子謀也■大君有命者六五大君以上六當任
柔得正以之正乎九二主師開國六四左次承家之功
也小人勿用者以三柔居陰不得正變動必耻不亂邦
失五懐蕩邪初意勿用戒止其亂成功無濫賞亂邦
君師政教行而需之有不能需者久則爭程傳曰師之
興由有爭也蓋爭則訟訟則師以平之而後爭奪可息
然師以息爭而師必動衆動衆必命將動衆命將苟不
專焉則疑上先疑則下不和下不和則爭未息反有以
開之是益其爭也是故師之首在命將得道彖辭貞丈
人吉無咎貞指六五丈人指二不以六五之貞則君不

知將將則疑將不以九二之丈人則將不知兵兵則衆
皆無成也故必兩相與而後可以動衆四上三吉初六
之無咎皆衆也皆從也所謂相與者也即此七字而君
知將將知兵故曰剛中而應行險而順能以衆正可以
王矣者至于二將承五君命將四柔之衆而行九二剛
中爲主將所謂主帥者也先儒曰以衆柔視之則爲丈
人以六五視之則爲長子是統師而專制其事者也夫
以一剛在師中與四上吉初三无咎是爲衆柔所歸則
所謂負扆主之威而有但聞將軍令不聞天子詔之嫌
者一有于此則必上疑而其信不篤或致以弟子分權
所謂師徒撓敗不然則爲臨敵易將其任不專者故必
王錫命承天之寵則主師之道也此卦辭之意六爻同
之凡師之始在初六初六柔在下去五遠又坎體爲險
丁下即爻辭所謂田有禽利執言者故六五大君命二

師征之者以比乃爻辭又以二師應五出以律于初否
臧凶此在六爻則象禆褊卒伍在全體則象兵端所指
輿也六三于二爲輿尸于五貞凶爻辭所謂弟子輿尸
者也弟子以輿尸爲凶然而命弟子者五君也凶雖弟
子所致象辭以二爲大无功然則用弟子以參二主將
者所謂凶于而家凶于而國者也六四柔正比五以二
居左四居次三无咎象辭以未失常言之以四居二左
之次以聽二之主將爲得剛柔相與之常未失故無咎
于三而吉于五也不然則四比五尊位五命之佐二之
師四如不在二左之次即恃五近比侵二權任令二不
得專事則亦與三等爾四惟在二左次而後尊五命不
侵二二得專事有成功此不獨四之謙處亦師體主外
在內不侵于外所謂知至信篤任專又不中制不外監
不以五近比自內出者奪乎權任如此所以三佐二潰

功以承家也諸儒以退即左舍即次舍爲退舍蓋敵
在前形勢難進有不得不退者將受二左次命而退爾
傳曰全師而退愈于覆敗遠矣此不論才之優劣功哉
殿最賢于六三也易恐人以退爲却故發此義其仁深
矣此亦觸類引伸之意也六五居尊位即彖辭貞丈王
三錫命者也所謂命將者也九二爲主將三四兩爻皆
將獨五爲命將之主凡師興不可以無辭即以田有禽
利執言爲興師之辭夫命將有以興師有辭或以二長
子主師象以中行言長子以五之命得中行則人輿辭
合可以必克以三弟子輿尸者參二象以使不當者言
此又所以凶也然而在彖五貞丈人則爲吉無咎此則
爲貞凶者夫貞一而吉凶異此亦柔中之主可特而止
下是故發明此象欲其知擇而慎終也苟不擇慎安能
趨吉而避凶哉故曰吉凶者貞勝也文以義命將之詳

望六五如此及其終上六以柔正比五運籌謀于其初惟用長子與夫左次者而勿用弟子以弟子柔居陽在下體象小人不可使故終焉以上得正論功行賞惟以長子者開國左次者承家弟子小人勿用于始故得正功于今而免亂邦于他日此用人之功也所以開承加于二四而上亦有論賞之公明又小人勿用默消亂于將來其功亦有加于四二者所謂功不在目前而在久遠也不可以爲上六于師爲一無所事也此古者用師之際以有良相在內然後良將得以成功于外卒之賞亦同之其道如此此上六在大君之左右以柔正輔成柔中之主以盡將將之道所謂以貞臣而助主業者也此師之行也全師之道也然此特大君命將出師之道而師之所以用則于位見爲五爲君二爲將四柔爲衆五君以二將受其命統四柔之衆而出師出則師之緒

在初亦治師之位在肅紀律師出以律以之五于二擇其衆同歸者命之主師即以律命之初爲將卒當以五律乃失之凡初遣後期臨陣退縮蔽塞令戒阻詐規免徼求擾剝皆失律也師之權在二亦中軍之位在專信任在師中至三錫命以之二既師中凡不中制不內疑外間獨是徧聽始信終阻不明遣暗察不吝給使令撓其自爲簡用凡所請即與不搖奪于異論流俗皆錫命也師之佐在三亦對敵之位在去攜貳師或輿尸以之凡遣內將副將自求爲將爲監爲贊臨期分軍並置觀訪多設參謀洩漏欺蔽混更擾置離間陰計跙撓垂成敗壞及旁遣私比近昵與比昵所背指顧使者參之皆輿尸也師之駐在四亦臨敵之位在定次舍師左次无咎以之凡褊裨自內遣差使自君所出恃在內在君所出率意妄行據勢作威不從主將役損其權又謀欲代

之設計排擠之與自不量攻堅乘銳不度彼此德義與力前不能勝遽進後乏不退驅衆亂敵皆非左次也師之交在五亦命戰之位在正名辭田有禽至執言帥師輿尸貞凶以之凡聲天討正分義審便宜倡勇敢重莊帥去分任除奸究謹間諜嚴哨探斥妄訛禁疾忌戒誹謗平仇豢與无故輒興兵端恃彊衆奪寡弱好勝爭先遠謀无成不時轉換不知敬懼者皆非田有禽云者也師之班在上亦紀成之位在公賞罰辨忠邪大君有命開國承家小人勿用以之凡審功大小高下有勞者賞无功者罰與臨事擾利稍勝爭功妄殺逞殘與後世論首功不論強勇果敢惟知進得不知退失又不辨忠邪與有功不即賞有罪不亟罰或以負緣以近倖以无功在左右徼寵者參之及有罪遽飾反列有功皆非大君有命者也此以初爲將卒言乃五謂有禽者指初撥亂

不順爲輿師之端又不遵五主于綱紀法度禮律亂常壞群亂賊奸詭无天无王无親无民是亦隔塞命令退縮通逃民之奸者故二以師治之此六爻隨在取象如此合言蓋命將在君君不如是不可以輿師尤重于在師中蓋主師在將將不如是不可以主師其間輿尸左次皆君命將將在師次第不如是不可以行師縱得君得將亦无成即成未善至開國承家欲安民服衆于師平之後小人勿用保國家永无小人復亂之虞此師之出也制師之道也乃其所以爲師者何在哉此在六五君子尊位治全體之師者其曰地中有水容民畜衆蓋于平日無事爲容民是爲比閭黨族州鄉之民及他日有事爲畜衆是爲伍兩卒旅軍師之衆是民衆則爲衆衆畜則爲兵是所以爲師者說者以此象舉其厚民性者言是爲師之本一彖六爻舉其全民命者言是爲師

之要得之矣合而觀之以無事咎者爲民以有事者
畜者爲衆以動衆命將出而行者爲師先儒所謂六爻
將兵將將與夫出師行師奉辭伐罪振旅班賞律法信
任對敵臨敵決戰振旅無所不載者是也是謂仁義合
德節制備法又推極于心術之微曰毒天下而民從之
則民情向背係于此其斯以爲王者之師儒者之兵乎
是故循之則吉悖之則凶宜之則利不宜之則不利補
之則无咎者也嗟夫後世談兵之家縱有微言詭論秘
謀奇術孰加于此顧其言論謀術至今尚在緯武者取
以較之則知彼之變詐百出既不能謀人國又不能自
謀其身奚取也君國者不
得已而用師此可以鑒也

☷坤下
☵坎上

羲易｜太極生⚋陰儀生⚏太陰象生☷卦成☷因而
重之生⚋陰儀生⚊少陽象生☵卦成☷下☵上成
䷇圖位坤宮第六卦重卦第六十二卦周易以變設卦
上經第八卦羲易畫䷇成象其形即象其聲而名䷇製
字者觀其文即象其形聲而爲䷇故䷇即卦名即字韻
書[illegible]切䷇象☷平下☵出上地上无險衆歸安平效
順之形所謂四方無虞衆相安養有主則治者也後人
改☷左旁作自改☵右旁作主爲𠃉或从九作𠃉字書
以謂古帝王之號又或借用陛字自有𠃉又爲𠃉又借
用陛于是音義存象形失已自有𠃉陛字古䷇名字
皆不傳矣周[illegible]觀變設䷇卦以☵上主九五☷下主一
體亦主一[illegible]九主成卦象比故彖之辭曰比☵上陷
出險就[illegible]順而裁疑乎下九五出險就于同體
二柔下[illegible]下共五柔從而順之是爲五柔之象

皆相親附聯屬于外而歸于一也約言之聯屬歸一也
所謂君主君臨之稱者也自有比辭遂以比爲卦名不
以䷇爲名蓋由䷇字失傳卦名不明今正䷇字以復卦
名之舊比爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷇
爲☷順下☵出上爲險去衆歸安平效順之象比爲衆
相親附聯屬歸一之象總其象☵出☷順爲險去衆歸
安平效順則衆相親附聯屬而歸于一也故曰比其吉
原以下諸辭則皆諸爻在比者也比與師對以師變雜
卦曰比樂比以師九二剛往五變剛爲九五成坎上坤
上六六五六四柔來初二三變柔爲初六六二六三成
坤下上二柔下三柔共五柔上一剛居上體之中五柔
從之有衆相親比之象焉險在順上以順比輔而出乎
險羣情和平無所乖戾人皆在生養之中故曰比樂自
師而變樂從及生其樂宜也所謂樂以天下者也上承

師序卦曰衆必有所比故受之以比訟因師後九二之
師得六五從而命之師功成矣然師平必有依附有依
附則其衆得主而有所統九五主比下體三柔上體二
柔共五柔皆于九五親附之庶乎以其陽剛中正者而
羅其所順從是爲上比乎衆衆有所比則自歸于一而
師于是解也此師受比相貳而濟爲序次乎訟也○卦
辭𠃉以聯屬歸一爲義指五彖傳𠃉下親附九五主比
者爲義指五柔蓋五主𠃉同體四上輔之下體三柔亦
順從之共五柔親附乎五五即聯屬之歸于一遂其親
附所以爲𠃉諸儒以一人宰萬邦萬邦仰一人是也○
𠃉[illegible]切同類相輔成立也亣立人形𠃉从二人相並
會意轉注聯屬衆人歸于一曰𠃉又作从弼蔽切二人
反而相並有不正相近之意俗作比小人比而不周當
用从比卦及詩克比當用𠃉以正相𠃉天下爲公之象

故吉私相伲昵有二人相暱爲私之象故凶二字異義
易一陽卦六復師豫比剝獨比五吉以五中正爲主也

䷇比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶☷下坤靜體主一體

☵上坎靜體主九五九五爲全體成卦之主下靜體順
六柔本下者在下不上故載三柔皆載皆凝乎上五靜
體陷九剛本上者不下居陽則上四上柔本下者則下
皆居陰爲險五陷出于其險就于其則下者而下九五
主全體一剛出險就于兩柔則下者而下下體三柔凝
上共五柔皆聯屬之而歸于一有比象此以二體爲比
言比所以成者五主陷九剛不下居陽則上四上柔則
下皆居陰爲險五下陷四上陷上出于其險則以上就
五五就四四下比三三比二順載二比初皆所就者有
元筮貞不寧方來後夫凶象下體順亦主二六柔居陰

則下爲載初三居陽不即下偏載三降二二降初三亦
以二降初二以初三載則凝凝則皆不降則以初凝二
二凝三三上比四四比五出險五比上皆凝者有元永
无咎象此以諸爻在比言比所以濟者比指五成五之
比者下體三柔在尊位主比者五當任承五處比者初
爲閒二吉指五原筮亦指五原于初筮于二三四上元
指初永指二四貞指五无咎指三不寧二句指上原即
原泉之原與原始之原同謂原其所自始也蓋初在坎
下象水之原諸儒據周禮原蚕爲再卦無再象未然初
在下去五遠所謂柔之爲道不利遠者故必原之乃得
上也筮本分折辨別之意古借之爲筮蓍之用後遂爲
卜筮專之漢後註易者以筮字皆指蓍而分辨之意亡
矣又因筮字乃強以原爲再曰再筮又于卦義皆未安
初居陽位能始比二象元蓋五與二正應四正比自初

比二應四比五永長也坎水流出之象五主貞五以二
四之比而吉初在下微象泉原之必出二三四上四柔
必筮其果比與否不可以混一視即謂其皆爲比也
既原之筮之故有以下諸象无咎指三坎爲勞卦險極
象不寧與屯卦不寧同以五言五以諸柔皆從獨上六
不從有不安寧者上體上六自外而入內曰來即來五
也坤爲方卦以正卦言上爲前下爲後以反卦言下爲
前上爲後卦體反視自上而下故上在五之後曰後卦
爻正視目下而上故上在五之前曰前曰失前禽五陽
剛爲夫上爲後五曰後夫易傳曰九夫道君道六妻道
臣道諸儒又曰始曰吉者得也五柔皆歸天下無間而
有上六未歸尚未至于四方無虞一人以寧之地故五
有未寧无咎雖未盡得然亦不至于太過也此一人未
化非獨人之咎已亦預有責之意見其當相承服從也

凶則出于教化之外王法之所不治者也故凶其凶所
謂自取之意或曰語錄以夫爲人未然徐氏曰如萬國
朝禹而防風後至天下歸漢而田橫不來鄭生說之曰
天下後服者先亡即此意[illegible]言下體主一體上體主九
五全體主九五一剛出險外五柔順內聯屬歸于一象
比九五主比剛居陽在尊位中正下比諸柔與之相得
象吉故曰比吉初柔居陽在下處微始而順乎五之比
者五推原初欲比之意于其始象原二三四上四柔混
然雜處內有比有不比者五則分而辨之不使混然而
無別象筮故曰原筮原而得乎初柔居陽發其始象元
筮而得乎六二柔居陰中正比初應五六四柔居陰得
正應初比五皆以初元進象永承從五專固于上者象
貞故曰元永貞六三柔居陽不正本下在下體上亦下
行與五非應比不從五有咎今亦比于二四之永于五

皆將比之也三之咎無之象无咎上六柔居陰爲險處極則下比五不順之五有不寧者象不寧上以五不寧必不容已也亦自上體外方來比于五象方來故曰不寧方來如四柔既比其爻在前上裏獨後象後夫將爲五所舍五不受之有所失也象凶故曰後夫凶如上六後亦歸乎五斯諸柔皆聯屬于一矣如是而比濟也

彖曰比吉也比輔也下順從也也字王昭素謂衍丈可○以卦體卦德釋比吉二字比吉指九五比輔指四上繫言曰輔如車輔之比近而輔于輻之上下上四之象下順從指下體三爻坤順之象卦體四上與五比象輔卦德下三柔在下象順卦體五在坎上象從以比吉者四上在上體比于五如車之比輔也下體三柔其德順以下從五也**原筮元永貞无咎以剛中也**以卦體元筮元永貞无咎七字剛中指九五■原筮元永貞无咎者以九五之剛在中也**不寧方來上下應也**以卦體釋不寧方來四字應指上與初二三四在下共五柔皆應五非指二正應言具論例■不寧方來者五主比下初二三四柔皆順從唯上一柔在終居險方五有所不寧今此方者來比五則上一柔與下四柔皆應故曰上下應也**後夫凶其道窮也**以卦體釋後夫凶三字上處位極曰窮道謂所由之道如來比之意失時而後則不見受于五曰窮先儒曰見之不蚤從之不先凶固宜也胡氏曰易窮則變乾上九窮之災比上六其道窮皆不知變者■後夫凶者以上六不由于五比之道處極地曰窮

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯夫子繫■卦辭彖辭九五主■象比此即上☵下☷二體明九五所以象比九五象先王治比者言先王指九五後同洹詞曰地上有水非澤所壅散而爲川各有所比此五柔之象各比于五故爲比于一人九五之象坤數多五柔象萬象諸坤爲國又爲侯萬國諸侯皆水在地上分散之象坎以一剛在地上爲建象地上坎一剛畫乾爲親之象曰建曰親皆水在地上而比于一之象諸儒不以地上有水分散爲象專以水比于地見比無間爲象則是專以比言非地上有水之義當以前說爲正■卦全體水上地下水在地下則聚在地上則散散則隨其所之各相爲比即隨其所比歸于一象地上有水九五一剛在上體之中聯屬諸柔歸于一象比故曰地上有水比九五君子以比主五成之者諸柔也以初二三四上民散處而建六居初二三四上萬國公侯伯子男諸侯各親之以巡狩

述職往來慶讓之禮以其所建之國而親于一所以撫天下也斯比治也○義曰彖言人來比我是五陰比一陽此取我往比人是一陽比五陰互相發明其義亦一也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉初靜體順亦主二太柔不上居陽處微不即下不偏載二降初三降二亦以二降初初以二載則凝皆不降凝二以二凝三三上比四四比五出險五比上皆凝者有有孚之无咎有他吉象五陷出險比上自上比五五比四四下比三三比二順凝二比初皆就者有有孚盈缶終來象有孚前指二與五正應後指四與五正比凡六爻比字俱指五卦主往來皆曰之指各爻蓋五主比初二三往四在五下亦往上曰之上在上來下亦曰之无咎指三馮氏曰缶瓦

器也爾雅曰盎也坤三陰皆虛坤爲土初陰下象缶底二居陰三比二缶之中四陰虛缶之面五陽位缶之盈處坎有盈象滿足也坎不盈是也蓋坎水出五初應四以四孚比于五若坎水流而初缶底二中承之三不潰之故至四缶面五盈宜有比之字業上文上卦終自上而下比五謂來他指三應四柔中二與五應四與五比无他者獨三在下體與五非應比欲他之者初比二往五既能无三之咎而以四有孚孫缶得終來有他則三亦比五不但无咎又吉蓋比之道在初初不以柔處微遠五率先三柔從五五比由初有始故得吉■初六柔居陽在下體下不御處微當比任五主比初非應比遠不能往比二二柔虛應五孚于五五有之象有孚初以二孚五即比二之五象比之三在初上以柔不正比四在其間隔位五獨不比之有咎者今二以比三應往五亦无不與三之咎象无咎初又應四四柔虛比五孚五五五有之象有孚四孚五初柔虛象缶底二三四缶中四缶面初自底以二孚三无咎比四孚在缶中至五缶面而盈則皆比五上柔處極象終居陰則下象來以初二四至五盈缶亦自上來比五象終來乃上應三有欲三不與五而與上爲他之者今三既无咎又在缶中致五盈三不能復喻五而他之應乎上上者象有他至是上體上六亦自上比五矣實自初而倡之初與五相得象吉此始比當任之象

象曰比之初六有他吉也

爻辭曰比之孚此云比之初六者換文四字爲句叶韻○傳曰比之初六有他吉比在始始能因二四比五上亦來之獨三與五非應比將應上他之者乃因初與比二應四者比五故三亦若初應比二四比五不復應上之他則三亦比五五皆得之爲吉故曰有他吉也若初拘于係應不遠比五安能致上之應三在他者相從得吉哉○易六爻皆剛柔相爲正應有近而相得者有雖正應而不吉者惟比不論應專主比五尊位爲正所謂以柔從剛下從上此亦一例○有他與中孚初九同皆指應爻此指三有他與上應中孚指初與四應吉吝不同者初得三比五故吉中孚以四閒五故吝■初六比之有他吉者比之在始初六當任上應位三將他之應上者今不之上而比五故爲吉也

六二比之自內貞吉

坤靜體順主二六柔不上居陰則下偏載降初三降二亦以二降初二以初三載則疑皆不降以初凝二二凝三三上比四四比五出險五比上皆凝者有之內吉象五陷出險比上自上比五五比四四下比三三比二順凝二比初皆就者有比自貞象五卦主稱自內即內體之內比以陰陽兩相求季氏曰比之世以柔求剛而非剛求柔然五柔中二與四以柔居陰曰正故皆曰貞吉二本五正應亦以始進爲重故曰自內不自失者即得得即吉四近而相得則比輔爲重以從上即輔意重上也先儒謂在二不失節在五盡忠未然■六二柔居陰在下體中五一體比由之成者也五主比二順于下象比之以正應自于內而往象自內五專固于上二承從之象貞相得象吉故曰貞吉此成比之象

象曰比之自內不自失也

比之自內釋本句不自失釋吉包貞字在內不自失即得象吉不失承初有它吉言比道在初初比其餘皆比矣故二自內不失■比之自內貞吉者五主比二自于其內應五不自失即吉

六三比之匪人

王肅本作比之匪人凶是依今文釋之○三靜體順亦主二六柔不上居陽不

卽下在下體上亦下行不徧戴降二二降初三亦以二降初三以二戴則凝皆不降自初凝二二凝三三上比四四比五出險五比上皆凝者有匪人象五陷出險比上自上比五五比四四下比三三比二二比初順凝皆舍者三介上舍之始有之象三柔居陰不正象匪居人位象人纂言曰匪人而無人道者亦通諸儒指二四爲匪人者甚非觀不亦傷字則鈇凶明已傳曰其失可知悔吝不暇言矣義曰其凶可知■六三柔居陽在下不卽下以下體卦下行介上體五主比三以非應比亦往象比之三乃以不正處于其中居全體人位象匪人諸柔皆順三獨不順以匪坎險悪禍之此雖甚之象

象曰比之匪人不亦傷乎 有傷象指三三欲傷五反自傷象不亦卽孟子哀哉之意■比之匪人者比必正而後有益于比也匪人欲傷五反自傷故曰不亦傷乎蓋謂其在初二四之中五同比之三獨不比故有傷

六四外比之貞吉 四靜體陷六柔居陰則下爲上之內 / 險五陷出四上險舍五五舍上四亦以五舍上四以五出險而就皆不舍自上就五五就四四下比三三比二順凝二比初皆就者有外之貞吉象下順凝二比初自初比二二比三三上比四四比五出險五比上皆凝者四介下凝之始同象五在外體又在四之外故主比四順五卽比之■六四柔居陰在上體下則下介下體比五五主比在其外四卽從外而順乎五象外比之五專固于上四承從之象貞四

象曰外比于賢以從上也 外比于賢釋比之從上釋貞吉賢以德 / 言剛健中正上以位言尊固在上皆指

五從卽承從■外比之貞吉者五在四外又賢故爲外比于賢以四承從五在上專固之賢也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉 坎靜體五主 / 陷尊位九剛不下居陽則上出于上四柔險舍上四舍五亦以五舍上五出險而就皆不舍以上就五五就四四下比三三比二順凝二比初皆就者有顯比王用三驅失前禽吉象下順凝二比初自初比二二比三三上比四四比五出險五比上皆凝者有邑人不誡象師比二卦第五爻皆以田獵取象蓋田獵以教武主之者君也師曰田主二比主五皆坎體坎一剛而上下皆柔比之故以上下相比爲田坎有禽象師以初六比以上六皆爲禽顯明表之也卽明揚意坎體內明指五剛顯表于初言二四于五應比其比宜也初遠而在下也微乃先羣柔而有比如曰比之曰盈缶皆始比之道者若不顯表之其何以致諸柔之比哉用亦指初初以柔居陽不正故變動王指五初微比始既顯之則與二四共三爻皆比五者象三坤馬駕坎輿而行象驅五以初二四三柔爲三驅義曰天子不合圍開一面之網纂言曰禽被驅而前去者不追惟順而來者取之謂任其去前指上六在前禽擒獲之謂指上六爲五所當擒獲者亦指田中鳥禽爲禽坤爲邑三四皆人而三居其中人位指六三誡期約也坎上下二柔虛有言象五坎中實象不誡纂言曰田獵之時其民竭作不期約之是聽其自至也則去者不追來者不拒不必其皆從三之去者不追而自至上之來者不拒而畢集莫不從矣吉字指五五得比道如此由初顯比始比道之貴初也故吉■九五剛居陽在上體中尊位主一體又主全體所以爲比者也比在始初

位在下而微又遠五非應比乃先羣柔而比五五明友乎初欲其上行象顯比初以五顯五象王初變動其柔居陽不正者象用五以初用二柔正應四柔正比凡此三柔皆從初驅之進于五象三驅田獵舉三面之網以驅逐禽者故曰王用三驅以三驅而上六之在前者聽其自去失之不追象網前一面之開而禽前去者弗計象失前禽三亦與五非應比與初同體亦將因三驅不待誠約而從象田者其民竭作不期約之自至故曰邑人不誠如此待諸柔各盡道五與諸柔相得象吉此主比尊從之象**象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也**協**邑人不誠上使中也**顯比之吉之字包王用至誠十一字在內○此見比道在初五顯初故得上終來三不誠為吉象辭失前禽本當在前而以舍逆取順釋之今顛倒者叶韻柔不利遠者初則遠倡始五則顯之五位居陽得正在上體中柔以乘剛為逆承剛為順上六一柔在上乘五逆也則舍之下三柔在下承五順也則取之舍即失上在前坎有禽象故曰失前禽二在下體之中四在全體之中故順三邑人居不正不得其中今亦不誠是至中者三所以使之者上也■顯比王用三驅吉者以五在尊位得陽位之正上體之中故顯初之比欲其往也失前禽者舍上六之逆取二四之順也邑人不誠者五在上使三就五之中也

上六比之无首凶上靜體六柔居陰處極則下為上之外險五陷出上下舍上四舍五五舍上四亦以五舍上以五出險而就皆不舍就五以五就四四下比三三比二順疑二比初皆就者有比之无首

凶象下順載二比初自初比二二比三三上比四四比五出險皆疑者同象无首與乾上九同无即不可加于其上之意乾為首九五一剛畫在上為首諸柔皆比五上在五上獨加于上不比五故曰无首胡氏經曰无首猶言無君所謂後夫凶是也■上六柔居陰在上體上則下處極五主比上亦順之象比之亢于五首之上以應三是无五者象无首則見外于五棄于諸柔自失象凶此終比之象**象曰比之无首无所終也**無所終釋凶所所天之所上為終■比之无首凶者上比五為有終无五之首則无所終也君師治教行而需之則于其有爭者師以平之師平之後則衆必求所歸則比義曰衆必相親比而後能安天地之間未有不相親比而能遂其生者也卦一剛主成卦而五柔從之是為以一人宰萬邦以萬邦仰一人之象諸儒曰兩分相與比也兩情相合比也上比下則下有歸下比上則下有主有歸則不離有主則不孤意者上之比下道在于上下之比上道在于下道在上則上為感下為應道在下則下為感上為應易中爻辭則以分言之彖辭則以情言之六爻惟其分是故先儒曰比有不可已不可混不可急亦不可緩卦辭比指五吉指二應四比此其得正相比比之不可已者也比道在始初為始不比孰肯比之是故原初筮三四上歸五比之不可混者也所謂不混者擇之謂也馬援曰當今之世非特君擇臣臣亦擇君是也凡言擇者有所取則有所去五居尊位主比擇主者必歸之雖欲去之不可得也乃五以三不正欲其有所擇初則以比始欲三不急與上六應欲其歸于五焉在初與三同體乃能爾然亦以此僅无咎上六以五柔皆歸獨處險極于五不寧于上

方來猶不來若後夫則凶此三象吉者先儒所謂雲龍風虎聖作物覩各從其類者也无咎者先儒所謂避未萌善亦不至失也此一人未化非獨人之咎也亦預有責焉之意凶者徐氏所謂如萬國朝禹而防風後至天下歸漢而田横不來酈生說之曰天下後服者先亡即此也比亦四方无虞一人有慶今有一方之虞亦一人之未慶也凡此比皆欲其爲比也此比之不可急不可緩者也六爻亦此意初六當任象謂原與元爻辭五之顯彖傳下順從者于二有孚比之于三无咎于四有孚盈缶于上終來三有他者皆歸五則初吉矣彖以有他言蓋言初一比而上終來三應上之他亦不之他而來此比之始一吉也六二于五應四比之自内貞吉即彖辭之比吉亦彖傳下順從者也象以不自失言當比之時初當任者先比之以二正應安可以不比乎曰不自失

考心之自我而無與于五者也正應故也六三比之即彖辭之筮初六之有他爻辭之邑人彖傳之下順從亦指此也三以初二下順從爲比亦宜從而比之乃以柔不正象匪人傳曰其失可知悔吝不暇言義曰其凶可知是已象傳以不亦傷乎言蓋柔欲傷剛而卒以自傷故以不亦乎指三匪人致傷重其慨爲間故也所謂戒象是已六四近五彖辭之比彖傳比輔者此一也曰外比之貞吉彖以四比于賢以從上賢以五剛中言上以五尊位言故曰貞吉也九五尊位主比以比在初初在下即以二四之孚五而比之是其道先諸柔而待比若不顯之其何以表率先之誼而得諸柔之往哉是故曰顯比初初比二應四凡三柔皆初率先者也上即用此三者以率諸柔象王者之田王者之田四圍既圍而不合開一面之綱而用三面以驅之王者之田之法

也以法從事而不必于得者王者之田之心也是故來者不拒去者不追曰王用三驅上六欲去之前禽則失之不誡六三邑人不待誡而自至象田獵時率民竭作不期約其至否一聽之而无心也夫五主顯比而合二四以爲比上雖失之而亦比邑人不誡之而自比故曰吉象以位中正言即剛中之謂舍逆者舍上之逆取順者取二四之順即不失從上之謂上使中即以剛中使邑人之謂也上六比之无首乾爲首居五位上六無之即所謂無君者也臣而無君必誅故无終上能變則有終矣易于上六當重絕之而乃以終欲其變見聖人之心天地之德何嘗有一毫絕人棄物之時乎而又何嘗一槩泛然求比乎又何嘗于去取緩急之間留意乎是故預知上之無終于初之始求之是不棄物于始所以要終也又于上之終俟之來曰失曰舍是不留意于中

所以成終也有始有終此比之至惟上變而後五之比者得終此吉之至也此彖六爻一剛爲主而諸柔比之以分之相與者言也本義所謂人來比我者是也至于治比其道在九五尊位者其曰地上有水比易傳曰水在澤中則聚而相一水在地上則散而相求以其相求之勢不聚而爲比安得使之統于一也是故以先王建萬國親諸侯爲象此則以一剛爲主而比乎諸柔以情相接者言也本義所謂我往比人者是也此互相發明而其爲比之象一也呂涇野曰萬國曰建視天下猶一家無棄民也諸侯曰親視天下爲一身无遺賢也故法之立先國而後侯恩之行也先建而後親卒之感應合情分接而天下歸于一統是所謂大道爲公之世也道太公而內之匪人外之無首者皆化矣邵子曰治世非无小人難乎其爲小人程子曰如寇賊姦宄雖堯舜之

世不能無但不能肆其惡爾此比道之大成也如必欲盡人而比見其不比者輙以忿心行之征伐加焉則是不以建親爲情獨以威嚴爲分見其情睽分離終不能比乃遂一切置之不問藉口我无爲而民自化是又二氏虛無之教以其忘天下者壞天下也是比道之窮也

䷈乾下巽上

羲易丨太極生一陽儀生一太陽象生一卦成☰因而重之生一陰儀生一少陽象生一卦成☴☰下☴上成䷈圖位乾宮第五卦重卦第五卦周易以變設卦上經第九卦羲易畫䷈成象其形即象其聲而名䷈製字者觀其文即象其形聲而爲䷈故䷈即卦名即字韻書[illegible][illegible]切☴上古風字凡☴在下上同䷈象☴行上☴入下☰有氣無質從乾之下而入☴氣上升☰氣止之不能直遂之形先儒所謂惟旋繞不停藏其內而已是也後人以☴作風左旁改☴作彡右旁作䷈于是音義存象形失巳自有風字古䷈名字皆不傳矣周易觀變設䷈卦以☴上主六四☰下主一體亦主二以六四主成卦象小畜故彖之辭曰小畜☴上入而著旋乎下☰下健而復升乎上六四一柔居陰象小。入著于同體兩剛旋乎下下體三剛復而升之則爲四柔之小蘊而養之于內也約言之小者畜也自有小畜辭遂以小畜爲卦名不以䷈爲名蓋由䷈字失傳卦名不明今正䷈字以復卦名之舊小畜爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷈爲☴繞下☰騰上旋繞不舍之象小畜爲小者蘊養乎內之象總其象☴旋☰騰旋繞不舍則小者有所蘊而養乎內也故曰小畜其亨以下諸辭則皆諸爻在

小畜者也小畜與履對以履變雜卦曰小畜寡也小畜以履六三柔往四變柔爲六四成巽上上九九五九四剛來初二三變剛爲初九九二九三成乾下巽一柔小也乾下三剛巽上二剛共五剛巽以一柔在內象小以下三剛蘊而藏之于其中故爲小畜小畜以一柔爲主剛衆柔寡則以寡畜乎三剛之衆者非以力制之也畜之將欲其有所施也故曰寡也上承比序卦曰比必有所畜故受之以小畜師貳比後凡衆者以相親輔而後安然必有所畜則其相親輔也固無有敢後與自專者然其相比方殷六四以柔居陰在上下之間則以下三剛必進進則大銳不能有所施故有以蘊養之養之者欲其有所施也剛以柔養而能有所施則其所比者可以固也此比受小畜相因而濟爲序次乎師也○易傳曰凡小畜大畜均也而力有小大天下之有力者莫勳于風莫重于山二者之力亦均也制動以靜不以動制行以止不以行乾欲進而山遏之眞能以止止動以風自動自行安能止乾之進止之者僅能巽順以馴擾之爾是也此二卦之義異也亦通○𢆶楷省作畜音倏蓄藏也聚也養也𢆶音玆從二幺從艸作𦬁生息滋益也畜復從田者以聖王制其田里民有恒產畜牧蕃息會意假借爲畜聚畜養轉[illegible]切爲畜止義以止意又爲繫義小大畜二卦皆取養爲義原無止義舊以止爲義者亦以繫爲義者蓋繫則止在大畜上體艮爲止五四兩柔以艮止一剛爲主止于其上曰止非此封本義

䷈小䷈亨密雲不雨自我西郊☰下乾動體主一體☰上巽動體主六四六四爲全體成卦之主下動體健九剛本上者在下則上故復三剛皆復皆升乎上四動體入六柔本下者則下居

卦爻彖辭自上而下

陰而著五上剛本上者不下旋于其不下者而下全體主六四六四一柔居陰旋于下象小以下三剛在內卦皆上則蘊養之于其內有小畜象此以二體爲小畜言小畜所以成者下體健主二九剛則上居陰不即上復初三居陽即上而復三臨二二臨初三亦以二臨初二以初三而復則升皆不臨則以初升二二升三三上比四入著四比五五比上皆所升者有亨雲象四主入六柔則下而著兩剛不下五居陽則上上居陰處極不即下四究五五究上四亦以五究上四著而旋皆不究以上旋五五旋四四下比三三比二健復二比初皆所旋者有密不雨自我西郊象此以諸爻在小畜言小畜所以濟者小畜主四成之者下體三剛在尊位主四之小畜者五當任承五處諸爻者初爲閒三亨指二密雲指下三剛升至五不雨指上自我指四西亦指四郊指上

密者周布也乾爲密三剛盛象密剛氣上升爲雲三剛皆健復升上與上體九五一陽在天位合之爲密雲蓋屯以一陽升于天爲雲此以上下三陽合而至五之天位故曰密雲虞翻曰兌爲密以二三四肖兌體取象亦通或以爲密邇之密非也二剛居陰不即上不能即升以四小畜之久久即以所比初三剛居陽即升者而上進五陽剛中正應位故得亨自二之亨則三剛並升兌剛倡柔和則雨三剛自下升倡乎四之柔四柔和之而行于五之天位又以五乘四入順者旋下而與其和則宜雨矣今不雨者自于四主卦入而蓄比五剛居陽則上以五比上九剛處極者上以亢極止之遂不雨象言以卦主稱自稱我皆指四卦位初東二中三南四西五中北上乾爲郊與同人上九同以四主卦五尊位在國中上在五外稱郊能止五不雨者其究爲巽卦是也舊

註以兌爲西乾爲郊上反體肖兌上九乾爻郊在卦外亦是[■■]下體主一體亦主二上體主六四全體主六四一柔居陰位小雅蘊養下體剛健于內象小畜六四主小畜下三剛爲其所畜畜久則九二剛居陰不即上應位五以五比上剛處極者乘之二遁于五上不能乘象亨二與初三亨于五四主小畜者以其亨也即以二所比初三凡三剛進于五剛居陽得正之天位象密雲密雲則下三剛陽倡于下四柔居陰和之至五天位宜雨今而不雨故曰密雲不雨自于四之卦主象我象自我在上體之下居陰象西比五以五比上上在四之外又在五之外象郊上以亢極乘五以五乘四止乎四之和乎三剛爲倡合于五天位爲密雲成雨者今以上止象西郊故曰自我西郊如是而小畜濟也西郊處極極則變四惟在中俟五承上之變變則雨也所謂濟也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜 以卦體釋小畜二字柔得位指六柔居四陰位上下謂五剛徐進齋曰凡卦一柔五剛則一柔爲主小畜以四爲主又得位故上下五剛應之小指四四入着于同體五上兩剛主卦兩剛自上應四下三剛自下應四得以成小畜彖辭成卦之義而加曰字者正見夫子彖傳爲釋文王卦辭又見小畜等字實爲文王卦辭[■]小畜者四柔居陰位而上下五剛皆應之曰小畜

健而巽剛中而志行乃亨 以卦德卦體釋亨字卦德下健上巽巽卦體九二剛在下體之中初九九三剛居陽爲志必行此以九二主下居陰與初三皆升之象○亨者卦德下健上巽卦體九二剛中所比初三兩剛皆居陽位爲志必行所以二居陰不即上比初三上不乘得通于五 **密**

不雨尚往也自我西郊施未行也以卦體釋密雲不雨自我西郊尚隆上也與爻辭尚德載之尚同往指三剛往上■密雲不雨者五在上剛中尚四以三剛往雲所以為雨雲行則雨施今自四卦主我四西位比五五比上在四西之郊者止五五以三剛倡四柔和為雨將施以上九止未行也行

象曰風行天上小畜君子以懿文德夫子繫■卦辭彖辭六四主■象小畜此即上☴下☰二體明六四所以象小畜九五象君子治小畜者言天無處不在在下體行于上語曰吾身以上皆天也故曰天上風有氣無質亦無所謂上下特就其行見其在天上也語曰風者披拂解散而行于空中故曰風行天上風者地陰包于天陽之內天陽包在外固而地陰之在內者漸漸披拂解散旋繞不已故曰風又曰行于天之上文者陰陽相雜有分辨之謂德指五心位曰文德凡容貌辭氣畜于心而發于身炳然蔚然者皆文也懿者美之不二修飾而增彩之謂凡婉容愉色令辭和氣行于接人待物動衆化民之間至盛盡善而後已者是也■卦全體風上天下乾三剛為天下體巽一柔為風披拂旋繞于天上象風行天上一柔象小蘊蓄天三剛于其內象小畜故曰風行天上小畜九五君子以小畜主六四成之者下三剛也以二四柔順在中畜下乾三剛畜極則其粹美之文有得于五之中心五德成于內而美自然宣于外故曰懿文德斯小畜治也○易中陰為小陽為大先儒未信其義而以小畜大畜大壯諸卦之辭與夫彖象辭傳之釋既曰陰畜陽為小畜又曰畜道之大者陰畜陽能畜不能固為所畜者小是謂細小之小故漢儒因之以懿文德為小德備

云細行不若前言往行之大此以巨細為大小非以陰陽為大小也然不知小畜六四主卦柔居陰為小畜下三剛自六四主卦四為小者言大畜上九主卦以剛為大畜下三剛自上九主卦為大者言其取象以柔小剛大者一也曰懿德曰前言往行以畜德各以本象所具言曰文德者德也前言往行德也交養互發不可廢也何分于巨細也本義不分可見特其謂所畜者小之象或者易義無窮亦一說但于彖象不協

初九復自道何其咎吉初動體健亦主二九剛則上居陽處微即復二臨初三臨二亦以二臨初初以二復則升皆不臨升二以二升三三上比四入着四比五五比上皆升者有復何其咎象四入着比五五比上自上比五五比四四下比三三比二健復二比初皆旋者有自道象復即復卦之復以健復升上為義蓋小畜畜下三剛在下者必上復六四主小畜四柔則小不能畜五陽剛中正者乃能畜之五與下三剛同德三剛必上復卦變小畜變復以初故初二皆有復象自指四卦主言道亦以四言初所從由之路乾剛本在上之物今自下而復于上必由于四正應之道而上故曰自道易中以下向上為何觀何天何枚皆指上九言然與初乘承有始終之義故初上行至上九有向上為何之象其指四咎指上蒙引曰凡曰無咎皆有補過之義今獨曰何其咎者蓋初九健復升上正應之四為畜而上九亢極必欲四畜止三剛之進不欲其應四進五故有四之咎初健必上有非上九所能止者故曰何其咎其指四吉指五蓋初自四道至五居尊位與之相得故曰吉■初九剛居陽在下體下則上處微當小畜之任初剛居陽與六四應四主小畜畜乎初者畜久

初剛必上應四所畜即承二以二承三而復于上承五由于四主畜之道象復自道四與上九同體上剛極比五以五比四與初有乘承之義則咎四應初之進乃初復應四自于四之道初向上進象何非上所能止者上亦不得以初向五爲四之咎象何其咎初以上亦不得咎四必自四而上復進五與相得象吉此始小畜之象

象曰復自道其義吉也 復自道釋自道本句其義釋何其咎吉釋吉初九當任爲義六四主巽爲小則畜乎下三剛卦辭則皆以三剛健復升上四以五畜爲辭所以重剛見剛以柔小畜貫自五即以畜而必進此本易中扶剛抑柔之意[■]復自道何其咎者初復自于四之道者進五初當任爲義由四進五上安得止乎四而咎之初與五亦相得而吉也

九二牽復吉 乾動體健主二九剛則上居陰不即上而復臨初三臨二亦以二臨初二以初三復則升皆不臨以初升二二升三三上比四入着四比五五比上皆復者有復吉象四入着比五五比上自上比五五比四四下比三三比二健復二比初皆旋者有牽象諸儒曰牽者前有所導引而後從之以柔道之牽牽牛皆同二柔居陰不能即升而復以比初三之剛居陽而復上體四主巽入着旋下而二與四非應比以同陰位則牽引于其前二乃進于五故曰牽復四主小畜畜乎下三剛二以四牽而復則由四進于五故吉[■]九二剛居陰在下體中卧上主一體小畜由之成者也剛在下者則上而復居陰不即上在下體中與四非應比以其主畜二比初剛居陽皆復四柔居陰在上則下又入于五下與二同陰位二牽四礙復象牽復二由四牽復進于五與五相得爲象

象曰牽復在中亦不自失也 在中在下吉此成小畜之象體之中亦不自失釋吉繫辭傳得象吉不失即得得即吉亦指上文六四小畜之主以三剛之中九二居陰位不即上今以四來下者牽而復之下體三剛三比四初應四上復皆與乎四之畜唯二居陰不即上乃以四同陰位與之復則四亦以在三剛之中下爲之畜故牽之而復復之者四畜乎二以四牽之似有失者乃比初三兩剛而上由之進五亦不自失即吉内卦主象曰與自道同[■]牽復吉者以二在下體之中則復復則應五故初復于四之道不失矣二亦以四牽得復于五亦不自于四失之也不失即吉

說音脫

九三輿說輻夫妻反目 三動體健亦主二九剛則上居陽即復臨二二臨初三亦以二臨初三以二復則升皆不臨自初升二二升三三上比四入着四比五五比上皆臨者有輿輻夫象四入着比五五比上五五比四四下比三三比二健復二比初皆旋者三介上旋之始有說反目象乾爲車輿大有同與車箱也輻在車輪轂之所受老子所謂三十輻共爲一轂是也輻貫于轂非易說者嘗引曰輻車輪之輹與止而不行則脫去之三在上象輿中車二輪具則行初三兩剛與二同體皆健象輪三應上爲上九亢極者所旋下三不能復上爲上九所止故象說項氏曰輻車輹也輹車軸轉也輻以利輪之轉輹以利軸之轉有以爲輻即輹與大畜九二同者非蓋輻輪輹非暫脫者若輹則車上楸兎說者暫止之也輪輹者車不行則脫之久住當以輻爲是夫陽也乾爲夫三之象妻陰也巽女爲婦四之象就近所見曰目三四五肖離爲目三四

相近而比之則爲正視四在上不下視三而上視同體之五則三亦因之不上視四而下視初二兩相反也象旨曰四體巽雖志畜而往入又多白眼亦通■九三剛居陽在下體上則上介上體四居陰爲小以三剛必進則畜之畜之者將以進之三以剛居陽比四四所畜三比三三在下體之中象輿三剛在其上相比于外象輻二輿之行者以三之輻也三乃以應上九上處極乘三三遂不行止乎二二輿即說去乎三之輻象輿說輻三象夫宜于川畜四象妻宜于畜三因三輹爲二輿說去不行比四四亦將比五不反于三象其目不向下視乎三象夫妻反目

象曰夫妻反目不能正室也 妻在內曰此在小畜之象室三以四爲室或以初四正應爲夫妻未然■夫妻反目者三以上九非正應者所止不行比四四故反目欲正四而不能也此三與上應爲之非九三所自爲也故不言凶咎不能即吝意也

六四有孚血去惕出无咎 巽動體四主入六柔居陰則下而著五上剛不下四宄五五宄上四亦以五宄上四著而旋皆不宄自上旋五五旋四四下比三三比二健復二比初皆旋者有孚无咎象下健復二比初自初比二二比三三上比四入着四比五五比上皆升者四介上旋之始有血去惕出象有孚指四孚五五有之易中以柔爲血又坎爲血凡血者柔之見傷于剛坤上六亢六五陽位爲三所傷曰其血此以上九剛極反下以二居陰位乃傷之故爲血去如諸侯大夫去其國之去謂離而去之也指二在下體中上行由四孚而離去其上之血也九三居陽不正爲上九非正應者所亢故爲惕出如出外之出三在下體上上行由四孚出乎外體進五不爲上所惕也无咎指上即初九何其咎之咎此見三剛始皆爲四畜今以四孚五故三剛皆由四孚者進五是爲小畜成也■六四柔居陰雖在上體下體主一體又主全體所以爲小畜者也四畜下體三剛三剛必上復進五以四柔居陰比三應初與二同陰位而畜之乃四必比五尊位乃能爲畜四以柔居陰以柔虛孚于五五剛居陽有之象有孚四孚五爲畜于是下三剛在九二以上九于二居陰位相遠非應比傷之二受傷象血今二以四孚五則不爲上之所傷其血自四而去得進五象血去九三以應上九剛所亢象惕今二以四孚五則不爲上之所亢其惕自四而出得進五象惕出在初九以承上上不與初之進爲上所咎今以四孚則由四進五无上之咎象无咎四畜下三剛皆進于五小者之畜有成也此主小畜之象○

徐隂山曰需三剛並進九三難曰致寇而六四則曰需于血出自穴小畜三剛並進九三難曰說輻而六四亦曰血去惕出柔剛相迫不能無傷聖人必使陰避陽著以爲訓雖六四爲一卦之主不少假借也易其專戒陰柔之用事者耶然六四能血去惕出無咎則三剛皆由四進五實以五剛居陽尊位者爲主乃能成其畜象肯曰因人成事蓋善處功名之際矣六四以柔得正位故有此所謂善補過者也亦通

象曰有孚惕出上合志也 惕出包血去无咎四字在內○以上合志總釋上指九五■有孚血去惕出者九五以剛居陽在上爲志四主小畜孚于五乃比二血去三惕出初无咎皆由四進五以五居陽爲志四與之合也

攣陸力專反 及爲

九五有孚攣如富以其鄰 有孚句攣如句富句○五動體入尊位九剛不下居陽則

上四宄五五宄上四亦以五宄上上以四著而旋皆不宄以上旋五五旋四四下比三三比二健復二比初皆旋者有有孚富以象下健復二比初自初比二二比三三上比四入著四比五五比上皆升者四介下復之始有攣如其鄰象有孚指四孚五，皆巽爲繩曰攣兩手相交固結不解意下體三剛二剛居陰不上爲四所牽復三剛居下四柔居上剛柔相與若兩手象攣如與屯如同九家易曰巽體故攣如陽爲富下體三剛健進卧鄰尊位故富以五以之也其指四鄰指下體三剛爲四之鄰■九五剛居陽在上體中尊位六四主小畜以柔處乎于五之剛五有之象有孚四柔上體則下下三剛在下體則上若兩手攣從順不違之象攣如初三剛皆居陽二剛皆陰應五剛中象富五有孚于四五即以四與三剛攣如五所富以下體之鄰與四所謂象以其鄰此小畜尊位之象

象曰有孚攣如不獨富也

有孚攣如釋本句富釋富以其鄰未釋或以不獨即鄰亦然二四攣如初三與四富乃獨舉富者以上句釋全文此釋富觀不獨富即不獨攣可知亦一例四獨有富令歸五爲不獨富象旨曰不獨四力能富未然■有孚攣如富以其鄰者四與能攣進五矣又以下三剛在下之富歸五五不獨自有其富故曰不獨富見四始以五畜三剛今以孚五得三剛歸剛四五不爲相與成畜

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

上動體入九剛不下居陰處極不即上四宄五五宄上四亦以五宄上上以四著而旋皆不宄旋五以五旋四四下比三三比二健復二比初皆旋者有既雨既處尚載婦貞厲月幾望君子征凶象下健復二比初自初比二二比三

三上比四入著四比五五比上皆升者有德象巽在上至上九之極不能順下其究爲燥卦是也傳曰凶人之辭多故曰征凶既已盡也陰陽和而爲雨卦辭不雨以上九酉郊上處燥極之所爲故三剛健復升上剛爲倡以四柔爲和于五天位之所即雨是爲既雨以上九酉郊亢極不下以四入著即下止四之雨象既處此已雨而上止之象非謂已雨又已處也處如處暑之處謂止也上在上體之上而止之象尚即尚往之尚乾爲德下三剛上進上九在上尚之曰尚德載者載于上也薛敬軒以載魄史記載公子上坐明爲加載其上是巳此七字皆指剛六四巽長女象婦于九三妻字同貞厲皆指上月亦指四先天圖兌爲月四三二肖兌體之象幾近之也指比五望亦指五四月幾于五之望將有貞嫌之期象小畜至五必有通之期未嘗遽迫于上者上惟俟之自變不可復處乎亢而止乎四之畜也君子指五征指五以四正上之不正凶亦指上九上九自取之也■上九剛居陰在上體上不卯處極四以下體三剛復上至五象密雲四主小畜至五下三剛倡四柔和至于五之天位與其倡和雨下矣象既雨乃以上九亢極在上燥下止之未能久也象既處五以三剛同德又以尊位尚其剛德上剛極在五上又加載于上象尚德載則雨未通而遽止五尚德又載之是上處三則過亢矣六四婦柔順承從乎五尊位專固在上者象貞上乃處于五上欲四踰五承從乎上四不自安處于其下象厲故曰婦貞厲至是上處六四又亢矣六四之月幾于五之將望必有貝嫌之期未嘗遽迫乎上也象月幾望上九于此俟五畜極自道乃亢極不已是上處五亢矣亢極必變則九五陽剛中正象君子以四柔正正乎上九之不

正者上不能自存有失也無凶故曰君子征凶上九凶
于是四主小畜者不爲所止畜道通也此終隙隳之象

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也德積載釋既雨至載七字有所疑釋君子征凶五以四婦貞厲四月幾望而上不變故征之乾體健德又象積下三剛進上至五重剛爲積上復加載于其上曰載疑指六四柔敵剛象婦敵夫月敵日爲疑有所指上即有所忿懥之所■既雨既處尚德載者以下三剛爲四以五畜久故雨上所止故處五尚三剛之德積久矣上載于其上故也君子征凶者以四柔居陰爲婦貞厲五月幾望疑于上亢極有所畜不變九五君子以四正之上故凶也

義曰治道至比天下歸于統一矣則當有所畜畜以蘊養于中爲義卦體上體巽一柔小畜乎下體乾三剛乃

一柔爲力微三剛爲力大諸儒曰一柔小而微下三剛大而盛安得以一柔之小遂居然能畜乎下三剛哉實以比五入著于五剛居陽中正之下而後能畜也即下三剛之中初三剛居陽則上初應四三比四爲其所畜九二剛居陰不即上又與同陰位非應比所以畜之者非四所能則在五也乃二曰亨亦爲其所畜而行者以五也此畜道之行于下也舊注以亨爲畜不住未然蓋畜本蘊養之義原無畜不住之意乃四主小畜以五上兩剛畜下三剛得遂其畜而上九爲間有不能終與四者故四小畜能以下三剛合于九五在尊位者爲雲且爲密也又密雲必雨惟上九一剛居陰處極在外又在五上五遂因上處極據五之勢止下三剛與五合爲密雲者不雨故曰自我西郊自我以四而郊則以上九也四小畜爲蘊養蘊養者正欲其有所施也若上九則爲

之上矣爻辭曰既處者即止也象傳以尚往釋密雲以施未行釋自我西郊其以雲自下行上而後雨自上施下今于上九之止故不爲雨之施而曰未行則是四比五畜下三剛將有所施以上止不能有所施也此畜道之不行于上也四柔之小能下行而不能上行此之謂一柔力微又巽體在上者過巽故也故曰不能居然爲畜也乃卦體與乾同僅以六四一柔間于其中輿爾在乾曰雲行雨施而小畜不能先儒所謂不能不爲六四主小畜者歉矣此卦辭所以爲小畜也其在六爻初二三三爻以乾下體承上巽體又曰下卦乾剛皆在上之物志必上進而爲四小所畜畜之者正欲其進也初應爲其所畜則下而復于本上由四自主之道故曰復自道自道自復何其有上之咎又于五相得吉即象傳所謂志行者也九二與六四主小畜者非應比又以其在

中與五應位又爲初三同剛同乾體並上復者是以其小畜者正欲畜乎此也二乃以其與五應位又與四非應比同陰位之故比初復又以四柔牽之于前而復則亦牽復與五相得吉即象傳所謂剛中者象傳以在中言又曰亦不自失蓋初以復自道而吉二與同體正比惟牽復亦不自失即吉也此初二兩剛彖辭所謂密雲者指此即其復自道牽復在中則以四柔倡和乎剛即爲雨矣即彖傳所謂尚往者也九三介上體之下比二與而行乃以三應位在上九不與二與遂脫三之輻四亦以三應位在上三夫四妻反目視之不能相與象以不能正室傳曰反目謂怒目相視不順其夫而反制之婦人承夫今反制其夫夫未有夫不失道而妻能制者也故說輻反目三自爲亦由三應位上九祇欲得上勢以爲重于四今苦此三之以上失道甚矣三之無能有助

于初二兩剛又可知已此下體三剛本所謂密雲者則此即其反目則四以三應上反目其不雨者即此始矣語曰夫婦合而成家陰陽合而成雨三四夫妻之不合不能成家則以應上不能與四合至于五成雨亦可知已六四主小畜所以畜乎下三剛下三剛初復四自道二應五以四牽而復皆進爲四所畜獨三恃上九應位而不爲之畜至于夫妻反目則所畜者未能全矣惟以柔乎五五有之象有孚于是乎下三剛二剛以上傷[illegible]血由四孚而血去三剛以上亢爲惕由四孚而惕去初剛以上咎由四孚无咎象以上合志言惟其以柔居陰與五以剛居陽之志合而爲有孚乃然不然其能進于去之出之而咎无之哉此之謂密雲夫卦以小畜爲言而爻辭不言小則六四之比五能畜乎三剛終以上九止乎上不能全畜故爻辭于六爻並不言小畜而于六

四亦不言者此也九五在尊位以四之孚而有之曰有孚又以四與下體三剛近比相與曰攣四不自有三剛在下之富而以四畜之曰富以其鄰象言不獨富此太四得五能成小畜故兩爻皆曰有孚四以有孚致下三剛血去惕出无咎五以有孚致四富以其鄰是爲相與以有成也夫小畜主成卦初二爲所畜三反目不畜獨比九五爲畜而孚之五與三剛相攣結致衆陽歸五之富畜極而通亨者亨此初復自道二牽復者從此三與之輻亦免說三夫四妻可免于反目亦從此甚惟九五剛健中正在尊位者能之以小畜之時至五爲畜極而通之義舊注以有孚攣如爲同其富厚之力而以其鄰言同力畜乾則于象未合也上九卦終處極亢四與九五爲畜而下三剛皆通于五爲復六四嘗于下三剛倡密雲以柔和之而爲畜至五爲密雲四與五相得爲雨

象既雨上九乃以處極據五而止象既處三剛至五密雲爲雨以上而處則三剛中初之爲復自道二之牽復三之反目而並進者與五合德尚其德上九又自加載于五之上曰載故曰尚德載此言上九當三剛並進于五又在于五之上加載之也六四婦貞厲此言四五相與而上猶亢處于其上而俾之處厲也六四月幾望此言四比五至上而上當俟四五相與必通之期爲之當變也上九以厲以望而不變九五剛中正象君子征之則上九爲間必失矣象征凶此言上九不知自變而自致乎凶此即自我西郊之意而極言之也象以德積載有所疑言六四畜三剛至五爲成乃以土亢止不能終畜故四柔居陰有所鈞敵于上故上以四一征即凶此上自致之非五強以四征之也五以四正上九能變從之乃下三剛進五爲密雲者得雨是爲畜極而通畜[illegible]

成也此六爻之義乃所以治全體之小畜者在九五君子尊位者其曰風行天上懿文德則九五以六四之柔順懿五陰陽相雜之文而有得于五心文德而能懿則爲三剛所畜極必通畜道大成者也○朱子曰我者乃文王自謂文王演易于羑里視岐周爲西方正小畜之時先儒因此象遂謂易爲文王作先儒有以謂即文王自命之意竊謂此象中固有者文王適似耳非謂以其所處境遂因卦以發也即以文王之道觀之則身困而道亨而陽剛爲陰畜不能有所濟誠有如胡氏所謂道在小畜者然觀其辭既不曰利貞而又不曰凶曰悔吝則其三分有二益堅以服事殷之心真樂天而無一毫欣羡畔援者焉文王其至德乎又于此合坤明夷而觀坤牝馬之貞順之至也是以順天者順殷也明夷晦明正志之至也是以明夷者自明也小畜則柔畜乎剛明

爲陰柔所畜故未行也皆時位爲之何心也故曰至
德于三卦見之此易演于羑里文王所以爲文也

䷉ 兌下 乾上

羲易⚊太極生⚊陽儀生⚊太陽象生⚊卦成☱因而
重之生⚊陽儀生⚊太陽象生⚊卦成☱下☰上成
䷉圖位兌宮第一卦重卦第九卦周易以變設卦上經
第十卦羲易畫䷉成象其形即象其聲而名䷉製字者
觀其文即象其形聲而爲䷉故䷉即卦名即字韻書■
■切☱古澤字凡☱在下上者同䷉象☱衍下☰覆上
☱汪洋布護浩漫于下而連接☰上之形所謂☱之氣
升而爲浹者也後人改☱作氵右旁改☰作浹左旁爲
浹又借用潾字蓋潾亦澤氣無際之稱非此字于是音
義存象形失已自有浹字古䷉名字皆不傳矣周易觀

變設䷉卦以☱下主六三☰上主一體亦主五以六四
主成卦象履故彖之辭曰履☱下說而係附乎上☰上
健而覆臨乎下六三主下體一柔係下附乎同體二初
兩剛而上象有所藉之而進于三剛之在上者象進約
言之曰有所藉而進也自有履辭遂以履爲卦名不以
䷉爲名蓋由䷉字失傳卦名不明今正䷉字以復卦名
之舊履爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷉爲
☱衍下☰覆上浩漫于下連接乎上之象履爲有所藉
而進之象總其象☱衍☰覆浩漫于下連接乎上則有
所藉而進之也故曰履其虎尾以下諸辭則皆諸爻在
履者也履與小畜對以小畜變雜卦曰履不處也不處
即止不止即行也履以小畜六四柔來三變之爲六三
成兌下初九九二九三剛往上五四變剛爲上九九五
九四成乾上兌六三柔居剛同體下二剛比剛則上行

六三以一柔藉于同體二初兩剛之上爲之必進而臨
上體之乾則有以與其進六三不得處而必行曰不處
也上承小畜序卦曰物畜然後有禮故受之以履比因
小畜後于衆相親輔以小畜養之矣然而畜養不有禮
則亂六三主履以內和說應乎上體之乾乃禮所由生
也得禮則可以秩其所養而不亂以禮不亂而後所畜
者安也此小畜受履相貳而濟爲序次乎比也○履从
夂音致與夊同从夂有所夂而不前之意从復謂復行
有必進之意會有所止而復行之意轉意注爲足踐之
舉步聯續不絕爲踐亦曰履又注爲足躡指在上而踐
下言又曰藉足必及地有所承藉而始得進曰藉亦爲
履此乃此卦取义又曰躡躡本輕步踏地之稱與履意
稍異備攷曰在上曰踐在下曰承曰藉人處世不外此
二字故凡實踐曰履藉倚曰履處事順理皆曰履因借

臣音 極 卦爻彖辭自下而上

爲履乎禮又借足有所穿之物亦名履
俗因足所穿改復从彳从舟从㔾大非

䷉履虎尾不咥人亨 ☱下兌動體主六三 ☰上乾靜體主
一體六三爲全體成卦之主三動
體說六柔本下者不上居陽不即下在下體上亦下行
而係二初剛本上者則上附于其則上者而上上靜體
健九剛本上者在上不下故覆三剛皆覆皆臨乎下六
三主全體一柔附于兩剛本上則上者而上進于乾健
三剛之上是爲有所藉于下而進于上有履象此以三
體爲履言履所以成者三主說六柔不上居陽不即下
亦下行而係兩剛則上二居陰不即上初居陽處微則
上趨二二趨初三亦以二趨初三係而附皆不趨以初
附二二附三三上比四四比五健覆五比上皆附者有
履虎尾亨象上■健亦主五九剛居陽則上偏覆四上

居陰不即上徧覆四升五五升上四亦以五升上五以四上居陰不徧覆者而覆則臨皆不升則以上臨五五臨四四下比三三比二健復二比初皆臨者有不咥人象此以諸爻在履言履所以濟者履主三成之者上體三剛居尊位主履者五當任比五處諸爻上爲閒四虎指下體故尾指初二不咥指三人指四亨亦指三九家易曰兌爲虎象旨曰虎常字音形相近誤書宋東註華謂兌爲白虎即其義誠是或以兌下乾上全體上乾三剛下體二剛三陽位爲虎剛猛之物而全體皆剛象之故曰虎亦通易中或以上五爲首初二爲尾既濟未濟遯之初曰尾是也以全體象虎上當首處五與四三當背脊處四在三下正背脊下近二初之尾處初二當尾處三主履正履乎全體虎背近尾之處或曰虎無項不能轉身則其進不能後顧所猛在尾又曰虎之剛猛在首而行以尾進一行尾動則項刻數里皆尾動之故其尾最長有身之二分故以初二居全體二分取象爲尾而初爲尾之盡處故初實爲尾三主履而所以履之者在附乎二初兩剛而往象虎身短尾長其行在尾進則行蓋兌在下體爲來兌故三主下體必來附于二初兩剛初剛居陽必行則尾之盡處所謂有所藉而進也咥開口而嚙也兌爲口五承下兌取口象四剛實不虛居全體四人位三虎方履其尾而進比四之兌口未開故三不咥人而得進五之亨莊生曰虎與人異類而媚養已者順也故凡虎威在首行在尾人履其首則逆而咥履其尾則順而不咥順則可行行則通故又言亨此皆實象舊注或以乾爲虎又以兌說履乾剛之後爲履虎尾皆于象未合■☰下體主六三上體主一體亦主五全體主六三一柔藉乎兩剛于其內而健進于外象履

說音悅後同　疚久又反馬云病陸作疾

六三主履柔居陽在下不上剛外柔內象虎二比初其尾也初剛居陽二剛居陰在下則上必行三之進藉乎初以二比初之剛而進象虎尾故曰履虎尾尾虎之行也以尾進履尾則行比四四剛居陰本上不即上在上體下亦上行居人位隔其間三履二比初尾行而比四四比五五以上應上不咥四人三以二比初通五四不爲咽象亨是爲藉初二而進于五矣如是而履濟也。

彖曰履柔履剛也　以卦體釋履字傳曰不曰剛履柔而言柔乘剛不曰剛乘柔又履同人坎三卦皆直曰履虎尾同人于野習坎維心則凡此數卦辭皆聖人隨文取義言之即此見爲卦辭非卦名也彖辭合言彖傳另舉履字釋之亦以卦體明履字之義與諸卦同■履者六三一柔藉乎初二兩剛而進于五也**說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨**　以卦德釋虎尾不咥人亨六字兌德說上體乾應與其小畜上下應之之應同全體重兌上一柔說乎初二兩剛三不咥人人指四居人位者惟三說應五之乾故不咥四又亨于五■履虎尾不咥人亨者三主履兌一柔在兩剛之上其德爲說而應乎上體之乾故三履初比二尾不咥四人于五亨也**剛中正履帝位而不疚光明也**　文言以卦體言指九五一爻所謂說應乾也剛中正履帝位指九五言不疚指六三六柔爲疚五不爲其私說故不疚光明見前三與五同功故六三以說而應乎乾亦通■九五剛在上體之中居陽位得正以三主履在九五帝位不爲三私說致疚三亦不以柔居陽掩乎五光五陽位明也。

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志 夫子繫■卦辭彖辭六三主■象履此即上☰下☱二體明六三所以象履六五象君子治履者言纂言曰上象乾天下象兌澤三剛在上兩剛在下而兌六三爲說附乎下二剛進于上三剛以此爲履則于上下有辯若因柔附而進則無辯也民象下二剛所謂兌一君而二民也上體九五爲君而四上爲臣辯分別也一柔介乎上下二體之間象辯志以位言■卦全體天上澤下天運而不息在上澤居而不流在下象上天下澤人在其中藉乎下而進乎上象履故曰上天下澤履九五君子以履主六三成之者上體三剛也三剛中四上在天上體初二在澤下體皆象民者三亦處民位上下之民由之以辨者也三无辨則貴賤不殊尊卑无別上陵下僭志不定矣五乃以三自處之辨不僭上則上有辨四上亦不僭象天之尊不陵下則下有辨初二亦不陵象澤之卑斯勢分懸絕妄倖不生陵僭自息民志皆定矣斯履治也○傳甚精曰上下之分明然後民志有定民志定然後可以言治民志不定天下不可得而治也古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也位未稱德則君舉而用之士修其學學至而君求之皆非有預于己也農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至公卿日志于尊榮農工商賈日志于富侈億兆之心交騖于天下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下無定志也君子觀履之象而分辨上下使當其分以定民之心志也纂言曰上象乾天下象兌澤辨象天澤各異天不可爲澤澤不可爲天一柔處三介于上下之間而不溷也

初九素履往无咎 初動體說九剛居陽處微則上三趨二二趨初三亦以二趨初初以三係而附皆不趨附二以二附三三上比四四比五徒覆五比上皆附者有素履往无咎象上徒覆五比上自上比五五比四四下比三說係三比二二比初皆臨者同象初爲素與二坦坦指初意同初以三藉之而進則初卒與三同體偕進諸儒曰絲帛未加采曰素兌爲白而初處于下未交于三大抵三爲說係初不與三之說而以見在從乾即素位象往指往五无咎指四■初九剛居陽在下體下則上處微三主履以說乘二以二乘初而係者初在下處微則二、以三之係而以剛正比二二應五附二往五初剛正從乾健象素故曰素履往四不正在其間隔三應位初正初有咎初以素履往五无四中隔之咎象无咎此始履當任之象○傳不以象爲言而以義爲言亦精曰夫人不能自安于貧賤之素則其進也乃貪躁而動求去乎貧賤耳非欲有爲也既得其進驕溢必矣故往則有咎賢者則安履其素其處也樂其進也將有爲也故得其進則有爲而无不善乃守其素履者也又曰安履其素而往者非苟利也獨行其志願耳欲若貴之心與行道之心交戰于中豈能安履其素也

象曰素履之往獨行願也 獨釋素履行釋往願釋无咎獨謂无應又不與三同往象獨行剛居陽位象行願亦以位言指五在上體之中三五初皆陽位三不下比二初或以二比三而附五則爲三所係非素也乃初獨比二與五同陽位者爲行願■素履性无咎者初剛以三履下行比二以二比初乃初亦不以二比三獨比二上行遂應五之願也

九二履道坦坦幽人貞吉二動體說九剛則上居陰不即上三趨二二趨初三亦以二趨初二以三係而附皆不趨以初附二二附三三上比四四比五健履五比上皆附者有道坦坦幽人象上健履五比上自上比五五比四四下比三說係三比二二比初皆臨者有貞吉象道猶路二由于三履之路以其當由曰道坦坦寬平之地一坦指初又坦指二兩剛畫連亘于三主履之下之象三柔象幽人位象人二比三三爲幽三柔居陽爲武其人位同貞指三與五吉指二于五■九二剛居陰在下體中不即上三主履係二以二係初乃三主履初比二由三道象履道初比二初剛正一坦以二比三二剛正又一坦象坦坦故曰履道坦坦三柔居陽在人位象幽人三履以二比初爲道坦坦坦二以三幽人在下承從乎五專固之貞二與三進四不能間斯二于五相得象吉故曰幽人貞吉此在履之象。象曰幽人貞吉中不自亂也中釋履道坦坦不自亂釋幽人貞吉中下體之中自指三卦主不指二亂即混亂雜進之謂指二于三言■幽人貞吉者二居三履之中以三幽人承從乎五二比三而進五不自附三而亂于進也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君兌動體三主說六柔不上居陽不即下亦下行而係二初剛則上三趨二二趨初三亦以二趨初三係而附皆不趨自初附二二附三三上比四四比五健履五比上皆附者有眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于象上健履五比上自上比五五比四四下比三說係三比二二比初皆臨者有大君象一目曰眇眇能近視下視不能遠視上視今三本眇不能上視以柔下行係二亦能下視象言曰三四肖離體三離目中畫偏而不正取象眇亦通一足曰跛偏發也履者有所藉而進跛不能上行乃以柔下行係二以二係初在下者初因三係即附二以二附三上行則三柔藉初二兩剛健而能行者進于上亦能偏亦通諸儒以震爲足三兌體隔于二之剛得進有足半體象一足又兌上體缺跛之象履二句同彖辭但此少一不字蓋彖全體四人位三承五故不咥之此以爻近比四人位隔于五故咥之此勉戒二象位不當獨指三可見舊註謂三兌開口比四與五非應比故咥四亦過簡端曰陽德文陰德武六陰位以柔居之主成卦統羣剛在全體之中之人位象武人爲猶書汝爲之爲大爲陽乾爲君九剛陽位又居尊位象大君三五同功而位不同三以二初爲能二初或以其爲不能故三嫌之爲五大君之所爲反陵治乎二初治二初乃大君所爲非三之所當爲故曰爲此三象居剛反燥故然也象旨曰三者權在須臾五者尊有定位九家易曰承上以巽乘下以說有此象■六三柔居陽在下不即下以下體上亦下行介上體主一體又主全體所以爲履者也三柔居陽不正在下體之間象一目之眇眇不能上視者乃係二之剛正即附二爲明以二視乎五是三亦能視象眇能視三又在下體下行亦以柔不正象足之跛不能上行者係二以二係初之剛乃初附二二附三上行三亦以初止行爲行是三能履五象跛能履視履二初則三剛外柔内象虎比二以二比初之尾而進象履虎尾三履二初尾急行比四不正在人位者咥四三之失也象凶三以咥四人之凶欲反下又以二初以其爲跛爲眇也柔居陰燥動象武人與五非應比亦恃

乎居陽位爲乎五大君之所爲反陵乎初二象武人爲于大君如是則咥四簇覛乎五肆惡于二初將益凶不得主履之宜也此主履之象

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

三柔主兌說而係下兩剛附之而上故以眇跛能視能履不足以指初二于三三以二爲明以初爲行進五而又自居其能視能履四二三肖離爲明乃三柔驕與初隔位係乎初故初以三不足以進五有明陰陽相與曰與二三柔剛相比爲與二以三不足與五爲行三四皆位不當三履初二之前象虎尾咥四而三凶曰位不當三陽位以柔居之爲志惟九五剛居陽爲大尊位爲君者乃能有爲治乎二初兩剛三雖剛居陽爲大位則在下體臣位不當爲大君所爲以治乎二初兩剛特因咥四又初二以其不足明不足與而外之乃治之象以志剛言其辭嚴矣■眇能視者三係初之剛能視初乃以三柔之眇不足以有明進于五也跛能履者三係二之剛能履三乃以三柔之跛不足以與行進于五也咥人凶者三咥四人三柔居剛位不當也武人爲于大君者以三柔居陽之志爲乎五剛居陽爲大尊位爲君之所爲將以陵乎二初兩剛以其咥四又以其不足有明與行外之故爲之反乘之也

九四履虎尾愬愬終吉 四靜體健亦主五九剛不下居陰不即上在上體下亦上行不偏從升五五升上四亦以五升上四以五覆則臨皆不升自上臨五五臨四四下比三說係三比二二比初皆臨者有愬愬終吉象三說係比二二比初自初比二三比三三上比四四比五健覆五比上上皆附者四介下覆之始有履虎尾象履虎尾句與彖同指三三履虎尾四近比間乎三五故仍用其文見卦爻所謂咥人者正咥四也愬言之畏懼也四多懼易中懼象多在三四二體之間舊註爲恐懼驚愕皆通五以剛居尊一愬也比于上又一愬也故曰愬愬終指上九吉指四■九四剛居陰在上不即上以上體初上行介下體比三六三履虎尾將以咥四不正隔其間者四比五以畏懼言于五以三應上以畏懼言于上加愬象愬愬終以五比上上應三上以其愬中止三之咥三不咥四四无復有履虎尾之懼得以進五四由上與五相得象終吉此馯驩之象

象曰愬愬終吉志行也 志行釋終吉二字■愬愬終吉者三以陽位與五同行于五以四據于其前故咥之四愬五又愬上五與上比上與三應五能以上止三之咥三以五志行于四所以吉也

九五夬履貞厲 乾靜體健主五尊位剛不下居陽則上上覆則臨皆不升以上臨五五臨四四下比三說係三比二二比初皆覆者有夬貞象三說係比二二比初自初比二二比三三上比四四比五健覆五比上上皆附者有厲象夬者決而去之謂諸儒謂夬履皆乾兌相交之卦履三柔居陽不正夬上柔處極皆當決者故九五有夬象蓋夬以五剛決去一柔乜五爲主上柔在卦外故夬之易纂言所謂當夬之時可■之勢決而判之爲宜此以五剛決六三一柔爲主柔在內亦決而去之非其時勢所宜又六三與初二司■復初二之尾咥四又欲比五陵二初故夬四亦不正爲間五故貞厲此履指六

三則夬指五于三為是或以夬九二非■九五剛居陽
在上體中尊位履由之成者也六三主履藉乎二初兩
剛而進啞四又為大君所為陵兩剛五以尊位夬然必
去三為履者象夬履五専固三以柔承從五不啞四陵
乎二初彖貞四隔三五五在四上象厲故曰貞厲此成
履尊位之象〇凡六居二九居五為當位然遇六二九
五之辭多艱者何在得時也故屯九五
履九五屯曰凶而履曰厲詳具論例

象曰夬履貞厲位正當也上四三二皆不正〇三夬履貞厲者五獨正當故也義亦謂傷于所恃者是也

上九視履考祥其旋元吉攄吳俞二氏視履句考祥句其旋句〇上靜體徒亦主五

九剛不下居陰處極不即上不徧覆五升上四升五亦
以五升上上以五覆則臨皆不升臨五以五臨四四下
比三說係二比二二比初皆臨者有視履考祥象三說
係比二二比初自初比二二比三三上比四四比五健
覆五比上上皆附者有其旋元吉象卦全體上為首視即
眇能視之視履即跛能履之履視履應眇能二句考祥
應啞人二句其旋應武人句上當任三主視二履初上
應之上乾剛能斷有考象如考課考試之考觀驗也祥
者從容俟之不躁動之謂上以三比四從容不躁動啞
四為祥陽為祥吉事有祥又曰乾為祥陸晁鄭皆作詳
審未然其指三旋回轉也其指三在下體上下附二初
而進石介謂正應有旋反象謂初往者始上旋者終昔
往今旋未然五四三肖巽巽上旋下初二兩剛同進為
元即所謂虎尾者吉指五■上九剛居陰在上體上不
消處極當履之任于三應三以二為視初為履象視履
如三恃二視初履而藉其燥急以啞四非祥也上乃考

三不恃二視初履而從容不燥急以啞四象考祥三能
為祥上乃以三旋比二之視以二比初之履象其旋初
比二二元三履比二視為三之視履比四不啞進五上與
三相得象吉此上之應三所致也故曰其旋元吉此終
履當任之象斯則三不特不啞四又旋下
以初二進五與五吉三主履者以上成也

象曰元吉在上大有慶也元吉釋元吉在上釋上九包視履考祥字在內〇大有與大有卦同指五慶即五吉

■元吉在上者以上在五上五位為大而有初剛比二
之元三亦以二初之剛附四歸五斯九五剛與六三柔
相成為慶也實上九在五
上成之此履道之終也
大道為公天下共比之後既有以畜之矣畜者非徒畜
之將以行之然行不徒行將必有所藉于內而後進于
外乃得行之時中也卦以九三一柔藉乎初二兩剛而
後進與五卦象虎尾不啞人亨則得履之時中文言九
五剛中正居尊位為履帝位而无三之疚所以光明則
又時中之誼也六爻之意則有小異于此者凡下體三
爻兌德說所謂有所藉者也初六于二素于三履于五
往于四无咎蓋在初為不求說而五陽剛中正以其同
德下與故也象傳以獨行願言是巳九二于三履道二
初坦坦于三幽人于四比五貞于二吉象言不自亂二
在中不附三踰四至五踰四即不自亂巳六三主全體
履三象眇自以初為視又象跛自以二為履履二比初
之虎尾啞四之人三為凶又自以剛燥武人必行為九
五大君之所為下陵乎二初象以不足以有明不足以
與行明三之眇跛以不當明啞人凶以志剛明武人為
于大君見三以四隔之不進上乃如此彖辭不啞人亨

此曰咥人凶所異者如此纂言曰彖通指一卦而言則上九虎之首虎口實而合有不咥之象此单據一爻而言則三爲人之位兌之上畫也兌口虛而開如人在虎口之中故有咥人之象庶幾近之至蘇氏謂三與五合則三不見咥而五不厲五與三離則五至于厲而三見咥卦統而論之故言其合之吉爻別而觀之故言其離之凶三五離合之故于彖象而見此于辭未合象旨謂其膫說誠然上體三爻乾德履所謂進于上者也六三之履尾尾其所咥人者咥四爲間此五上愬愬終以上九之應不與其爲說者也而進之則四以三之履虎尾者不爲所傷而得五之比吉象言志行三居剛之志常欲行于五而得上之應行焉所以不咥四而四吉也四徒體健而得進所謂說而應乎乾者此其一也六三以咥人之凶爲位不當此以志行言者何也以三之位不當而剛位則行惟不當故咥人惟行故四吉然以四之愬愬而致焉可見三不正以其附上爲說四乃不爲說附以愬愬免其附又免其傷先儒謂三以柔弱據其位得比而進因人成事在三爲幸在四爲善處三者也四在履中而三得四如此履道可與幾者九五尊位以六三以柔爲附諸剛在初素履獨行二則幽人不自亂四則愬愬終吉諸剛無一與者又以恃其位不當者爲咥人之凶以位之剛者爲武人爲于大君于是乎九五必以剛健中正決去乎六三之柔然而五以專固在上三方以柔承從之其能決而去之乎又以決而比四之間有危而已象貞厲象言位正當見諸爻中二四上皆不當而五獨當所以无助如此義所謂傷于所恃者是也此又與彖文言傳曰剛健中正履帝位不疚光明有小異者乃其爲意亦同如前云卦以全體言則履虎尾不

咥人亨履帝位不疚光明而比則夬履以三貞厲以四戒象又曰位正當惟以位正當而諸爻无當者以助之故五獨以正當爲夬然亦以其正當故知夬厲爲戒以此爲戒則得中正之履又无陰柔之疚又比四不正去則其爲履也正將與下三剛同進是爲得正之說以說應乾乾九五剛中正者以健而據說得其宜斯爲履帝位而不疚光明矣此五一象而爲帝爲大君或曰不疚或曰貞厲屢設戒勉之象九五處履者可以警已纂言曰凡君子之處小人值當去之時有可去之勢固在所必去苟時勢或有未能則姑容之而已夬之一柔乘五剛此當去之時可去之勢也故決而去之爲宜履之六三雖乘初二之剛然和說以應上三剛乃柔順以承上彼自不中不正耳非能敵剛者也共鯀驩兜與稷契臯夔同處堯朝何損於堯之治必欲以中正主柔而去之事則反危譏于時未宜于勢柔易也此言近象義矣上九卦終于三以二初視履于四考祥于三其旋于初六元于五吉象言元吉在上大有指五慶指三五上如此則五剛尊位得健之正可以免于夬厲三柔主履在下得說之正可以免于疚是爲剛柔相成之慶履道之大成也此六爻之義乃所以治全體之履則在六五尊位君子治履者其曰天澤辨上下定民志天上澤下皆有辨不辨之者六三在其間也九五君子以六三之不辨者无今之進而附上則上有辨无今之藉而止下則下有辨上體五象君四上象臣得乾之定位于上下有辨則下體初二之民因上之定而其志亦定矣上下辨而民志定此之謂禮也履者禮也君子以禮理上則下不僭如天之健而尊矣以禮理下則上不凌如澤之說而卑矣及其至日月星辰序焉草木鳥獸若焉所謂民志

定而天下定是之謂履道之至記曰履而和之謂禮諸儒曰禮者理也履之本也履者行也禮之用也履以和行此之謂也胡五峯曰人之涉世多是危機不爲所傷乃見所履傳曰易之興也其當文王與紂之事耶是故其辭危危莫危于履虎尾之辭矣故九卦處憂患以此爲首觀首履而後知以說處健以健處說者在始于憂懼而後可以其旋元吉也處履者觀此象乃踐履道矣

䷊ 乾下 坤上

羲易┃太極生━陽儀生━太陽象生━卦成☰因而重之生╍陰儀生╍太陰象生╍卦成☷下☷上成䷊圖位乾宮第八卦重卦第八卦周易以變設卦上經第十一卦羲易畫䷊成象其形即象其聲而名䷊製字者觀其文即象其形聲而爲䷊故䷊即卦名即字韻書[illegible]切䷊象☰騰上☷降下下三位者☰之體今陽在于☷之下即騰于上上三位者☷之體今陰在于三之上即降于下下☰上☷之用相際而其間對待之體爲之並運各得其正也其後此字失獨有尖字取小往太來爲義其後以尖爲尖銳象上削小下壯大之形尤非于是音義存象形失已自有尖字古䷊名字皆不傳矣周易觀變設䷊卦以☰下主一體亦主九二☷上主一體亦主六五二體以二五主成卦象泰故彖之辭曰泰☰下健而復升乎上☷上順而反降乎下陽本在上者今在下必復陰本在下者今在上必反下復上上反下二氣相交流通于內而無所滯于外也約言之流通無滯也自有泰辭遂以泰爲卦名不以䷊爲名蓋由䷊字失傳卦名不明今正䷊字以復卦名之舊泰爲卦辭以

復彖稱卦名明卦主之舊是故䷊爲☰騰上☷降下交際並運之象泰爲流通無滯之象總其象☰騰☷降交際並運則流通而無所滯也故曰泰其小往以下諸辭則皆諸爻在泰者也泰與否對以否變雜卦曰否泰反其類泰者流通無滯之謂泰以否上九九五九四剛來下初二三變剛爲初九九二九三成乾下三剛與上三柔類也初六六二六三柔往上五四變柔爲上六六五六四成坤上三柔與下三剛類也以泰之類反之即爲否故曰反否之類上成泰序卦曰履而泰然後安故受之以泰泰者通也小畜貳履後物以小畜然後禮從生履之而行用斯和和乃安泰主二體亦主五二五交上下之間爲之流通世于是成于禮也此履受泰相因而濟爲序次乎小畜也○𣱵音泰凡水阻而不行塞流而去之則流通从屮𢆉也兩儿左右兩旁也取𣱵從㡀分八兩旁而行即流通矣見禹碑即古泰山之泰字舊从泰乃驕泰矜泰之泰从𠂆从小字本異今混作一字非特以音同爾

䷊泰小往大來吉亨 ☰下乾動體主一體☷上坤靜體主一體全體爲成卦之主下動體健九剛本上者在下則上故復三剛皆復皆升乎上上靜體順六柔本下者在上則下故反三柔皆反皆降乎下凡剛在下復而升于上或遽至于過乃初三得二居陰者主之則有復之不遽升之不過者凡柔在上反而降于下或緩至于滯乃五主上體得四上居陰得正者比之則有反之不緩降之不滯者此卦下健主一體以九二比初三上交于上體之順上體順主一體以六五比四上下交于下體之健其在下交者不遽不過在上

交者亦不綏不濫。是爲流通而無所滯也。象泰諸儒曰泰否乾坤相遇之卦。各以一體主成卦。辟卦三陽之卦三爲主。則以三陽爲主。乃下體三陽健復升上至三而止。故以三陽成泰。辟卦三陽開泰者是也。有泰象此以二體爲泰言泰所以成者下體健亦主二九剛則上居陰不即上復初三居陽即上而復三臨二二臨初三亦以二臨初二以初三而復則升皆不臨則以初升二二升三三上比四四比五五順反五比上皆所升者有大來亨象上體順亦主五六柔則下居陽不即下而反四上居陰即下而反四凝五五凝上四亦以五凝上五以四上而反則降皆不凝則以上降五五降四四下比三三比二健復二比初皆降者有小往吉象此以諸爻在泰言泰所以濟者泰指全體主之者五成之者二在尊位主泰者五當任承五處諸爻三爲間上故以卦體主上

下二體。亦二五之交。吉指五與上四交于二。亨指二與初三交于五。貫由三之剛居陽得正。在其中當任也。小謂陰柔。大謂陽剛。自內下之外上曰往。自外上之內下曰來。指卦變言。柔往剛來。上柔得下剛濟爲吉。下剛承上柔通爲亨。■䷊下主一體亦主二三上主一體亦主五。全體主五二是爲下上相交流通于內而無所滯于外。象泰卦變否下體初六六二六三柔往上五四爲上六六五六四柔象小曰小往否上體上九九五九四剛來初二三爲初九九二九三剛象大曰大來小往居上體在天之位。六五居尊位得中。主上體小于二正應四與下三剛之進又比上不止二剛進五與二相得象吉大來居于下體在地之位二十下體大于五正應比三與下三柔之退比初不正三柔退二則自下而通于上之五。象亨大來由四。小往由三斯則于上下交之際

爲吉亨。象吉亨。如是而泰濟也〇泰先小往大來後吉亨否先匪人後大往小來先後往來係時與人也

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也首總提卦辭七字。則是以下總釋凡四十四字天地至同也十八字。以卦體卦象釋泰小往大來五字天地交上下交釋泰小往大來萬物通釋亨其志同釋吉天乾在下坤地在上曰交指六爻言萬物諸爻言皆在于天地中而生者通即釋亨二通丁上下也下體三剛二爲主以所比初三二剛應于上體三柔也上謂上體下謂下體五得象吉此本參錯而釋亦倒也■泰小往大來吉亨者天上地下交爲泰萬物在地至二通五天亨。五剛居陽之志同于二中爲吉**內陽而外陰內健而外順內君子而外小人**文言二十六字。以卦體卦德卦象申釋泰小往大來七字內指下體在內。外指上體在外。陰陽以位言。健順以德言。君子小人以象言。此實二體分內外取象。諸儒以內外中。又分爻取象。內體陽。初九剛居陽在內主之。象內陽。外體陰六四柔居陰在外主之。象外陰。內體健。九二剛在下卦之中主之。象內健。外體順。六五柔在上卦之中主之。象外順。內體君子。九三以剛居陽主之。是爲性體剛健。象君子。外體小人。上六以柔居陰主之。是爲性體柔順。象小人。陽健君子在內。陰順小人在外。陰陽健順內外交所以爲小往大來也。或曰諸儒皆以內外。即指二體。今分爻則初四分位之陰陽。二五分德之健順。蓋初陽位四陰位。即陽陰。故言位。二五皆中。故言德。三上分君子小人。蓋卦爻每以三爲君子。上六柔爲小人。若以上體

柔皆爲小人。六五尊位，爻未嘗以小人取象者，觀道長消字可見。○小往大來者，卦體內陰外陽，卦德內健外順，卦象內君子外小人，所以爲小往大來。**君子道長小人道消也**文言以卦體中釋吉亨二字道謂三四所由之道下三剛則上由三之道上三柔則下由四之道二體以二五爲主二以初三剛通于上體三柔爲亨五以四上柔與下體三剛相得爲吉辟卦三剛之卦以第三爻爲主反卦三柔之卦以第四爻爲主下三剛二主亨三剛居陰象君子長者即健復升上之象上三柔五主吉四柔居陰象小人消者即順反降下之象卦体以坤配乾卦德乾健坤順皆美也文王彖辭則曰小往孔子彖傳則曰外小人者何也蓋以陰陽淑慝之類起義也朱子曰論陰陽之本則健順相並論陰陽之用則不能無淑慝而其類亦不能無君子小人也義曰若論陰陽則須二氣交感方成歲功若論君子小人則一分陰亦須消盡去那小人進用那君子方能成治蓋就用言之■吉亨者卦體內體四陽剛君子由三主之道長于下故亨外體三陰柔小人由四主之道消于下故曰吉此見泰以五二爲主而三四爲交泰之際消長之幾所以詳之也

左去聲

象曰天地交泰后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右民夫子繫䷊卦辭彖辭以下上二體爲䷊象泰此即☷上☰下體明二體所以象泰六五象后治泰者言后指五篆言曰后君上也天子也乾陽不可無陰坤陰不可無陽必二氣交通于上下而後可以爲泰天地象同財本裁字俗改作財陽主施象裁陰主受象成或者以九二主下體象裁六五主上體即以成之象成輔本如車之輪以四上比輔乎六五取象相即贊相之相如剛承柔以初三二剛承六五柔居尊位者取象洹詞曰陽爲左陰爲右六五居尊位爲后上四三二初皆爲民☷卦全體地上天下上體天剛在上者今下降以交于地下體地柔在下者今上騰以交于天天地之氣交而流通于上下象泰六五象后以五主順二主健二體成泰所以成泰者由三四之道也以二在下體中于二初裁之五在上體中于上四成之象財成之道天地各體大宜剛柔宜柔二剛以初三之輔交于上柔爲天之宜五柔以四上之相交于下剛爲地之宜象輔相乎天地之宜以此左右乎所比初三二四之民俾其同居于天地交通之中也斯泰治也

初九拔茅茹以其彙征吉郭洞林至彙字絕句○初動體健亦主二九剛則上居陽處微即復二臨初三臨二亦以二臨初初以二復則升皆不臨升二以二升三三上比四四比五順反五比上皆升者有拔茅茹其彙征吉象上順反五比上自上比五五比四四下比三三比二健復二比初皆降者有拔以象泰者否反卦初在下體本自上而反于下四反下與初爲正應故反體三四五肖艮艮爲手四拔初象拔彖言曰茅根曰茹又巽爲茅三剛以肖巽體象茅初在下象根字書以木之高偉而實者曰彙傳氏曰偉爲是或以爲美釋偉非也諸儒皆以類釋之則傳訛也合全體言三剛向上生象茅初正近根二其茹九三以剛居陽爲彙以者初以之也凡征者以居正位正乎不正者之意折初于五言舊註以往來釋之未然凡在下體往正乎上體之不正凡在上體來正乎下體之不正是即往來也去其不正即正矣非征伐也■初九剛居陽在

下體下則上處微去五遠與四應四以三剛在下必進于上則從而下舉之象拔三剛象茅初下象根二附初根而共生者象茹三則茅上近上之類偉實者也四拔初初比二連二共進象茅茹初又以二比三三剛居陽偉實者共進十五象以其彙初剛得正正乎上六過柔在五外乘乎五者象征則初與五相得象吉吉則從初泰也此始泰之象

象曰拔茅征吉志在外也　拔茅征吉中包茹以其彙四字在內

○初三剛居陽位象志志行故吉■拔茅茹以其彙征吉者初爲四所拔連二之茹又以三之彙進于外體上柔居陰處極初往正之以初剛居陽之志在五之外也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行　乾動體健主二九剛則上居陰不即上而復臨初三臨二亦以二臨初二以初三復則升皆不臨以初升二二升三三上比四四比五順反五比上皆復者有包荒用馮不遺得尚于象上順反五比上自上比五五比四四下比三三比二健復二比初皆降者有河遐朋亡中行象包荒指二用亦指二馮河指四不遐遺指上朋亡指初三中行指五荒漢書陸德明作巟說文云水廣也虞翻曰在中之稱包以陰位言也又曰巟大荒即太荒之荒乾下體之象諸儒曰大川曰巟又爲河或以四三二肖坎坎爲巟而二之位陰能包之于下則水下不流故曰包荒水流至外成河在地天相交之際若河介于其中馮者憑物涉水之稱四在河之間二馮三過四河至五也上六在地上二在初上比近之所親遐二剛則上以上在上易遺之二承上象不遺初三二柔爲朋亡與無同謂消而去之也即道消之謂舊以四上爲朋三剛類進當君子道長之時安得以四上爲朋爲亡中行五剛在中居陽位能下行與二應故凡中行俱指二五得者二得五尚隆上也舊註以包荒爲量之廣馮河爲力之勇不遐遺爲慮之周朋亡爲意之公未然■九二剛居陰在[illegible]體中不節上主一體泰由之成者也上與五正應二剛在下體之中剛大必自下而直向于上象荒以居陰位則包之而不至于遠進象包荒包則不即進二變動其居陰不正象用馮位四乃馮初三剛正往于上體六四在二體之間之河過五象馮河上六在上去五遠與二遐者二亦與上之進不以其遐而遺之象不遐遺下體初三兩剛居陽四應初比三上應三乘初與二同居陰位本相係象朋亡以馮四不遺上並力而進初三爲之朋者皆消而亡矣象朋亡如是二剛得進上于五柔居中陽位則下行象中行者相合象得尚于中行此成泰之象○項氏曰泰之爲泰以二五相交二得尚于中行則于五交矣是爲泰道

象曰包荒得尚于中行以光大也　荒下得上包用至亡八字在內也

○二五相交成泰二剛象大應五上體四上柔不得掩之象光光乎大也此釋得尚于中行意下體三剛二在其中居陰故能包荒惟包故馮四之河不遺初上四之朋亡皆陰位故也下體亦以二爲剛中以者二以五也■包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行者以九二之大應五上體四上兩柔不掩之是光乎大也

陂音彼

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福　三動體健亦主二九剛則上居陽即復臨二二臨初三亦以二臨初三以二復則升皆不臨自初升二二

升三三上比四四比五順反五比上皆臨者有无平不復艱无咎勿有象上順反五比上自上比五五比四四下比三三比二健復二比初皆降者三介上降之始有不陂无往貞无咎悔其孚于食福象无平至貞无咎廿二字。乃處泰之始勿恤八字乃保泰之終无平不陂句指三四以三比四也无往不復句指上初以三應上也艱貞句指五二无咎指三勿恤指四其孚指五于食指上有福又指三剛為平乾下體剛至三在二體適中之間曰平上體柔至四為偏陂在二體過半之間平與陂對柔本在下者今自下而上至于上六處極曰往即小往之往剛本在上者今在三比初之下曰復即復自道之復往與復對二剛居陰位不即上為艱止而不進也五專固于上象貞无咎指三此皆所謂處泰者恤者依附之也四依附三三剛能中止象勿此三不以私比四進也其指四在上下二體之間五柔孚三剛必由四四其孚此三以五比四孚三進也兊為食四三二肖兊體上在肖兊上應三所謂需于酒食者于指五四上食于三必由五比四四比三曰于柔與剛為福三有之曰有福此皆所謂保泰者凡恤則私比惟勿恤則不私凡孚則公即四爻辭不戒以孚■九三剛居陽在下體上則上介上體下體三剛升至三象平比四柔本在下者在上必下象陂无有九三剛在下平而六四柔在上不陂于下者上三柔自下往至上六之極為往象往下三剛本在上者自初在下者為始必上象復无有上六柔往至極上而初九剛在下不復于上者此三在初上之間也九二剛居陰在三平初復之間應五止而不進五象艱九五柔居陽尊位在四陂上往之間應五以二艱承從于上從其不進象貞故曰艱此三在二五之間也自此三在平復介陂難貞之際應上比上有陵三之[illegible]志之象无咎泰可保乃三柔四比三依附乎三欲其進也象恤三剛居陽中止其恤不與之偕進象勿恤五柔居陰尊位即以柔虛由四柔于三與其進也象其孚上柔處極亦因五之孚比五以五比四食于三欲三之進而食之也象于食三以四恤五孚上食三柔皆來下與三之進三將受柔與剛之福象有福泰永保矣斯保其孚而復不虞其陂而往亦可免于二艱五貞不特无咎且有福此在泰之象

象曰无往不復天地際也易用一句包全文在內古易用無平不陂句程傳從之今易用無往不復句本義從之宋衷用兩句今今易從程傳古易從本義○簡端曰復其見天地之端乎泰其見天地之際乎譬如循環而反及乎其始之所是謂之端而環未嘗缺也譬之引繩而適當乎其中之分是謂之際而繩未嘗絕也知無端者可與言端知無際者可與言際徐氏幾曰乾坤相遇之際泰否反復之幾在此可不戒哉■无往不復者地柔往于上必來于下天剛來于下必復于上三進四二體上下處地柔往天剛復交會之間謂際過此則將否矣

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚四動體順亦主五六柔則下居陰即反疑五五疑上四亦以五疑上四以五反則降皆不疑自上降五五降四四下比三三比二健復二比初皆降者有翩翩不富以不戒以孚象下健復二比初白初比二二比三三上比四四比五五順反五比上皆升者四介下升之始有其隣象卦有鳥象剛象鳥身柔象鳥翼翼在兩旁而身在中此卦剛在下柔在上象鳥翼自上飛而附

下曰翩翩故以卦體上體三柔皆向下爲象剛爲富下三剛皆富上三柔在上皆不富以者四當任在上體之間凡卦上體以下體爲隣下體以上體爲隣下三剛以九三爲主蓋辟卦取卦主之義亦在下體進上則由三居剛主其進言易有告戒之象指五陽位或以三四五有震震有告戒象亦通以字皆指四四下比三故能以下隣之富富乎五上比五故能不以五之戒以五同孚于三也■六四柔居陰在上體下則下介下體健順之間在二體當泰任于■三剛之進即同五上兩柔反而向下與乎剛象鳥之飛同羣向下象翩翩三柔在上皆陰虚象不富故曰翩翩不富三剛皆富三在下體上能率初二剛進而富乎三柔者四以三在下體正比爲隣即以其富進于五象以其鄰上六柔處極將終止今亦有不待于五之戒象不戒由四孚于三象以孚故曰不

戒以孚此詿綠之象**象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也**皆失釋翩翩實釋不富失依郭京作反爲是蓋既曰不富又曰失實似重復非釋翩翩之義反本自上反下之謂于象甚合陽剛爲實中指五在上體中五爲心位曰心願指四在卦內與下體三剛相際故其願則在下也蓋以中心釋以孚願釋不戒舊註不分因象不明故不以心願分言觀此既言心曰願各有所指可見■翩翩不富者上三柔皆欲反而就三剛之實也不戒以孚者五在上體心位四願孚三今得遂其願也

六五帝乙歸妹以祉元吉坤動體順主五尊位六柔則下居陽不即下而反疑上四疑五亦以五疑上五以四上反則降皆不疑以上降一五五降四四下比三三比二健復二比初皆降者有帝乙

歸妹以祉象下健復二比初自初比二二比三三上比四四比五順反五比上皆升者有元吉象傳曰史謂湯爲天乙厥後有帝乙亦賢王後又有帝乙多士曰自成湯至于帝乙此以帝乙爲微子又有指爲湯者未知誰是闕疑可也王昭素又曰商王多以十干爲名甲爲陽六五陰爻故以爲名乙之主大非又謂帝乙制王姬下嫁之禮法者自古帝女皆下嫁至帝乙然後制爲禮法以順從其夫又如京房易載歸妹之辭諸儒以其辭雖義皆後世好事假託爲之亦不可知按其辭曰无以天子之尊而乘諸侯无以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫天地之大義也往事爾夫必以禮義此其言未知其曾出諸帝乙否然亦聖世之格言也今惟據爻辭而觀則帝乙指六五居尊位取象妹者少女之稱指四柔得陰位爲象歸指三言婦人謂夫家爲歸爻辭未

言夫而歸即夫家也故指三以即五以上祉即與福同但祉則靜而受福之謂祉即三有福即上也四妹歸三上比五以五比四四歸三而上應三受其祉也元指初五以四歸三二比二即比初進五象元吉■六五柔居陽在上體中所下尊位主一體又主全體所以爲泰者也九三在上體下五以四柔正象妹三剛正欲歸之者五以四配三象帝乙歸妹上柔處極終以上比五順四應三受三剛之祉象以祉如是而初剛居陽在下體象元五即比四以四比三歸四之妹三比二以初進五與五相得象吉泰可保也此成泰尊位之象**象曰以祉元吉中以行願也**中即六二得尚之中但此加以字四曰中心願此曰中以行願中指上卦之中五爲行願指四與上故加以字謂五以四妹歸三上比五順四受三之祉故曰願■帝乙歸妹

以礼元吉者九五在上體之中以四上柔下行與三三比二以初元于五相得吉是五中以三行遂五之願也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

上動體順亦主二六柔居陰處極則下即反五疑上四疑五亦以五疑上上以五反則降皆不疑臨五以五臨四四下比三三比二健復二比初皆臨者有城于隍自邑告命貞吝象下健復二比初自初比二二比三三上比四四比五順反五比上皆疑者有復勿用師象城指上隍指三柔在下者今在上必下坤為土隍地也掘坤土築于坤上成城而土所取之地深下而虛即隍故隍與池不同隍虛地在地下深坑凡言城則取高出地上言隍則卑在地下皆坤象尤明或曰城塹復者乾剛自下復上乾剛復則坤柔消上太所積之城將變為在下三隍矣蓋卦變上六柔自否初

六往為上六今下體之剛自下升而復上則上六至極順而反降下至于初而下也于夏曰基土培扶乃得為城今復為隍是也勿指五剛位坤為衆曰師又為邑卦反體二三四肖巽體亦為邑告者三四肖兌兌為自指五自上行下謂命五居天位曰命▮上六柔居陰在上體上則下處極將反于下下體三剛復于上則過極上柔下行隔塞之上應三所積土升上以為城者今以其復將不能久升在上將反而為隍還乎下矣象城復于隍五以上處過極應二二剛居陰變動比三以初師正之五剛居陽比上則中止二比初師象勿用師三以上六在五國中之邑自于邑而告之以五之命令上弗自處極至三應交泰之際即保之象自邑告命上以五告命承反之可也乃不反僅外為承從乎五象貞當泰極外為承從不能自反有所不足也象吝故曰貞吝此繇辭

之象

象曰城復于隍其命亂也

其指三五亂本古治字其命亂釋自邑告命句諸儒謂當亂雖命以治之无能為未然此蓋保泰之時故曰治▮城復于隍勿用行師自邑告命貞吝者泰極將反否五以上于三剛正應至三之時即自上告之以五命所以治之欲其保乎泰不至于終窮如所謂于隍也易傳曰乾坤開闢之世也蒙洪荒之世需養結繩之世訟師阪泉涿鹿之世齊復書契文法之世泰通堯舜雍熙之世過此而後泰而否否而泰一治一亂治少亂多泰豈可復哉故曰泰其亟治之世歟不惟後世不可復中古其庶乎爾以不能盡用君子盡去小人是以謂泰不可盡復其誠然哉又有曰泰本君子長小人消之象堯舜為泰則三代非泰尤未然也于彖爻觀之彖于諸卦皆言卦主而泰否皆乾坤合體故不言主而以大小

往來為辭泰之彖辭曰小往大來吉亨而彖傳釋之則曰天地交而萬物通上下交而其志同內陽外陰內健外順內君子而外小人君子道長小人道消而已諸儒因此遂謂泰之為道其始也以氣運生君子之多故曰天地交而萬物通其終也以君子永氣運之盛故曰上下交而志同然兩不可相無故曰有天地而無君子則天地無所立有君子而無天地則君子無所本是故彖並言之而又以初陽二健三君子四陰五順上小人言所以致泰又以君子道長小人道消所以保泰者言之也其在六爻以氣運言則初九開泰九二泰中九三泰將過中九四泰已過中六五泰過將否上六泰極復否此氣運之序也以君子理氣運言初九拔茅連茹九二包荒尚中行九三無平不陂六四翩翩不富以其鄰六五帝乙歸妹上六城復于隍自邑告命此君子長小人

消之序也氣運之泰與其君子道長小人道消之泰相須者此又泰之所以由致與其所以保也此六爻之义乃所以治全體之泰在六五尊位君子其曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民天地生民而不能使之盡道合宜乃財成輔相以左右乎民民安而泰可保矣然主財成輔相者后也佐之者君子也用君子者后也是之謂上下交通而氣運常盛也斯泰常保也如不知財成輔相左右主任后用在君子則將泰而非泰未泰而爲泰信翩翩下復之易而忽拔茅連茹之難吝歸妹元吉之祉而棄包荒中行之忠居城復于隍之安而忘平陂往復之危此未足與論泰道者也雖然泰未有不可復者朱子曰須盡去小人盡用君子方能成治所以難致者此也此堯舜爲泰三代亦爲泰以其同爲君子長小人消也

䷋ 坤下 乾上

羲易丨太極生⚋陰儀生⚋太陰象生☷卦成☷因而重之生⚊陽儀生⚊太陽象生☰卦成☰☷下☰上成䷋圖位坤宮第一卦重卦第五十七卦周易以變設卦上經第十二卦羲易畫䷋成象其形即象其聲而名䷋製字者觀其文即象其形聲而爲䷋故䷋即卦名即字韻書䷋䷋切䷋象☰浮上☷沉下下三位者☷之體今陰沉于☷下不接于☰上三位者☰之體今陽浮于☰上不降于☷下上☰下☷之體對峙而升降之用有所不通各自爲行者也此字無傳俗書改作否字俗解爲重墜之形其後因有此音字無傳故爲此補足而實則非也于是音義存象形失已自有此字古䷋名字皆不傳矣周易觀變設䷋卦以☷下主二體亦主二五☰上主

一體亦主五二體以九五主成卦象否故彖之辭曰否☷下順而載凝乎上☰上健而覆臨乎下下凝上上臨下二氣不相交是爲隔塞于內而不通于外也約言之隔塞不通也自有否辭遂以否爲卦名不以䷋爲名蓋由䷋字失傳卦名不明今正䷋字以復卦名之舊否爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷋爲☰浮上☷沉下不相際否爲行之象否爲隔塞不通之象總其象☰浮☷沉不相際各爲行則隔塞而不通也故曰否其之匪以下諸辭則皆諸爻在否者也否與泰對以泰變雜卦曰否泰反其類否以泰上六六五六四柔來初二三變柔爲初六六二六三成坤下下三柔與上三剛類也初九九二九三往上五四變剛爲上九九五九四成乾上上三剛與下三柔類也以否之類反之即爲泰故曰反泰之類也上承泰序卦曰物不可以終通故受之以否履次泰後物理往來履通之極則塞故不可以終通必否否主二體亦主二五二五之不交上下皆隔塞也所以成否必出否乃永保乎泰也此泰受否相因而濟爲序次乎履也○否者从不从口口象地方不象木上不能發生無枝葉上遇口阻礙不能向下植本爲隔塞不通指事假事借之爲世道閉塞不通曰否凡事有所滯礙不能疏通曰否又借言詞不順曰否以下不順之義又爲不可之辭亦曰否直音鄙此卦取隔塞不通之義舊註改不从鳥飛上翔不下又改口爲ㄩ並非

卦　爻　否音鄙

䷋否之匪人不利君子貞大往小來 否之匪人本與艮之其字同人之宗同諸儒以爲衍文又以匪人爲比之匪人誤出皆未欲俞氏不利爲句君子讀貞讀舊註爲不利君子貞者非

每爻位以一字取象一字爲讀或二字爲讀故凡利若皆讀如同人利字讀君子讀貞讀此以不利讀君子讀貞讀○☷下坤靜體主一體☰上乾動體主一體全體爲成卦之主下靜體順六柔本下者在下不上故載三柔皆載皆凝乎上上動體健九剛本上者在上不下故覆三剛皆覆皆臨乎下全體主順主一體以六二比三初下不交于上體之健上健主一體以九五比四上上不交于下體之順其在下者則下在上者則上其間隔不相通象否傳曰泰否乾坤相遇之卦各以一體主成卦辟卦三陰之卦三爲主則以三陰爲主乃一體三陰順載凝上至三而止故以三陰爲否辟卦三陰成否是也有否象此以二體爲否言否所以成者下體順亦主二六柔居陰則下而載初三居陽不即下而偏載三降二二降初三亦以二降初二以初三不偏載者而載[illegible]

凝皆不降則以初凝二二凝三三上比四四比五[illegible]五比上上皆凝者有之匪人小來象上體健亦主五九剛居陽則上偏覆四上居陰不即上偏覆四升五五升上四亦以五升上五以四上居陰不偏覆者而覆則臨皆不升則以上臨五五臨四四下比三三比二健復二比初皆臨者有不利君子貞大往象此以諸爻在否言否所以濟者否指全體主否者二成否者三在尊位主否者五當任承五處諸爻四爲間三卦辟否指全體之匪人指三謂六三爲否之匪人也蓋三以柔居陽位不正象匪居人位象人三于辟卦主全體又下體柔不上不交于上故至三而極故曰匪人不字即指三以三匪故不利君子指上體三剛皆君子亦指九五貞亦主五泰卦二體相交故吉亨分上下二體實合全體否上下不相交故匪人不利君子貞指各爻蓋世泰則上下同道

世否則上下各二心各爲道可以徵泰否之異也○先儒曰泰則上下交爲人道之常否上下不交非人道也故曰匪人又曰泰先言往來以時言也否先言匪人以人言也泰則歸時否則歸人甚善○☷下主一體亦主二上體主一體亦主五爲下上之不相交則有所間隔于外而不通于內象否二體成否六三柔居陽本在下者不上在下體上亦下行因下上之不交從其中間隔之居不得正象匪人位象人二體之否由之爲也故曰否之匪人五剛居陽在上在上體中處尊位下于二柔居陰在下則下者不宜下于初柔居陽在下在下體上不即下者不宜象不利九五陽剛中正象君子比四上以于二初之不利則專固于上不以九三匪人之承從遂以所比四上自上而下與之也象貞故曰不利君子貞卦變以泰下體初九九二九三剛往上五四變剛[illegible]

上九九五九四三剛象大曰大往以泰上六六五六四柔來初二三變柔爲初六六二六三三柔象小曰小來大往故不利君子貞小來故否之匪人則以三匪人成否九二初不利賴五君子貞與上反否如是而否濟也

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也首總提卦辭則是以下以卦體總釋之天地不交上下不交釋大往小來萬物不通天下无邦釋匪人不利君子貞六三不得正所以不通故曰匪人卦體三爲公侯位居不得正乃天下无邦故曰不利君子貞○橫渠張子曰无邦以不成國體也又曰天下只一邦不治未可言否都不治然後是否[illegible]否之匪人不利君子貞大往小來者天地生萬物上[illegible]

天不交于二三下地不交于五天其中初四三萬物不
通五君建邦治上四三初之民則五君心下通於民二
民心上通於君則天下治而為泰若五君不下
通二三民不上通五君三四初上之天下无邦也**內陰而**
外陽內柔而外剛內小人而外君子文言以卦體申彖　大往小往徐氏曰
彖傳言陰陽者惟泰否而已蓋泰否二卦皆具乾坤之
體而泰言健順則乾坤之德否言剛柔則乾坤之質內
本指下三爻一體外本指上三爻一體二體分爻為主
內體陰指初初主之外體陽指四四主之內體柔二以
柔居陰位二主之外體剛五以剛居陽位五主之內小
人指二三三主之外君子指上上主之上體三陽皆君子
卦辭指五此則指上九者以外字指上又分爻所取也
此亦善■大往小來者卦位內體陰外體陽卦象內體

柔外體剛卦德內體小人外**小人道長君子道消也**高氏
體君子所以為大往小來
又以卦體申釋彖辭匪人即小人此卦辭皆因泰辭而
反言之簡端曰大往小來故有之匪人不利君子貞匪
人匪云无乎人之能為物不通則人類不生天下无邦
則人不成不成猶不生也蓋大往小來君子之道消猶
无君子也无君子猶无人也曰无邦猶可復焉曰无人
則絕之故不曰无人曰匪人■否之匪人不利君子貞
者卦位內體三陰柔小人初二由三道長于下故之匪
人外體四剛君子五上由四道消于上故不利君子貞
象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿
卦辭彖辭上下二體主☷象否此即下☷上☰明二體
所以象否九五象君子治否者言儉約嗇之意本欽字

儉音欽難去聲米兄曰欽氏作

苦亦修

徐氏曰坤吝嗇為儉乾為德指五難陰難坤陰在下之
象辟防辟之辟非逃辟之辟自處以正即辟也三陽在
上去坤地遠之象五尊位在上豈有在下者可以逃而
去之也虞翻曰避象亦然陽為貴在上象榮乾又為祿
丘氏曰儉德辟難象坤陰之嗇不可榮以祿象乾陽之
剛三為可不可榮者言否之時不可以三在否尊禮九
五為榮而與之祿非戒其不可也項氏曰儉德辟難不
與害交不可榮以祿不與利交未然此象皆指六五處
否時言簡端曰泰言君子道在于上否言小人道在于
下亦善■卦全體天上地下天在上不交于地而氣不
下降地下體在下不交于天而氣不上騰上下從中隔
絕象否象上下不交故曰天地不交否六五君子以上
下二體成否則以五剛比四上兩剛不交二于三初兩
柔自儉約戒五德辟去二柔比三初兩柔不交五于四

上兩剛之難兩剛不以三柔尊承乎五為榮以與五祿
也象不可榮以祿斯于隔絕之際以正臨下斯否治也
初六拔茅茹以其彙貞吉亨初靜體順亦主二六柔不　上居陽處微不即下不偏
載二降初三降二亦以二降初初以二載則凝皆不降
凝二以二凝三三上比四四比五健覆五比上皆凝者
有茅茹彙吉亨象上健覆五比上自上比五五比四四
下比三三比二順凝二比初皆臨者有拔以其貞象取
象與泰初九同蓋泰否相變之卦變一定則為象故二
卦初象同茅茹彙者皆坤初地下所生者其象亦同傳
曰以羣柔在下有牽連之象故也但泰初以征此初以
貞蓋泰征行而正五此貞以二承從五惟有外從不知
有正不同爾纂言曰君子之有小人猶夫之有婦柔之
有剛豈能絕其類哉唯難其進遏其盛不使之勝善類

拔陸蒲八反茅卯交及鄭音菌茹如據反郯亠泰引王肅績為如味音曰朗也

而害治道斯可矣。方否之初，柔以類進，聖人不遽絕之，初與四正應，奉承君子，固可以吉且亨也，誘之趨善，俾天下无棄人，聖人之仁也。亦通■初六柔居陽在下體下，不偕處微，與四應，四以其隔絕于下，則自上體舉之象拔下三陰，象茅，而初其根，二其連根生者，象茹，故曰拔茅茹。六三居陽位，象茅茹中之彙也。初以四拔茅連茹，遂以三彙上進于五，象其彙尤五尊居于上，初下承從之，象貞，斯初柔與五剛相得，象吉，故曰貞吉。則二主下體否，以三爲匪不通于四，今以四拔初二茹三彙貞吉，三不爲匪，二由四通于五，象亨，故曰貞吉亨。此始否之象

象曰拔茅貞吉志在君也茅貞包連茹以其彙四字在內○志以初柔居陽位君指五。泰在外，否在君，皆指初與上體三爻相應言。君指三剛中九五一爻居尊位，外亦指君，而實則指乾上體。先儒曰：在外則不獨善其身，而有公天下之意，在君則專欲得君而用之，所謂爲利祿而效忠也。作之不已亦成君子，較之志在身而不知其君者異矣。在初故有此象。○泰否三爻皆與上每三爻各相應，而爻辭多指上下二體相應，不專取每爻應者，以泰取流通无滯。先儒曰：否之三柔皆有否隔不通，故不以應言。在君指九五，亦以上體言，非以其應也■拔茅茹以其彙貞吉者，初柔居陽之志在于九五尊位之君也

六二包承小人吉大人否亨包承句小人句吉句大人句否句亨句○坤靜體順主二，六柔不上居陰，則下偏載，降初三，降二亦以二降初二，以初三載則凝，皆不降以初凝二二凝三三上比四四比五健覆五比上，上皆凝者有包承小人吉否亨象上健覆五比上自上比五五比四四下比三三比二順

凝二比初，皆臨者有大人象。包指三柔，中獨二居陰位柔，有包象。承指下體三柔順載凝上承三剛言。下三柔皆小人。六三在下之上成否，又辟卦以三主卦，彖辭以居不正象匪人，故此爻小人指三，所謂小人中之尤者。吉指二。大人指五。否指下體之否。亨亦指三由二通于五。此下三爻以六二柔居陰得正，獨善之。諸儒乃謂其包容承順君子，非實心，未然。　六二柔居陰在下體中則下主下一體，又主全體，所以爲否者也。下二柔有上剛象承二居陰，包其承不違進象包，故曰包承。三柔居陽不正象小人。二以包承二不爲陽濡象吉，故曰小人吉。五剛中正象大人，以三柔成否不正，象否，故曰大人否。今以二得三吉，三不能間其四通五，象亨。二亨則五大人否以二去矣，故曰亨。此成否之象

象曰大人否亨不亂羣也不亂羣釋包承小人吉句。凡三柔象羣■六二包承小人吉大人否亨者，六二處于三柔之羣，獨能不亂，故致大人否以二通三以三通四，亨。此柔居陰位得正之象

六三包羞包羞下有凶吝象○三靜體順亦主二六柔不上居陽不即下在下體上亦下行不偏載降二，二降初，三亦以二降初，三以二偏載者而載則凝皆不降，自初凝二二凝三三上比四四比五健覆五比上皆凝者有包羞象。上健覆五比上自上比五五比四四下比三三比二順凝二比初皆臨者三介上降之始同象。羞即羞恥，可羞之羞，凡可羞之事，無所不爲。纂言以羞爲飲食之羞則非。易中以陽明爲慶喜，陰暗爲羞恥。此事象。或曰：羞者恥也。此以柔居剛之象，若傷善未能蓋羞。中一事大抵羞在二柔之上，處三剛之下，在處

嚋直 誼反 鄉作 古尚 字書 疇古 通疪

上處下之間又以與五非應比任其所爲无所羞耻也■六三柔居陽在下不卽以下體上亦下行介上體徒順間在全體中以致否由之比二以二比初而上則比四與五非應比間隔于下上之間以居陽不正凡羞者皆冒爲之則又以柔包之不露象包羞內羞而外包其中未可測也此蒜踬之象

象曰包羞位不當也■觀位不當二字包羞下有凶吝可知能人卽此包羞者柔居陽位在下體不當也故稱匪人

九四有命无咎疇離祉四靜體健亦主五九剛不下居陰不卽上在上體下亦上行不偏覆升五五升上四亦以五升上四以五覆則臨皆不升自上臨五五臨四四下比三三比二順凝二比初皆臨者有有命無咎象下順凝二比初自初比二二比三三上比四四比五健覆五比上皆凝者四介下復之始有疇離祉象有命指五五居乾體天位自上命下健臨覆下之象或以三四五肖巽爲命亦是泰否相反泰上九曰告命此曰有命皆指五言明已繫言曰疇衆類也離附麗也三剛在下體同類順載凝上之象附麗四有離象五剛居陽象祉先儒曰此爻正與泰九三相變泰曰无往不復此曰有命皆曰無咎見陰陽往來反復在此二爻■九四剛居陰在上不卽上以上體下上行介下體當否任比三三否至四過中當否過將濟之際四乃比五五命之濟下體三柔之否象有命四有五之命行于下三柔獨以六三爲否當有咎者五命一行乃六三之否卽出六三之咎无之象无咎六三无咎下比二二比初與三同類亦將附麗乎三比于四受五陽剛之祉是下三柔皆以四去三之否五之命卽行于下矣象疇離祉此在否當任之象

象曰有命無咎志行也有命無咎釋本句志行釋疇離○有命无咎者九五以剛居剛之志由四行于下也

・休陸 虛虬 反也 俞氏 平聲 桑平 蛘

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑乾靜體健主五尊位剛不下居陽則上偏覆升上四升五亦以五升上五以四上覆則臨皆不升以上臨五五臨四四下比三三比二順凝二比初皆復者有禮否大人居象下順凝二比初自初比二二比三三上比四四比五健覆五比上皆凝者有其亡苞桑象休至終如始之美也舊註人依木下而息曰休未然二四肖艮微爲止而下三柔爲否在二斜正以二包承止于下五應二以二能去否則自終如始之美故曰休否指下三柔舊註謂休息其否則領字之意也大人吉指五與二正應其亡之其指四亡與前朋亡之亡同前其字指三比四而亡後其字指三應上而亡上下相維之謂繫巽爲繩三四五肖巽之象指四上兩爻比四于五而繫乎三以二初三四五肖巽巽爲木二在肖巽之下象桑又下體坤土之所生者也象旨曰二在巽之下爲桑桑之方苞芽者如詩苞栩苞杞之苞舊說非當依俞氏平聲三柔獨二柔居陰中正能出否上九五剛所藉以出否者然以柔居陰僅足以初生而其根在初杪在三與初三同類故五以四應上初應三其繫乎二柔居陰象初包繫言曰象之教戒辭其辭危者卽此也■九五剛居陽在上體中尊位主一體否由之成者也與二應否在下至三九五以剛正臨之有自終如始之美不以否而有所止象休否五在上之大人以剛正與二之柔正相得象吉故曰大人吉五以二應得休否而吉以否乃六三居不正所爲否者五乃以所比四則居陰者比三柔居陰不正者消而無之象其亡上剛

居陰者。應三柔居陰不正者。消而死之象其亡又恐其
以四上亡將復爲所比二初柔在下者以之復作也乃
三比二柔居陰。二比初柔居陽。象桑樹之苞芽者以四
上其亡繫三于二比初苞桑令之止于其下死復向三
而長復致三爲否塞乎三得二。二得初繫則根本不拔
于其下將初比二。二比三。三亡爲否者盡亡斷五死否
矣。象繫于苞桑此

象曰大人之吉位正當也 位正當包在否尊位之象 其亡二句
在內。○諸爻皆不正獨五二兩爻得正五位獨正當故
于二應得吉所以謂諸爻之不當者在上四則爲其亡
在四上比五繫三比二于初曰繫于苞桑▇大
人吉者九五剛居陽位得正在上體獨當也

上九傾否先否後喜 上靜體健亦主五九剛不下居陰處極不即上而偏覆五升上四升
五亦以五升上上以五覆則臨皆不升臨五以五臨四
四下比三三比二順凝二比初皆臨者有傾否先否象
下順嶽二比初自初比二二比三三上比四四比五健
覆五比上皆凝者有後喜象傾者倒而向下否者泰之
反體否極則倒而成泰矣賁與城復于隍同意正體下
爲先上爲後反體上爲先下爲後此以反體指上先下
後喜者陰陽相濟而合所謂否極反而泰之時也▯上
九剛居陰在上體上不即上處極否終將反乎下而爲
泰之時否極必變變則反而向下若自上而傾于下象
傾否否既傾先則自下體而上體二至否三爲之初始
之象先否自上九傾其先否之後則自上體而下體五
成否四當任上九終之將上九剛在上與六三柔相合
象後喜此

象曰否終則傾何可長也 象辭不曰否傾曰終否之象 傾否者以上之時

當傾九之剛能傾象傳專主時而言謂否終必至于傾
也何可長與屯同何指下向上長猶向上不已三否向
上則可以長故傾之先孺指變爲說以變自上爻始故
以何可謂其變所以傾亦通【傾否先否後喜者以上
居卦之終二在下成否上應之則三自下向上
爲何應上可長而至上故上傾之則不長也

諸儒曰衆必有比統之以名分也比必有畜導之以生
養也畜必有履教之以倫理也禮達分定天下治安受
之以泰庶而富富而教天下之大治王道之定序也易
傳則曰泰之卦辭約曰泰小往大來吉亨否之卦辭詳
曰否之匪人又曰不利君子貞又曰大往小來元
亨利貞之四德泰得其一曰亨而又曰吉亨否得其二
不曰利而曰不利不曰貞而曰君子貞又曰易中極亂
之辭未有痛于否之彖者匪人一用何遽至于天地不
交而萬物不通上下不交而天下无邦乎小人之禍何
若是烈也又曰陰陽剛柔即君子小人氣類應感而自
至也主德不斷亦陰柔也女謁通行亦陰柔也近習用
事亦陰柔也三者有一焉小人乘而入之矣故曰小人
道長君子道消六爻則道消長之明驗也六爻初二三
四五上言否之時位九六言君子小人處否之德爻辭
皆不欲乎小人長君子消蓋治否維否之心也初則否
彙而未承二則否方承而未羞三則否已羞而未命此
否過半將變爲泰之時也四則否可祉而未休五則否
可休而未傾六則否已傾而爲泰此否至終而已變爲
泰之時也此否之時位然也是故初六處微爲小人之
紛則曰貞吉而變其志以從君六二在中爲小人之正
則曰包承而決其否亨不間亂于羣六三在下體爲間
小人之媒則曰包羞而本于位之不當此又因否之將

變而濟之不欲小人之進也九四當任有君子濟否之志則有命无咎疇離祉而志行九五尊位有君子休否之位則以大人吉其亡其亡繫于苞桑而位正當上九處極有君子傾否之運則以先否後喜而曰何可長此因否之已變而出之不欲君子之消也故曰處否之德治否維否之心也此六爻之義乃所以治全體之占在九五尊位君子其曰天地不交以儉德辟難不可榮以祿斯為儉約其德自處以正也防辟其難處人以正也不可榮以祿又不可以其尊崇乎上而加之以祿審于崇卑用舍之間而一于正也如是而否不期去而自去矣豈待于見之聲色作為之間哉然而一泰一否相循環者天運之長而君子小人世世有之顧不能不用用之不能皆擇是故薰蕕同器語易混也黑白異色語易變也同行異情語殊歸也是故在于辨之早去之力而又不可參用俾為梗其間爾易傳又曰小人有才可終廢乎獨不可參而用之且化之為君子乎易曰否之匪人不利君子貞又曰內君子而外小人又曰小人勿用必亂邦也聖人之言如是而止若曰參而用之御而化之聖人未之言也如以為言是假衛靈器使之名以雜進執范相調停之議以壞群者皆否之故轍可鑒已雖然君子小人之說泰否二卦詳之然有真君子僞君子有真小人有始為小人而終為君子者是在擇之爾所謂始小人而終為君子者否六二包承者是也是有九五大人變而化之故也是又在辨之爾敬軒薛子曰否泰但因无一息之停又曰枝心一生而天地否良心一發而天地泰又曰自泰之否易自否之泰難皆言泰否相因者也是故君子欲道合志同則去其枝心復其良心而已顧心之泰難乎哉今之談易簡之學吾求吾心之泰而已而不精擇于枝良之間吾懼泰之時少而否之時多適以滋擾焉爾何能泰也心不能泰生心害政害事未有泰于理者也為泰之說者亦在乎君子精擇力行泰然其心身始之矣

䷌ 離下 乾上

羲易｜太極生一陽儀生一少陰象生一卦成☲因而重之生一陽儀生一太陽象生一卦成☲下☰上成☲圖位離宮第一卦重卦第十七卦周易以變設卦上經第十三卦羲易書☰成象其形即象其聲而名☲字者觀其火即象其形聲而為☲故☲即卦名即字韻書☲切☲下古火字凡☲在上下者同☲象☲灼下☰偏上☲灼于偏☰之下其光華直際于上溥見之形韻書所謂天光溥見者也後人改☲作火改☰作天作炎于是音義存象形失己自有炎字古☲名字皆不傳矣周易觀變設☲卦以☲下主六二☰上主一體亦主五以六二主成卦象同人故彖之辭曰同人☲下麗生明燃乎上☰上健而覆臨乎下初三兩剛為二明之所麗而燃上上三剛皆覆而臨乎下共五剛同六二之居人位者故曰同人自有同人辭遂以同人為卦名不以☲為名蓋由☲字失傳卦名不明今正☲字以復卦名之舊同人為卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故☲為☲灼下☰偏上為光明上際溥見之象同人為同乎人之象總其象☲灼☰臨光明溥見則為同乎人也故曰同人其于野以下諸辭則皆諸爻在同人者也同人與大有對以大有變雜卦曰同人親也同人以大有六五柔來二變柔為六二成離下初九九二九三剛往上五四變剛為上九九五九四成乾上一柔在離下體之

中人位乾三剛離二剛共爲剛同乎二之在人位者故曰同人親者即其所同者其情親也朱氏曰同人者人亦親之是也或以五剛所同之中九五陽剛中正率衆剛歸之則其所同者乃親應者而非泛常之同亦通易中以剛爲同故曰同人親也上承否序卦曰物不可以終否故受之以同人泰亦否後傳曰天地不交爲否上下相同爲同人否以上下不交所致豈能以終否則以六二主下居人位上交于諸剛爲同正應九五率而同之故同道相與乃能濟否也此否受同人相因而濟爲序次乎泰也○同从冂从口（象天口象地冂象人中立之形爲同人爲以合象器冃以巾形非楷作同失其形亦非借凡相同及而同不擇是非相倡和也

䷌同人于野亨利涉大川利君子貞　☲下離靜體主六　☰上乾靜體主

一體六二爲全體成卦之主二靜體麗六柔本下者不上居陰則下三初剛本上者則上皆居陽爲明二麗生于其明燃于其則上者而上上靜體健九剛本上者在上不下故覆三剛皆覆則皆臨乎下九二主全體麗生于初三兩剛之明燃上上體三剛皆健覆臨下二居在下人位初三兩剛以同體同德同之上體三剛以同全體同德同之是爲二居人位而五剛皆同其人也有同人象此以二體爲同人言同人所以成者二主麗六柔不上居陰則下初三剛居陽則上爲明二下麗初上麗三生于其明則以初燃二二燃三三上比四四比五健覆五比上皆然者有于野亨象上體健主五九剛居陽則上偏覆四上居陰不即上偏覆四升五五升上四亦以五升上五以四上居陰不偏覆者而覆則臨皆不升則以上臨五五臨四四下比三三比二健覆二比初皆

臨者有利涉大川利君子貞象此以諸爻在同人言同人所以濟者同人指二成之者五剛在尊位主同人者五當任承五處諸爻在者人者初于指初野象指諸爻此于野與于門同但于野指全體門指二自門以外即野野全體則廣門在前則狹此卦爻不同也亨指三前利字指二于四上涉指二由三四中間涉五至上之大川又利字指五于三初君子指五貞指二于上同人本指五剛同乎二之人于野以下諸辭五剛皆同乎六二之人二柔本在下者不上柔中亦下能同乎下體之初而不能同乎同體之三以三在下者則上不下二柔不能上同之又上體三剛皆在上者不下故藉初之于野而後二乃能出而爲同自初以二爲于野而後三亨二于四上利涉大川以初當任也此自下體同上體言至于初三利五君子貞以五尊位此自上體同下體言也

■☲下體主六二上體主一體全體主六二明內健外五剛同于二在人位象同人九二主同人柔居陰中正不上下麗初初剛居陽則上比二即以二比于應五比三同陰位與比皆公共同之象于野二麗三欲二獨同隔其剛二通于三不能隔象亨此于下兩剛爲同者二柔居陰中正上于四剛居陰不下者宜上于上剛居陰處極不下者宜象利二于四上之利以初野三亨者涉于二體中間之川至于五之大川出于上象利涉大川此于上二剛爲同者五剛居陽在尊位下于三剛居陽則上者宜下于初剛居陽處微則上者宜象利五剛中正象君子以初三利又君子與二應惟專固在上以從二之承從象貞故曰利君子貞此則九五以六二之人皆同者此在同人爲二人同乎五剛在于野亨利涉利君子貞爲五剛與二柔人爲同如是而同人濟也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人以卦體釋同人二字柔謂離下體六二乾指五剛爻舊註以乾專主九五未然又易中凡陽爻皆自乾來故皆言乾或曰既以五剛言當曰剛乃曰乾者易例言乾只兩觀彖傳以乾行釋辭何見二柔位得中即離中也同人者六二柔居陰得位得下卦之中而應下體初三兩剛上體三剛共五剛皆乾故曰同人**同人曰**傳義皆以此為衍文**同人于野亨利涉大川乾行也**以卦體釋同人于野亨利涉至大川九字易凡言行者皆指剛此承應乎乾言柔得位得中應乎乾上行蓋彖辭下字指初三上全體亨指三利涉指六二于四上之利俱是乾爻上同人于野亨利涉大川者二應五爻皆為乾剛二以之而行也**文明以健中正而應君子正也**內有錯簡闕文○以卦德卦體釋君子貞三字六二柔在下體得中居陰得正而應上下五爻乾剛與上文應乎乾同君子指五觀惟君子為能通天下之志可見正釋貞上九專固在上二承從之為正不釋利者或以以字即是利字大抵有錯簡不可強通■利君子貞者卦德下體離中文明上體乾健六二柔居下體之中陰位得正而五剛爻皆應之故九五君子于于三初之利五專固在上以二承從之為正也**唯君子為能通天下之志**文言以卦體申釋同人于野亨至君子貞十三字君子指九五通指五剛天下之志指全體初三四上皆在乾天之下志以位言■卦體惟九五陽剛中正象君子居上體陽位為志為能通上下四剛皆同乎二也故曰唯君子為能通天下之志義曰通天下之志乃為

大同○同人大有皆以一柔為卦主大有之一柔在五故曰元吉同人一柔在二故曰亨曰利涉曰君子利貞曰乾行皆主二言易于二五上下之際其辨如此

象曰天與火同人君子以類族辨物夫子繫☰卦辭彖辭六二主☲象同人此即上☰下☲二體明六二所以象同人九五象君子治同人者言天在上不下降火在下則炎上天火皆陽剛故天與火為同二在下人位同所照臨故曰同易中柔與剛剛與柔為類上下各體象族上體四五上剛為一族下體初三兩剛與五為一族易以柔畫為陰物剛畫為陽物于類族之中而初三四五上剛畫為陽物六二柔畫為陰物辨者分別也六二在物中以柔畫少者為主主乎諸物而有分別曰辨卦象六二離明有辨象諸儒謂類與物混指為人物之類非或曰既曰同人又有辨無乃為異乎蓋凡異者皆當辨明庶物各有類類各有辨物適其所用得宜乃所以為同人■卦全體天上火下天在上臨下則行于下火在下炎上則行于上天以火上行與之象天與火火無所不照六二居人位可以徧照者象同人故曰天與火同人九五君子以同人主二成之者五剛也五剛與一柔為類而同全體之族象類族于類族中又以五剛為陽物一柔為陰物本有辨者則以六二離明在內辨之象辨物類族則同辨物則異同中有異是為大同斯同人治也

初九同人于門无咎初靜體麗九剛則上居陽處微為下之內明二麗生初上熄初三熄二亦以二熄初初以二生其明而燃皆不熄燃二以二燃三三上比四四比五健覆五比上皆燃者有同人于

門无咎象上徒履五比上自上比五五比四四下比三三比二生明二比初皆臨者有同象自內體出外體曰出此即燃上之象二爲門二自內體出外初由二門出而同初當任剛居陽即上比二同二出其門同乎上九三及上體三剛二柔本下者不上不能出而出之者初也故二之出即初之出爻辭曰同人于門象傳變文曰出門同人者恐人不達二出門由初當任爲同之故顛倒四字以明之出門同人又二主同人自三以上諸剛皆欲同之以二柔居陰則下與初同不得二之同必咎初以二獨與初而不與三故咎乎初在三以二不同之有伏戎于莽之攻即咎也不知初于門便欲二盡人皆同又何常主乎二之同五而不同于三也故初于三本无可咎故曰又誰咎建安丘氏曰兩戶爲門二柔畫虛爲門有門象同人與隨之初九節之九二皆前遇偶故爲門一扇爲戶剛畫爲奇有戶象節之初九亦前遇奇故謂之戶戶一而門二後言門戶同■初九剛居陽在下體下則上處微六二主同人諸剛皆欲同之二柔中麗初初剛則上進比二二柔居陰則下與初同初即以二同于門象同人于門二在門爲同則自三以上皆同之初無不與二爲同之咎象无咎此始翩然之象二從此出即所謂于野也○易傳曰門室之始二與人爲皆不同隔之者門也一出門則天地萬物孰不吾同此顏子克已之學也類之象也

象曰出門同人又誰咎也

又誰指他爻實指三初與二正比欲二出門同乎人本欲二之大同故曰誰三不能咎之曰又誰則初本无咎可知○本義因又誰咎也止有三個而其義則有兩樣如不節之嗟與自我致戎言之指已咎人言則謂咎皆由已又誰可咎諸人如出

門同人言之指人咎已言則謂人誰有咎之者以此見古人立言有用字雖同其義則不同詳論例■出門同人无咎者初比二以二出二之門凡五剛皆同之既皆同又誰得而咎也此初本无咎三咎者非也亦象中意

六二同人于宗吝

離靜體二主麗六柔不上居陰則下生于初三剛明熄初三熄二亦以二熄初二麗生明而燃皆不熄以初熄二二熄三三上比四四比五徒履五比上皆燃者有同人于象上徒履五比上自上比五五比四四下比三三比二生明二比初皆臨者有宗象宗陽爲陰之宗尊也綮言曰如宗子之宗五尊位爲一卦之主宗子爲一族之尊宗主爲衆人之宗義曰凡宗者各有所宗非天下爲公之同虞翻以宗爲衆曰同人于衆不知同本衆也又曰衆似重復又以一家之宗指初言者亦非吝指二與三言二不足以同三繫辭曰遠近相取而悔吝生者彖辭主全體六二卦主居得中正公同乎人也故其同爲亨爻辭主相應二與五應則未嘗與他爻同也故因三之比而曰吝彖爻取象不同如此漢儒皆以謂係應在五所主偏狹爲吝不知二五中正相應未可言吝特三過剛居陽則上不下今欲比而同之二不能與故爲吝■六二柔居陰在下體中渊主一體又主全體所以爲同人者也二居人位上下五剛皆同之衆同人以九五在尊位爲正應尊之象于宗故曰同人于宗二在人位諸剛之所皆同者也三又同體近比即欲同之二同于正應之五不同于三三近取不能同則有所不足于同矣象吝此主同人之象

象曰同人于宗吝道也

所出之路謂道六二同五必由于三之道不能以正比同三則二无由達五故以吝道言之■同人于宗吝者

二應五爲同于宗，必由三之道，不能同三，則有不能同矣，故曰吝道也。

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興 三靜體麗九剛則居陽爲下之外明。二麗生三下熄，二二熄初，三亦以二熄初。三以二麗生其明，皆不熄自初燃，二二燃三，三上比四，四比五，健覆五比上，皆燃者有伏戎于莽升于三歲不興象。上健覆五比上自上比五，五比四，四下比三，三比二，生明二比初，皆臨者。三介上臨之始，有高陵象。爻辭以三伏戎于莽攻初之剛，又欲升其高陵以敵四剛，四乃以乾體健臨覆下者，以六三一畫遲亘于二之上，象墉隔乎二四者。四在三墉之上乘之，三以四乘之故，遂弗能攻初，是以三戎不興，實四乘之于上故也。此象甚明，舊註皆以四亦乘三，攻二弗克，謂四之過，此未得象意，且于吉

字相妨。觀爻傳謂困而反則者，指三爲二所困，乃反則令乃以反則。四所自爲，是誣四也。自來象意不明如此。下離火炎上，至三爲燥，故三以二麗之爲明，而又燥動熄下。又二三四肖巽體，巽在下亦爲燥卦，故三以二不麗其明，專于麗初，故伏戎于莽者，敵初之剛也。初與二正比，二所麗在初，不知初之出門同人者，正欲其于諸剛皆同之也，豈知二正應在五，二專應五，不能比三而同者乎。肖巽爲伏，指伏于初之下言。離爲兵，戎九三離之上畫，剛燥爲動，有戎象。初肖巽爲茅，又爲草莽，亦指初在下言。土高曰陵，巽爲高，二三四肖巽，四在三上，四高陵三，自下而升于四，所謂自下而升者，象升三自三而四而五。九三爻陰爲歲，自五至三象三歲。興，作起也。三在離下體，欲進而爲上乾體，健覆臨下者，壓于其上，三雖以剛居陽，欲與以上乾，不能象不興。傳曰此爻見

小人之情狀，不曰凶者，既不敢發，故未至凶也。蓋凶本斷辭，曰伏，曰升，其凶已明矣。■九三剛居陽在下體上則上介上，當比二，二爲諸剛所同之人，二與五應爲同，不比二三爲同，失三同之初意，乃三以二比初，不慮乎二之不同，惟忌初得二，將恃剛欲代乎初，又自以其非正不敢發，乃以其戎伏于初草莽之下，將以懼初，使初以二比三，又欲以四比五，得二之同，義乎四，乃以三剛居陽上行，升處于應位上九之上，以懼乎四，象升其高陵。與二二五正應，終不得義而遇之，三自四比五而上三歲之久，不能與起向上，二自是自下專得同五，象三歲不興，此在[illegible]之象。**象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也** 敵剛釋伏戎于莽句，升其高陵句未釋，或省文，或包于內，未可

知。或曰升高陵在四，其說已明，故未釋。皆通。敵剛者，敵初，非敵五。五君位，未有敢敵者。三歲不興安行釋三歲不興，此蓋推究釋之。項氏曰：言敵剛，恐人誤以爲攻二柔亦是。■伏戎于莽者，傳曰：初能以二出門同人者，三乃疑二同五不同三，乃以爲初以二正比所麗爲之故，伏戎于莽以敵乎初，欲初以二同三也。三歲不興者，二安然而行，惟五與之同。則三之不能敵可知也。

九四乘其墉弗克攻吉 四靜體健亦主五九剛不下居陰，不即上亦上行，不徧覆升五。五升上四亦以五升上四以五覆則臨皆不升自上臨五，五臨四，四下比三，三比二，生明二比初，皆臨者有乘其弗克攻吉象。二麗生明比初，自初比二，二比三，三上比四，四比五，健覆五比上，皆燃者。四介下燃之始有墉

象上體乘下體爲乘。墉者，墻垣也，所以蔽內外，指四在三五之間言。蔡言曰，離中虛外周象墉，九四爲二謂墉五在四上象乘四象其，克能勝之意。攻，專治也，諸儒以爲攻伐之攻三以四其象弗克四與三比，又在上體乾，乘五健覆臨下行，故三象弗攻此吉指四，三所以敵初者，恃四爲助，也不助三乃以比五乘三，而三止弗攻由四之不助也，故四得吉。九四剛居陰在上不郎上比體下亦上行介下體三欲二之同，以四應微疑四助之欲覓乎四四在三五之間象墉四比五以五剛居尊位中正，乘四之墉而制之，象乘其墉乘，墉則不能敵初，三以四比五乘之也弗能專一于攻，初象弗克攻，如是四以三之弗能攻初四得初以二進于五，與五相得，象吉此在同人之象

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

乘其墉釋本句義弗克釋弗克攻句弗克攻初以初當任故曰義困而反則釋吉義指初當任，三欲同二，故于初爭之實恃四助，四乃比五，不助三，以五乘四墉而止，弗克攻初，故曰義弗克也。項氏以爲非力弱，又以時義爲宜，或以居陰位爲弗克，與訟二四同者，並非。纂言曰，弗克者非力不克也，知義不可專二而行之故止，亦非困與棠困同，指三剛爲二柔所困者言，凡柔揜剛，剛則困，剛爲柔揜，剛之不足與柔可知，故皆曰困，則者，等殺不可踰之謂，五在上，四在下，三在四五之間，有自然等則，反自上而下之謂，三以初當任爲義，遂不得敵初，以故弗能克攻，是初義不能敵也，以四三之故，則四五相得而吉者，以二爲二所困，反乎五乘四，四乘三之等則也。舊註二者衆剛所同欲也，獨三四有爭奪之義，未然。■乘其墉者四困三疑嫌以五乘四墉而止乎三弗攻初三

號平聲咷音逃

亦知初當任之義，始出門內，故弗克也。吉者，四以三敵初先爲六二柔揜九三之剛所困，故敵之，其後乃以四比五五乘四，四反下制三三四，四不違五之等則止之弗敵初，故四以二進五，相得而吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

乾靜體健主五尊位剛不下居陽則上偏覆升上四升五亦以五升上五以四上覆則臨皆不升以上臨五五臨四四下比三三比二生明二比初皆覆者有後笑大師克相遇象二麗生明比初自初比二二比三三上比四四比五健覆比五上皆燃者有先號咷象卦體有正反，正體自下而上則下爲先反體自上而下則上爲先先指三主下卦應五言，號大呼也，咷驚懼而叫也，皆離火之聲，下離欲上而爲九五在上乾體不下行，故二欲上同五，爲三所隔不得上進，故有此象。先笑以二與五言，後指九五居尊位應二言，反體自二三四有兌爲口，爲說，故五欲同二，體兌爲三所隔，五居尊位可以勝之，象後笑以五與二言。大指五，初四上剛爲衆五主衆曰師，又坤衆爲師，乾爻衆亦爲師但加大字，別于乾衆爾，克者能勝也，謂五以初四上之師能勝乎三，曰大師，遇不期而會之意，五與二本相應，乃曰遇者，以六二離下體麗明燃上進九五乾健覆臨下，本不期會者今以克三相遇，善之之辭，亦見二五同之難也。或曰陽爲笑，陰爲咷，象旨以先號咷者肖巽，其究爲躁卦取象，■九五剛居陽在上體中尊位，同人由之成者也，以二居人位與正應欲上同之，爲三所隔不能即得則號於四，咷於上，象先號咷，五以二雖隔三而與三同附，亦應五，非三之所能間，一時有未同，後比初遂同，象後笑，二專應五，三欲據有二，五剛尊位，以初剛

正主全體能率乎比四上之師專勝乎三者象大師克
二柔在下不上五剛在上不下始本相應不遇今以大
師勝乎三於是五得同二二得同五象相
遇故曰大師克相遇比成同人尊位之象 **象曰同人之
先以中直也大師相遇言相克也** 直即正言直者取叶
上韻與克韻先指二
中居下卦之中直即坤之德三先欲克初九五後乃克
三爻曰相克卜同人之先號咷者以九五在上體中居
陽位象直故九二正應不前近同三乃號于四咷于上
在先欲從四上同五不同三也大師克相遇者三伏戎
于初升五陵上將遠五取二欲克乎五應之二卒不能
勝五五大以剛卒四上之師反克乎三故曰言相克也
上九同人于郊无悔 上靜體徙亦主五九剛不下居陰
處極不即上不偏履五升上四升

五亦以五升上上以五履則臨皆不升臨五以五臨四
四下比三三比二生明二比初皆臨者有郊无悔象二
麗生明比初自初比二二比三三上比四四比五徒履
五比上皆燃者有于衆國外曰郊郊外曰野朱子曰郊
者荒寂无人之所野者取遠與外之意象全上體故以
遠外而言野上爻雖在卦上而猶在一卦之外近五之
處故曰郊義曰郊在野之内未至于曠遠但荒僻无與
同耳有曰于野者无所不同于郊者是不苟同悔指三
應位言■上九剛居陰在上體上不即處極與二遠又
處于五之外荒遠之處同乎二人象同人于郊與三應
位本有悔位在五外不踰五與三應不
應之无三悔也象无悔此終同人之象 **象曰同人于郊
志未得也** 同人于郊指本句志未得釋无悔■同人于
郊者五居陽爲志二惟同五上去二遠比五

不以五求同于二故于五之志未得所以无悔也○諸
儒曰卦初上兩爻有擬之以人者有但言其時者此卦
之初上是也二爲五心德相同之人三爲爭奪六二之
人四爲比五助二之人此四爻亦擬之以人者也初九
但言時之初同人于門以六二比初之時而言上六但
言時之終同人于郊以九五比終之時而言此二爻亦
擬之以時者也九五與六二之中正相同此爲時者在
六二之人而巳上終而在上則下无應與如出在國門
之外不求同二亦不比五求同二亦不與三爭上可
謂飄然獨立者故但言无悔不言吉者以應三故也
胡氏曰小畜履後乾坤自相遇成泰否然乾坤十變方
泰何其難泰一變即否何其易蓋履與同人處其交履
始而同人其成終者也胡氏曰交處其會者宜知警戒
之而變化持守之道履同人當之也同人即大有矣諸
儒以泰否前則以正觀泰否後則以變觀蓋未交泰以
前乾南坤北交泰以後乾北坤南也離此而變日起則
時會所趨有同者有不能同者故同人以下爲天地泰
否交不交之後而人所爲有異同不可齊也以卦體言
天地一交而泰泰一反即否否者不能常有其泰者也
司馬公曰否者物不相交之卦不相交則異異則爭爭
則窮故受之以同人同之者所以通之也先儒曰人在
天地中未有不與人同而能違世獨立者故必同乎人
而與人同者又至易至簡之事其道亦未易言者觀卦
體上乾三剛下離二剛共五剛而同乎六二離中在人
位之人曰同人以二體離明欲上進乾體在上者不下
所以大同之中有未同者先儒曰凡柔者爲主則難于
同剛者爲主則易于同以難同之主而加以易同之衆
欲其大同未能也是故卦辭取象于野則本于全體大

同之象又以于野指初亨指三利涉大川指二于四上涉至五君子貞指五五君子于三初利于二貞此之謂大同先儒謂卦一彖六爻惟彖言同人之象以全體之五剛同乎二而九五居尊位又爲五剛之主五又以初當任能以二之同乎五又同乎三四上合而同之所以有于野亨利涉大川利君子貞之辭所以爲大同也彖傳曰乾行曰君子正曰唯君子爲能通天下之志若六爻則不能皆全體之象同今觀卦辭以全體曰于野纂言所謂人人曰所望地遠大際處朱子曰取遠與外之意曰遠曰外蓋舉天地四方言也凡欲之野者始之于門自門而宗自宗而莽自莽而墉自墉而陵自陵而師師者衆也近與任内之地自家而郊自郊而野遠與在外之地同人者至此則舉天地四方无所不同矣是謂大同此即全體所謂同也彖辭于野取象者如此至于六爻則分二體如前所謂下體離明上進而上健體不下行則在全體諸剛同二而二不能盡同于諸剛是故不能如全體于野之公大而其間有應而同者有比而不能同者有隔而同者有間而不能同者有遠而不必同者初二三三爻以離明欲進而上健體不下行是故初九在離下以離火燃上爲象是故一出門即與二无係于外故曰同人于門是謂比而同者易傳亦曰吾人與人爲當不同隔之者門也一出門而天地四方孰不吾同者何咎之有此初當任比二即欲二之同乎諸剛也六二主卦同乎人者也乃以應五之宗不能同全體諸剛一出即于三各象曰各道以三在上應五必由三道而不能下二同故曰其道各此所謂比而不能同者九三以二應五尊位之主亦當比三乃不由三徑應五將以謂此非二柔爲之初當任以之也故伏戎以敵初

剛又以比四與三應位升于高陵之上以求助乃上九剛處極不與是以三歲不興象傳以敵剛爲言以三之敵初也三乃不知初本欲二出門欲二盡人而同之又未嘗欲不比于三乃二以宗在五又柔居陰在下者不上故惟能同五正應不能[illegible]三正比此二所自爲非初意也三惟不知故特援[illegible]戎升象傳以敵剛安行爲辭則又爲三戒之因其未發[illegible]遂止之不行也此所謂[illegible]而不同者九四與二非應九則亦與二有不同者以二獨比五二五爲同正應之當三欲升于四高陵之上以與上九應位又反四比初剛爲助欲敵初剛四比五下乘三之墉而制之乃不助三三以其不助弗克攻二得以進五爲吉象傳以義弗克者謂初當任始即欲二出門爲于野之同而二乃應五不能比三三爲二困故弗之知四獨知之弗助之故能使三弗克三反則此三之改過不[illegible]關[illegible][illegible]戎之也三亦終反矣哉舊以四亦與三同爭奪六二者甚矣誣四也此所謂隔而能同者九五尊位本與二爲正應先爲三所隔不能同號于三咷于四爲先號咷此五在先以三間不能同二之象其後以三欲比四升五位之上以與五非比應不能與四以五健在上不下行乘其墉初以二與應五義弗克三不能動則五終得二爲說象後笑然而號咷笑者但一時之意耳未能相同也五乃陽位之大以二幸初四上之師能勝乎三乃與二得遇象大師克相遇象曰中直又曰克相遇易傳曰九三之謀下欲奪二之正比上欲閒九五之正應非六二中直亦豈能自信于五哉惟中直故能相克而後相遇象旨曰二五本相應而言相遇猶若不期而會也克敵而忽遇喜之之辭亦見二五同人之難也此所謂應而同者厚齋馮氏曰九五大君也

當與天下相與于大同之世乃惟五之應是以三疆弗友之徒競起而爭之哄以上伐下直舉而猎之耳何至于動衆而僅能勝之哉私應故也作易者以謂失君子大同之道故備言私昵之狀而以敵國交兵之法言之其訓嚴矣竊槪辭雖未備比意然亦見于言表者也是亦戒之且勉之也上九卦終近專比于五遠于二无係于三又留于四无與于內故曰于郊无悔象言志未得謂二與五相得而相从五志未得所以遠而去之視三欲同而不能同殆有過之是謂同而不能不異所謂遠而不必同者六爻之義欲同二而二不能皆同其道如此又析諸爻言之卦三四不言同人以三四當同人之間而獨相比又與人同者不可爭爭則非同者也九三挾初九而伏恃九四而乘不欲五與二之應爲當同今二五中正不可奪則九三于初之莽戎于四之乘无用矣惟二五以中正相同然猶曰吝曰克相遇不能盡大同之道如象辭之于野與象傳通天下之志者簡端曰易之于二五爻辭何求之深也此所謂充類至義之盡者也二五本正應也本自同也竊嘗觀之二在下者則當與天下同應上而獨于宗非在下之道也五在上者則當與天下同應下而獨相遇非在上之道也是謂夫人同心之同而非天下爲公之道之同昔者大道爲公之世堯舜賢舜禹矣而不廢乎疇咨枚卜以天下用舜禹而不以堯舜用舜禹也舜禹事堯舜也而必讓于皐稷契以天下事堯舜而不以舜禹事堯舜也簡端又曰蓋大同之道如此不然而惟同心相與不知其他此夫人之交也聖君賢相之同豈其然哉孔子曰二人同心其利斷金蓋所謂夫人之交也程傳曰人君當與天下大同而獨與一人同非君道也此五君二臣所以爲同

心而未同道也是以未得爲大同也故曰夫人之交也此六爻之義乃所以治全體同人无一之有異者在九五君子尊位者以健用二離之明既類其族又辨其物類族則同辨物則異于同中知異異中知同是爲大同大同即所謂于野二出三四之道所謂大道爲公者也故曰欲爲同人舍于野其誰與歸

䷍ 乾下 離上

羲易丨太極生一陽儀生一太陽象生一卦成☰因而重之生一陽儀生一少陰象生一卦成☲☰下☲上成☲圖位乾宮第三卦重卦第三卦周易以變設卦上經第十四卦羲易畫☲成象其形即象其聲而名☲製字者觀其文即象其形聲而爲☲故☲即卦名即字韻書■■切☲象☰升上☲行下☰行而高升于☲之上光華明盛萬物无所不相見于其中之形所謂☰剛盛明之下萬物蕃庶皆相見者也後人改☲作炊以☲作☲作☲又誤以☲作貝爲贊字于是音義存象形失已自有☲字古☲名字皆不傳矣周易觀變設☲卦以☲上主六五☲下主一體亦主二二體以六五主成卦象大有故彖之辭曰大有☰下健而復升乎上☲上麗向明總乎下六五主明四上兩剛爲五所麗向而總下下☰剛皆復而升乎上共五剛之大皆爲五尊位者之所有故曰大有自有大有辭遂以大有爲卦名不以☲爲名蓋由☲字失傳卦名不明今正☲字以復卦名之舊大有爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故☲爲☰升上☲灼下光並盛大其中无所不相見之象大有爲大皆其所有之象總其象☰升☲灼光明盛大无所不見則大者皆其所有也故曰大有其元亨以下諸辭則皆

諸爻在大有者也大有與同人對以同人變雜卦曰大有衆也大有以同人六二柔往五變柔爲六五成離上上九九五九四剛來初二三變剛爲初九九二九三成乾下一柔在上居尊位而乾下三剛離上二剛共五剛皆于五歸之是陽之多也故曰衆衆者陽衆也朱氏曰衆所歸之是也易中尊陽不曰小有而曰大有則當以陽爲主故曰陽衆也上承同人序卦曰與人同者物必歸焉故受之以大有否因同人後否極則衆必不同與人同皆又衆之所歸者也衆歸則必有六五主大有在上體皆陽剛中正之位位本大者而有乎衆陽之大則睽乎衆大聚于所尊其于人之同者始不失也此同人受大有相貳而濟爲序次乎否也○纂言曰繫辭傳曰富有小雅云富且有皆言爲巳有之意舊謂火在天上无所不照爲大有于大義未盡又謂陽爲陰所有則當曰小有而易中尊陽不曰小有曰大有以五剛爲九五主陽位者所有故曰衆多之意○大有从大从有五剛爲大𠂇世傳夫子所書吳季子墓字此小篆也古字从𠂇天之右从》〉始于屮生初若无其後漸漸而有故以月之見爲有小篆从⺼非或謂月初生時尤如線而近日尤難見故從屮指事未然

䷍ **大有元亨** ☰下乾動體主一體 ☲上離靜體主六五

六五爲全體成卦之主下動體健九剛本上者在下則上故復三剛皆復皆升乎上五動體麗六柔本下者則下居陽不即下四五剛本上者不下皆居陰爲明五麗向于其明熄于其不下者而下六五主全體麗四上兩剛熄下以下體三剛復上共五剛皆應五五剛之大皆爲五所有也有大有象此以二體合爲大有言大有所以成者下體健亦主二九剛則上居陰不

而下即上復初三居陽即上而復三臨二二臨初三亦以二臨初二以初三而復則升皆不臨則以初升二二升三三上比四四比五五比上皆升者有元亨象五主麗六柔則下居陽不即下兩剛居陰不即上四在下體上亦上行上處極爲明五下麗四上麗上向于其明則以上熄五五熄四四下比三三比二健復二比初皆熄者同象此以諸爻在大有言大有所以濟者有主五大指上下五剛在尊位主大有者五當任北五處諸爻者上在其閒爲間四无指初二爻指二二應五四上比五偕五所有惟初三與五隔位不能上初比二元二比三亨上比五應位三乘初皆比五有可知故无他體■☲下體主一體亦主二上體主六五全體主六五明外健內上剛之大爲五一柔居上體之中所有象大有六五主大有下三剛成之二應五四上比五皆五所有惟初遠五三于五非應比以四剛不正在其閒比五以應初比三欲徑有乎初三乃五應二比初初比二發始元二即比三皆行上通于五四在其間不能間象亨斯四剛皆五有上比五五亦有大皆五有矣如是大有濟也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有 以卦體釋大有

二字纂言曰柔謂六尊位謂五大謂上下五剛爲大五陽位亦大居上體中故曰大中上謂上卦兩剛下卦三剛共五剛一柔而得五剛皆應之■大有者六五柔得全體五尊位在五剛之大上體之中上下五剛應之也

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨 以卦德卦體卦變釋

元亨二字首提卦之德本義指剛明等字曰其德者本比德之剛健指乾文明指離卦體應乎天謂五同人履

以一柔處五剛尊乾爻故曰應乾此以六五一柔居天位故曰應天時行卦爲不當居尊位而自用人九二往居之時適行而至此當其可也是爲大有元亨本乾下三爻之象彖傳釋之雖舉全體而首提其德二字即指乾下三爻又加是以二字可見■元亨者卦德下乾剛健上離文明共五剛應乎五之居天位者卦下三剛以五柔居陽之時與四上兩剛而時行于上是以初二爲元二三爲亨與上體四上皆應五爲五之所有也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命 夫子繫䷍卦辭彖辭六五主卦象大有此即上☲下☰二體明六五所以象大有六五象君子治大有者言離爲火乾爲天泪詞曰火有二已麗于物其焰騰熱有體之火也未麗于物其氣溫煖无體之火也凡離在下體爲无體之火潛于下則萬物退藏在上體爲有體之火自下而漸升至于天上則萬物會聚大謂剛離火乾天皆陽剛也故象大有易中以陽剛象善陰柔象惡卦內皆剛則以剛居陽位得中者爲善初三得位二得中象善九四不得位不得中象惡遏揚離火在上居陽位能止象遏火發揚于上象揚五坤爻爲順六柔居陽在五天位之上象順五爲天位象天休與休否同終如其始之美也反體三四五肖巽巽爲命上六順五之天以其休命行于下四爻之象義曰天命有善而无惡遏惡揚善所以順天休命也空同李氏曰遏者止之之義揚者彰之之名見善惡而遽賞罰之四海兆民能勝罰之恥又能盡爵之恥故不曰罰而曰遏遏之又遏則罰行不曰賞而曰揚揚之又揚則罰行或曰天命即天之所以命萬物謂物雖衆多而其明命固昭然也曰休命■卦全體火上天下離火在于乾天之上象火在天上則陽光明盛萬物衆多皆相見五天位爲大而物之相見皆其所有者象大有故曰火在天上大有六五君于以大有主五成之者五剛也以五離羽在中辨上體九四以剛居陰象惡者則以其居尊陽位勝而去之象遏惡上九以剛居陰處極不即上從而下從三剛之進必欲偕上象善者則以剛明能舉而彰之象揚善以此順五天有善無惡終如始休命斯大有治也

初九无交害匪咎艱則无咎 初動體健亦主二九剛則上居陽處微即復二二臨初三臨二亦以二臨初初以二復則升皆不臨升二以二升三三上比四四比五向明五比上皆升者有无交艱咎无咎象五麗向明比上自上比五五比四四下比三三比二徤升二比初皆炮者有害匪象交即上下交之交初四應位上下二體之交初進五由四曰交蘇氏曰二應五亨上于五比皆不交四自進五獨初應位在四必交之害即情僞相感而利害生之害九四剛居陰位爲僞故曰害匪亦指四居陰爲艱止而不行也初以五柔爻欲行前有所阻而不能進之象二咎字皆指九四■初九剛居陽在下體下則上處微五主大有初在下非應比又去之遠以四進五必交于四乃得進五四剛居柔比于五之間爲害者初交于四則四有害于初初无交下四故四无害于初象无交害四以剛居陰不正在其間象賊如初剛居陽則上不由四徑進于五者四匪必咎之象匪咎初以四之咎者以初將進于五也初以五遠承上處極止初不直遂行進五象艱艱則無強有大咎象无咎故曰艱有之咎此始大有之象

象曰大有初九无交害也 大有初九

車陸曰王肅剛除反蜀才作輿孔自子克傳作與按後漢時車始有居皆古本爲輿字

无交害者。六五主大有。初九无交于四。進五。故亦无害于四也。

九二大車以載有攸往无咎 乾動體健主二九剛則上居陰不即上而復臨初三臨二亦以二臨初二以初三復則升皆不臨以初升二二升三三上比四四比五向明五比上皆復者有大車以載有攸往象五麗向明比上自上比五五比四四下比三三比二健復二比初皆熄者有无咎象卦象下體乾爲大又爲車象言曰大輿指軫方能受者乾稱大車以下體言二居陰虛足以容受九剛足以行爲車初三兩剛比輔于其左右爲大車與大畜同載者依薛敬軒所謂加載于其上之載非謂承載于其下也載指五有攸指初三往指五无咎指四■九二剛居陰在下體中卿上主一體大有由之成者也初三兩剛爲之比輔象大居陰位中虛能容象車故曰大車應五以五加載于其上象以載故曰大車以載二有初三正比專向之往五其進不能禦矣象有攸往四以二踰三往五有咎于二二以下剛中承五引之而上必上四無強有二之咎象无咎此成大有之象

象曰大車以載積中不敗也 積中釋大車以載不敗釋有攸往无咎乾三剛在下有積象與小畜同中指下卦之中三四五皆兊體兊爲毀壞此以六五與二應加載于二上故以五積于二之中而不爲四所敗也惟不敗所以无咎■大車以載利有攸往无咎者三剛大車二在中上中以五所載積之于中不爲四所敗故利有攸往无咎也。

九三公用亨于天子小人弗克 三動體健亦主二九剛則上居陽即復臨二三臨初三亦以二臨初三以二復則升皆不臨自初升二二升三三上比四四比五向明五比上皆臨者有公用亨于象五麗向明比上自上比五五比四四下比三三比二健復二比初皆熄者三介上熄之始有天子小人弗克象九三在下體上上體下爲公位象公九二剛居陰不正變動象用亨通乎上也漢儒改爲享獻之亨未然五居天位象天子四剛居陰位象小在下體中人位象小人弗克弗能勝也與同人同皆指四■九三剛居陽在下體上則上介上體比二五主大有三率乎下體三剛者上進象公處位上四在陰不即上進者三以二剛變動上居陰不正象用即比二二初遁于五天子象公用亨于天子九四以剛居陰間于其間在下體弗克與三以二亨于五天子象小人弗克此在大有之象

象曰公用亨于天子小人害也 公用亨句釋本句小人害字釋弗克害指九四以剛居陽爲害初九九三以剛居陽象情乃初无交于四之害九三能以二用亨通五爲四所間之害所謂以情感僞害生者所以弗克■九三公用亨于天子小人弗克者以九四小人剛居陰不正爲間以害之故弗克也

彭音旁

九四匪其彭无咎 四動體麗九剛不下居陰不即上亦上行爲上之內明五麗向四上燃五五燃上四亦以五燃上四以五向其明而熄皆不燃自上熄五五熄四四下比三三比二健復二比初皆熄者有匪无咎象下健復二比初自初比二二比三三上比四四比五向明五比上皆升者四介下燃之始有其彭象匪指四居陰不正言初匪正指此其指四在上下二體復上熄下之間彭木擊鼓聲闡盛也字書擊鼓從鼓

旁擊之曰東，從中擊之曰彭。連聲而動不止曰彭彭。諸本聲借爲車聲盛。詩出車彭彭。即二大車。五以載其上二比初三進五。其聲閒也。蓋彭本鼓聲。以車行道。其聲同。故借爲車聲。此取下體大車之聲。及于三四曰彭。先儒謂三剛健復升上必進。四不能止。然四亦因之免過，故曰匪曰无咎。諸剛皆爲无所有。四比于五。又因五之明主別嫌明微。以下三剛必進。象彭似有逼近五柔中之主。然猶下知有三剛。上知有五。不能擬乎三剛而令其歸四。故如此。■九四剛居陰。亦上不即以上體下亦上行。介下體比五。五上六有四。以剛居陰不得正。間于其中。象匪來下三剛。並動而進。聲勢方盛。上與其進四能問象其彭。故曰匪其彭。四以匪比五間下。本有咎。今當二以初二三剛進五。其彭之盛。不能止四。无比五間剛之敵。象无咎。此在歇脩之象 **象曰匪其彭无咎明辨晢也** 明辨晢釋无咎。明辨皆指五。晢指下三剛。故四得无咎。明本離象。辨者明之詳審。晢者辨之精微。本上體取象。五以本體之明而在上，則能辨四比五有逼近之勢。三剛晢四與下三剛之進，无陵倨之意。蓋于五不逼其情易見，故象辨于下三剛。不陵其情難見，故象晢。四比五別嫌明微之地，能以六五之離明辨晢爲戒，故能无咎。諸儒以四爲明辨晢，四如能之，則爲不居其盛，可言吉，豈特曰匪曰无咎已也。此推究之象■匪其彭无咎者，六四以上體五明之所麗，而五辨之，下三剛亦附五晢之，故能免于咎也

六五厥孚交如威如吉 離靜體五主麗尊位。六柔則下居陽不即下，向于四上剛明燃上，四燃五，四亦以五燃上，五麗向明而熄，皆不燃。以上熄五，五熄四，四下比三，三比二，健復二比初，皆熄者有

厥孚威如吉象。下健復二比初，自初比二，二比三，三上比四，四比五，向明五比上，皆升者有交如象。詩書中厥者，逆而必達之辭，非借語助辭。五虛中象孚，指孚于二四。在其間逆二，必達之象。厥此五柔孚二三所同體者初三，故厥孚交，即初九无交之交。初因四之間，无交于四，進五三，以四之小人非克進于五，亦无交之義。而乾健在下者必上進，二得孚二四逆之必進，初三皆以剛正比二，二在初三之中，以初二三交于五，故曰交如。陽爲威，乾剛離火在上，皆有威象。家人上九剛爻蒙離體，此以剛爻離體又在上，自上向下，有威象。如字皆與屯如同。三居不正爲匪，比五爲五燃于上，上即以五熖熄乎下，故有威。上又比五，以五乘四故也。諸儒以上與四同體，不以是爲威，特曰威如亦通。吉指五于諸爻言■六五柔居陽，在上體中，不即下，尊位主一體，又主全體，所以爲大有者也。四在其間，逆而必達于五，象厥比五柔孚乎四，象孚曰厥孚。初三以四之爲間，不交于四，乃以一有五孚初三，即比二徵不四順，象交如。五柔中比上，以上剛極威嚴，去四强有諸剛，令其順從不違，威如如此。四不得比五爲間，而諸剛皆爲五柔中所有，相得象吉。此在尊位，主大有之象 **象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也** 信釋厥孚，發志釋交如。陽主開發，離火發揚于上，乾陽在下，而離火揚其上，故象發。易即變易之易，剛陽能防，九四以上九之威，則變易其不正之匪象。易九四以威變易，則五不必防備之，亦乾象。五以柔交離體，不下行乘剛，故象无備。吉本承交如威如兩象，象傳獨指威如一邊言吉者，蓋象傳隨文而訓，非後世拘拘爲文者同。此聖人之筆。然以爻序言，然初三始

不交四所以爲害。今以五孚二、三，一以初三交之，然非上九威乎四，則初三雖因二之交，亦未必常交也。故必威四而四始退聽，初三比二得交也。此上九當任故也。五與初三皆以剛居陽爲忠，始以四之間不交于五。今以五信二，以二發初三之志，故初三得交于五也。四乘三剛進五，二居不正必改變。象易而五柔不爲防備，則以上剛爲備，故四得上之威而止，不爲亂。則亦以上九之剛爲備，五不必備，所以六五一柔，有許剛爲吉也。此乃推本之象。▣厥孚交如，言五于二之信以發初三剛居陽之志，行于五。故四微以初三之交也。威如之吉者，九四以上九之威以爲四變易，五亦以上爲備者。今不必于有所備也。此之謂大有也

又祐五

上九自天祐之吉无不利

上動體麗九剛不下居陰處極不即上爲上之外明五聽

向上下五燃上四燃五四亦以五燃上上以五向其明而熄皆不燃熄五五熄四上亦以五熄四四下比三三比二健復二比初皆熄者有自天祐吉象下健復二比初自初比二二比三三上比四四比五向明五比上皆升者有光不利象自指五卦主五天位之指五吉指上于二五不利指四于三初无指上。纂言以五卦主上居終當任，故言祐兄下四剛應五，上亦應之，爲大有之終感。翻曰祐自上而默助之也。乾陽爲祐，指上祐五，非五祐上。以五主有，故上以大祐之。或曰坤爲自，兌爲祐，五有兌體未然。文言履信思順者，蓋夫子從此象上發明象中所有之理，旁通言之。此則傳本義，象言謂釋此象當用此義，不及文言是也。▣上九剛居陰在上體上不取處極當大有任。比五五主大有居尊位象天，上不以居高亢五，乃自于五之天位而祐之。象自天祐之。上祐

五五與二應，二由上進五，三與五相得，象吉。四剛居陰本上不下，在上體下亦上行，下于初剛居陽則上者不宜下。于三剛居陽則上者不宜。今四亦從上不爲間三初皆由四進五，其不利以上无之象无不利。此終大有當任之象

象曰大有上吉自天祐也

大有指五，上指上六，此錯舉其辭以釋之，亦以祐叶志備韻。上六在五上，上吉所謂柔得尊位大中而上應之者。▣上九自天祐之吉者，五主大有，上九于五相得吉者，以自五之天而祐之也

義曰天地一交而泰，一反即否。否者不能常同，有其泰者也。司馬公曰否者物不相交之卦，不相交則異，異則爭，爭則窮，故受之以同人。同人者所以通之也。大有者所以有其同者也。易傳曰八卦乾爲首，六十四卦泰爲盛。然乾以上九悔于亢，泰之上六吝而亂。盛治備福孰若大有者。彖辭則惟曰元亨，爾其凶悔吝咎俱无之，六爻則亨一、吉二、无咎三。觀其象則一柔五剛，一柔實爲五剛之主。夫豈柔道足以致治安哉。彖傳以柔居陽尊位大中以柔居陽剛也。尊位大中而應剛，剛也。以一柔而所居所應皆剛，此爲五一柔所有皆剛之盛也。故爲大有。其中獨九四剛居陽不正，爲五剛之間，初以應四遠五无咎，二以四同陰位應五无咎，三以比四近五用亨弗克。四雖不正，亦以比五无咎。上與四非比應，亦以比五爲祐，皆不爲四分所有而皆得歸于五之所有。所謂盛治備福皆于六五有之也。故曰莫若大有。然而盛極處衰，聖人之意未嘗一念已也。故以六爻致有之道保有之心見其不于四有于五有者，深于爻象發之。初九剛居陽處微，則于四无交匪咎，始有矣。則曰[illegible]曰无

交害不于四有于五有之也九二柔居陰在中不即上
大車以載方有矣則曰攸往積中不敗不于四有于五
有之也九三剛居陽在下體則上公用享于天子盛有
矣則曰小人弗克小人害不于四有于五有之也此下
三爻乾健必進皆能歸五而有者九四剛居陰在上體
下上行匪彭過盛矣則曰无咎曰明辨晳則亦以五之
明不能違之分其有反率所比三所應四歸五五卒保
其所有也六五剛居陽尊位主全體所以爲大有者則
曰厥孚交如又曰威如曰發志曰易无備處有而下不
疑于下三剛之進上獨疑于九四一剛之害九四一剛
間乎五剛之中其害至隱乃竟以五一柔合下三剛上
一剛而威之發之變易之六五以柔中至明又居陽位
乃能保有有如此者上九剛居陰處極自天祐吉无不
利象言大有上九自天祐者上以五居天位以三剛之

進乃自五上祐五于二吉于四二初无不利皆爲五德
上能俾五終保其所有以其當任故也大抵諸爻不以
盛有爲意而惟因九四一剛所間乃始嚴其辭于艱于
載于克于孚威至于上之祐而後已焉五主大有處大
有之難如此哉然而皆天也而九五所居天位者也故
象傳曰應天時行彖辭曰自天祐大有者天善事天者
居之文明行之剛健其天德也保有之道如此此六爻
之義所以治全體之有者在于六五君子治尊位者其
曰火在天上順天休命凡有善必賞有惡必罰者常也
然不能盡賞盡罰則必遏之揚之以此順天有善无惡
之休命將必使盡人皆如初二三上諸剛皆有善可揚
盡如九四一剛不爲匪皆无惡可遏斯其大有之世矣
如此而爲盛治焉
備福可以當之已

周易全書卷之二終

周易全書今文卷之三

䷎ 艮下 坤上

羲易⚊太極生⚋陰儀生⚋太陰象生⚊卦成☷因而
重之生⚋陰儀生⚋太陰象生⚋卦成☶☶下☷上成
䷎圖位艮宮第八卦重卦第五十六卦周易以變設卦
上經第十五卦羲易䷎成象其形卽象其聲而名䷎
製字皆觀其文卽象其形聲而爲䷎故䷎卽卦名卽字
讀書[illegible]切䷎象☶根下☷包上☷包括乎☶藏之于
中有居乎卑下之形涵詞曰山各有脉其形起于地上
其根發于地中故山從地而止也後人改☶作㠯建首
改☷作川在下作㠯于是音義存象形矣已自有㠯字
古䷎名字皆不傳矣周易觀變設䷎卦以☶下主九三

☷上主一體亦主五以九三主成卦象謙故彖之辭曰
謙☶下止而行通乎上☷上順而反降乎下三行通上
以上之反降下則收斂乎內而不自滿亢于外約言之
收斂不自滿亢也自有謙辭遂以謙爲卦名不以䷎爲
名蓋由䷎字失傳卦名不明今正䷎字以復卦名之舊
謙爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷎爲☶根
下☷包上藏居卑下之象謙爲收斂于外而不自滿亢
之象總其象☶根☷包藏居卑下則收斂而不自滿亢
也故曰謙其君子以下諸辭則皆諸爻在謙者也謙與
豫對以豫變雜卦曰謙輕謙以豫九四剛來三變剛爲
九三成艮下初六六二六三柔往上變柔爲上六六五
六四成坤上艮止在下體之上處于坤地之下以衆柔
之皆順卽自處于卑不爲尊大故自小而輕也上承大
有序卦曰有大者不可盈故受之以謙同人貳大有後

朱漢上曰認物之歸爲已有者必驕驕則滿滿必亢亢則自大復爲累矣故曰大有者不可以盈九三主謙艮止于下坤順在其上順之九三收歛于内而不自滿亢于外于是能自屈下則有而不居可以持久大有者常有也此大有受謙相貳而濟爲序次乎同人也○謙字从牟从[illegible][illegible]者心所念常收歛向在氐下也取心念常在下而不自滿亢會意轉注有所收歛向内不自滿亢曰謙以不亢借有而不居曰謙功德在外不自高亢矜伐曰謙屈巳下物曰謙貶巳從人曰謙後人改[illegible]爲言乎爲兼謂兼發于言又兼省聲皆非子夏傳作嗛云嗛謙也晁曰按篆文無嗛字舊從兼尤非○舊謂山能下爲山之謙郭氏謂非山之謙地之謙又謂非山之謙何以能屈于地非地之謙何以能蘊夫山皆未然○彖辭所取象自下而上故先言山大象所取象自上而下故先言地朱子解經之精如此洹詞曰地中有山與水猶人身中有骨與血若地下則空虛也山各有脉如水各有源其形起于地上其根發于地中觀天下之勢最下而負海者多山地下有山何疑焉

卦爻象辭自下而上

䷎謙亨君子有終　終下當有吉字劉向說苑謙亨君子有終吉韓詩云能以此終吉者君子之道○☶下艮動體主九三☷上坤動體主一體亦主五九三爲全體成卦之主三動體止九剛本上者則上居陽而行二初柔本下者不上通于不上者而上上動體順六柔本下者在上則下故反三柔皆反皆降乎下九二主全體止行通上以上順反降下三遂在于其下收歛于内而不滿亢于外有謙象此以二體爲謙言謙所以成者三主止九剛居陽則上而行兩柔不上二居陰則下初居陽處微不即下三歛二二歛初三亦以二

歛初三行而通皆不歛則自初通二二通三三上比四四比五五比上止巳皆所通者有亨君子象上體順亦主五六柔則下居陽不即下而反四上居陰即下而反四疑五五疑上四亦以五疑止五以四上反則降皆不疑則以上降五五降四四下比三止行三比二二比初皆所降者有終象此以諸爻在謙言謙所以濟者謙主三成之者上三柔在尊位主謙者五當任承五處諸爻四爲間上亨指三君子亦指三有指五終指上吉指三與諸爻君子指九三剛居陽得正性體剛健言有即五順反降下者以上順三之謙終即上居陰處極降五五降四者傳以艮成終坤爲厚終凡彖與爻多不同此卦獨同■☶下體主九三上體主一體亦主五全體主九三一剛收歛于内而不自滿亢于外象謙九三主謙剛居陽在下者則上止乎二初兩柔應上柔極亢之三通四上不能亢象亨三居陽性體健象君子上體三柔在上者則下五比四四比三之謙獨上應三乘五處極未能終者今亦順五與三之謙乃三以五有上之應得終也象有終如是而謙濟也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也　今文依古文正于左

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行　以卦變釋謙亨二字

下濟與卑釋謙光明上行釋亨濟猶既濟之濟諸儒以二三四肖坎體有濟象艮有光明象九三一剛得止象

明上三柔居其上不得掩之象光朱子曰明者光之本
光者明之用卑指九三在地下體上行下初兩柔比三
而行此本卦變或以卦體九三剛爲天剛本在上者今
自上而下來居三象下濟上三柔爲地柔本在下者今
在上則下象道卑九三剛在下者則上象上行又以上
剛爲天而道則下濟柔爲地而其道則卑皆通▇謙亨
者卦變以豫九四剛在上體之上天道也來爲九三下
體當交際之間下濟也三剛正得位當乎上下諸柔象
明上體三柔不得遏之象光故曰光明以豫初六六二
六三往爲上六六五六四三柔往上體地道卑也而九
三止下初二兩柔與之並行上濟象上行天道
下濟地道卑所以爲謙光明上行所以爲亨

謙尊而光卑而不可踰君子之終也 終下當有吉字○以卦體釋君子有終四字尊而光應天道句卑而不可踰應地道句或分言尊而光釋君子吉卑不可踰釋有終今闕吉字權依今文釋之繫言曰艮山之高而在地下是貶抑其尊甘處物下坤地之卑而在山上是推遜卑者使居巳上易傳以山降于地地蘊夫山合言爲謙亦此意也▇君子有終者謙九三居下體尊三柔于其上三柔不得在上掩三象光上體三柔本下者在上必下象卑九三剛本上者在下上行上柔不可以比五下踰乎三故曰君子之終

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙 文言以卦體申釋謙亨二字本承上天道地道言之道以行處言之
人道指三四兩爻鬼神不言道天地間皆鬼神也六柔在上極盈三剛在下謙虧變害惡在益流福好其亨終如繫言曰虧盈以消長進退言李空同曰天道以理故虧益地道以勢故變流鬼神以氣故害福人道以情故好惡皆自然而然故曰道或以卦變言以豫九四來爲此卦九三剛在豫象盈在謙象謙天道虧豫之盈而益此之謙地道變豫之盈而流此之謙鬼神害豫之盈而福此之謙人道惡豫之盈而好此之謙得旨▇天道虧上盈而益三謙地道變上盈而流三謙鬼神害上盈而福三謙人道惡上盈而好三謙

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施 夫子繫☷☶卦辭彖辭以九三主☷☶象謙此即上☷下☶二躰明九三所以象謙六五象君子治謙者言傳曰地本卑下以山之高大有在地中外卑下而內蘊崇高之象不云山在地中而曰地中有山言卑下之中蘊其崇高也若言崇高蘊于卑下之中則文理不順凡象皆然艮山在下體不平坤地本平今坤地在山上地多山寡不得其平艮爲手有稱象施自上施乎下裒集取而後分之也以手掬而取之曰裒艮爲手即處分之意多指五柔寡指九三一剛王弼曰寡者多之所主益即增益之象艮山在地下之象稱量度也物即畫也虞翻曰乾爲物爲施爲平二三四爲坎象平未然此卦三主謙五治謙五乃因三主謙之寡而裒初二四上諸柔之多以益乎三謙之寡者又稱乎剛畫之寡柔畫之多而以諸柔之多受三寡之所施此則三雖謙居寡四柔多處三謙上下未得其平而五裒益之稱施之則雖三自處謙而終得其平即此見凡謙者自處不足而六五益之則至于平而三謙與諸柔各足無復有餘與不足者此即益謙流謙之意▇卦以體地上山下地卑而山高地之中蘊乎山象

地中有山地中之山山不得稱高地不得稱卑此爲收
斂而不自滿亢象謙故曰地中有山謙六五君子以謙
主三成之者五柔也九三止于其內一剛寡也五柔多
也六五裒取五柔之多增益乎三之寡象裒多益寡九
三剛居陽在下體之上本半以處于剛物寡柔物多之
中不平五乃稱乎剛物之寡衆柔物之多俾一剛之寡
有所施諸柔之多者各受其所施則三得止諸柔皆順其
止上下皆得其平无復有地卑山高之等矣斯謙治也

初六謙謙君子用涉大川吉 初動體止六柔不上居陽處位不卽下三欽二二欽
初三亦以二欽初初以三行而通皆不欽通二以二通
三三上比四四比五五比上止已皆通者有謙謙君子
用涉吉爻上順反五比上自上比五五比四四下比三
止行三比二二比初皆降者有大川象謙皆指三君子

指三初二在其下三比二一謙以二比初又一謙用初
不正變動大川以卦體九三止而行通上上體順降降
下三四間隔于二體之間五主之象大川初用三涉故
吉大抵利涉者宜于涉用涉者變動之涉利則剛柔相
宜用則剛柔居不正皆變也■初六柔居陽在下體下
不　處微當謙任三非謙初與三非應比三皆自止于
上順體之下比二謙也又以二比初又謙也象謙謙三
剛居陽得正象君子故曰謙謙君子初變動其居陽不
正以比二謙又比三謙以三比四涉乎二體進五至于
上之大川象用涉大川初以二三[illegible]上不能[illegible]五相
得象吉自初濟
終吉此初濟之象 **象曰謙謙君子卑以自牧也** 卑釋謙謙君子
自牧釋用涉大川卑卽地道卑之卑指初在三下乃地
下之位以指初以三內指三卦主程傳攄詩自牧歸荑

蒙引曰牧野外也五象外牧之地大川在三四之間五
主之出于上象諸儒訓牧爲養以自養待用又訓爲處
曰自處牧本有養處二義第與此象未合當依詩爲外
地以五在外爲正■謙謙君子利涉大川者初變其居
陽不正者卑處內體三下以比二二比三自于三出乎
外涉五大川至于上而止故曰自牧此初當任故也

六二鳴謙貞吉 二動體止六柔不上居陰則下三欽二二欽初三亦以二欽初二以三行而通
皆不欽以初通二二通三三上比四四比五五比上止
已皆通者有鳴吉象上順反五比上自上比五五比四
四下比三止行三比二二比初皆降者有貞象三四五
肖震有鳴象皆指上以三謙鳴五非三鳴上又鳴或曰
二在下體之中由中鳴于五在下順上實也上六由外
鳴于五在上據其上不實也故鳴同實不同貞指五于

三吉指三二蘇氏謂陰陽倡和寄之于鳴非■六二柔
居陰在下體中則下比三三主謙于上六應上九五上
弗順以三訴鳴之于五欲三由上與五象鳴謙二比三
二應位五卽自下承從五欲五卽止上之鳴從與三謙
象貞二從五二與三相得象吉二五
柔順相與故曰貞吉此在謙之象 **象曰鳴謙貞吉中
心得也** 二五二體之中五居心位曰中心得卽釋吉字二五應位上鳴三之謙于五二與五相得所謂
非應比而相得也■鳴謙貞吉者五以上體之中應位
爲心二故以上鳴謙于五五由二承從三貞相得吉也

九三勞謙君子有終吉 艮動體三主止九剛居陽則上二初柔不上三欽二二欽初三
亦以二欽初三行而通皆不欽自初通二二通三三上
比四四比五五順反五比上皆通者有勞謙君子吉象上

順反五比上自上比五五比四四下比三止行三比二二比初皆降者三介降下之始有終象坎爲勞卦三二四肖坎體三在其中象勞又二與五同功爲勞三主卦五居尊位有勞于五而謙者象勞謙君子與卦辭初六並同有指五以上順五終指上吉指五上此卦六爻皆相得故皆吉胡氏曰乾三稱君子坤三稱有終此卦兼之蓋所謂勞者即乾之終日乾乾謙即坤之含章也易三爻多吉君子以剛居陽位性體剛健取象■九三剛居陽在下體上則上介上體主一體又主全體所以爲謙者也止于上順之下與五非應比獨任五尊位之事有成象勞不自以爲能而居其下象勞謙三以性體剛健居陽象君子比四以四比五五比上上應三比五即從三勞順之歸五五得三勞又得上順不亢三有上之終象有終則三得諸柔皆歸與五相得象吉此主謙之

撝音揮

象　**象曰勞謙君子萬民服也**　勞謙君子釋本句萬民服釋有終吉三主謙五以其勞下體二初兩柔上體四皆服之獨上六在五上比五又與三應一或亢五凌三不服則三之謙德不終故謙必至上有終而後謂之皆服四二初諸柔象民上亦象民至上爲萬民繫言曰萬者極言取數之多一卦以五爲至多天下則萬民爲至多此卦五柔至多故曰萬民服者順從之意坤爲衆爲從爲服上本坤體民亦坤體九三剛來居之主謙五以其勞率諸柔歸之五得之故有此象■勞謙君子有終吉者下體二初上體四凡三柔本服者上比五上又于三應則恃在上亢五陵三獨不服今亦服之是爲萬民服三之有勞于五也

六四无不利撝謙　四動體順亦主五六柔則下居陰即反四疑五五疑上四亦以五疑上四以五則降皆不疑自上降五五降四四下比三止行三比二二比初皆降者有无不利撝象三止行比二二比三三上比四四比五順反五比上皆適者四介下適之始同象卦凡四柔三于二四相比故利四下初非止應于上陽位不相得故不利所謂柔不利遠者在四以三亢之在五以五无之故四五兩爻皆言无不利撝字从手从爲傳曰施布之意下體艮爲手而四在其上四比三之手得以施爲展布曰撝諸儒以謂發揮又曰示下又曰裂而去之又曰退讓以避取手容恭之義皆非■六四柔居陰在上體下則下介下體二主謙上承虛尊則下下于三剛居陽則上者不宜上于五柔居陽尊位則下者不宜象不利四得正上比五下又比三于上同體乃以上于二五不利者以四无之象无不利四又比五比三展布三謙于五五順四行乎三之謙象撝謙此

侵本字鄒京本正作稜非

衍在謙之象　**象曰无不利撝謙不違則也**　理之等殺曰則四位在三上在五下皆理之等殺不可踰越者先儒曰五之尊于三者以其勞四之尊于三者以其位位不勝勞故有等殺之則然三欲進五從四而行今四以位居三上又與初應比上同陰位既无不利又以三謙于五則三處下皆不違乎則也朱子以不違則言則撝謙是當合如此不是過分事是也■无不利撝謙者以四在初上之中在五下在三上有自然之則四不違之也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利　坤動體順主五尊位六柔則下居陽不即下而反疑上四疑五亦以五疑上五以四上反則降皆不疑以上降五五降四四下比三止行三比二二

比初皆降者有不富以利用侵伐无不利象三止行比二二比初自初比二二比三三上比四四比五順反五比上上已皆通者有其鄰象上句象與泰六四同陽實爲富富者衆之所歸六五陰虛與四上同不爲衆柔所歸象不富以以之也易中在上體比下體爲鄰指九三利指三于二四兩柔得正相比爲利用指初居陽不正變動以初當任故初用五上爲皆指初無故而加兵曰侵指上于三辭其罪而致討曰伐指五于上坤爲衆爲兵而以二三四有坎之亂故有侵伐象初二四之衆即師象所伐者上六本離卦曰離爲兵戈諸儒以坤上六陰極有侵伐象或以自至五變則爲離取象未然朱子曰五謙亦極矣自宜不服之猶有上不順而侵者則伐之■六五柔居尊位在上躰中而下主一躰謙由之成者也柔象不富不富則不能得諸柔之歸三上比四下比二二比初故皆歸九三一剛者三即以諸柔歸五五以之象以其故曰不富以其鄰猶有上六在外比五應三恃五之侵乎三五乃以三剛居陽王謙下于二柔居陽中正者宜上于四柔居陰則下者宜象利以初變動其居陽不正象用五以二四之利初用伐乎上六之侵者象侵伐故曰利用侵伐上柔處上則下下于五柔居陽尊位者不宜下于三剛居陽則上主謙者不宜象不利令五以三于四二利初用伐去乎上侵者上亦不恃五侵三將從四初同歸于三謙上于五三不利以四无之象无不利斯諸爻皆由五歸于三之謙也此成謙尊位之象

象曰利用侵伐征不服也

征郭京舉正作正似當從征爲是〇四二初在下者皆服乎五上六應三處于五上上陵五然體陰柔非強抗者特當謙之時衆柔皆從

九三之謙上獨尊高而不屈下是爲謙德所不能服也今以五利用侵伐象言曰非求勝也彼能服即已矣是也征者正其不正也有以正人言者有以征伐言者王者有征無戰此取正人之征與他爻征取正人同蓋上六從五之伐不爲九即服也服即自正也或問謙不與人爭如何言侵伐朱子曰老子言抗兵相加哀者勝矣孫子言始如處女敵人開戶後如脫兎敵不及拒纂言曰大抵謙自是用兵之道故聖人于卦辭教人仁矣■利用侵伐者五以三剛正乎上六據五上不服五從三謙

上六鳴謙利用行師征邑國

上動體順亦主二六柔居陰處極則下即反五凝上四凝五亦以五凝上上以五反則降皆不凝降五五降四四下比三止行三比二二比初皆降者有鳴行利邑國象三止行比二二比初自初比二二比三三上比四四比五順反五比上上皆通者有用行師征象鳴謙見前三四五有震有長子帥師之象四二初在下有師之象震爲大塗有行象三爻爲師三與二四得正者宜象利初變動不正象用皆從三爲師此以征伐言或以惟天子得行之坤爲上象國上象邑纂言曰邑國謂天子畿內詩云七國與其邑國畿內之國也畿內大國皆王之三公出封于其地爵以上公上畫于一卦爲最外于六位爲最高故象王畿皆王封內之上國也舊註以上六自征其邑國蓋此爻所謂行師即六五以上之侵而伐之者也據六五出師而言則曰侵伐據上六在國而言則上六以五行師至其國上即以其邑在其國而自正之不待于五畢其伐也此征伐二字之義爻辭雖其辭若遊復而其義各有所取是故在六五則指上六爲不

服而以出師正其罪爲象在上六則藉五爲謙于而藉其力以自歸于正不待于伐蓋處于三謙之時上六始應三九五終亦從三之謙但不免乘五之故至以一伐而遂正則六且不謙而爲謙是亦謙也象所謂有終者此也皆應于九三之謙然也▇上六柔居陰處極在上體上則下處極比五應三特在九上不順五鳴三之謙于五欲三中上之鳴乃自上歸五象鳴謙鳴則外順三之謙其中實不順從者二剛居陽則上下于二柔居陰中正者宜上下四柔居陰則下者宜象利初在下變動其居陽不正者象用五乃以三于所比二四之利初之用凡二柔爲師從三而行之象利用行師以三之正正乎上六之邑在五之國中而鳴者上邑征則五國正故曰征邑國國邑正斯上終從三之謙也此辭▇之象

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也凡謙宜滯不宜鳴二鳴在下上鳴在上位不同也◀五皆以剛居陽爲志坎爲可二三四皆坎亦可又凡三四之間象可象辭曰利此曰可正指九三在二體之間二柔在下者不上不可以上承五與五非正應故鳴三謙于五五承從二二得之曰中心得上柔在上者則下可以應三謙者乃鳴三之謙于五曰志未得此實不▇之辭▇鳴謙者上乘五凌三于五居陽▇未得也利用行師征邑國者五以三于二四之可動之用爲師從三征上六之邑在五國中者上卽自正不必五以三代之行一上以三得止故順從之也諸儒曰卦之盛治備福莫若大有而順理樂天莫若謙謙九最于大有彖言曰六十四卦惟謙之辭最美夫子彖象傳亦惟謙之辭最盛象曰亨君子有終他卦彖明卦主與爻辭不同謙以九三主卦其辭同惟加勞之一

字弼至于卦爻辭内三爻皆吉外三爻皆利而文言中釋則語天之所益地之所流鬼神之所福人之所好咸萃于九三之爲謙者諸儒曰謙爲至德是也而六爻之義亦如之初六當任以二謙于二謙于初爲君子于初用涉于三介四進五至上之大川吉象言卑以自牧初處卑變動以三牧于五初當任自内從三止行者而出于上卽由五川登于上六之岸而止所謂涉也斯則全體皆從三謙皆由初始也六二于上鳴謙五于三貞吉象以中心得言五在中心欲與三而未能通五因二得三是二以三之謙通之相得也九三于五勞謙于三君子于上有終吉與彖辭同象言萬民服五柔中主尊位爲大君四上二初諸柔爲民三得諸柔之從此其爲勞也象辭所謂亨者此也此下三爻皆言吉諸儒所謂艮能止者也而實得上順者所止所以爲吉六四以上于三五不利三能以上初順三象无不利又處五尊位之下能以三之謙而使五施布之象撝謙三之謙爲五所撝則三之勞謙五之用謙皆由之行乎上下之間矣象言不違則蓋五重乎三者以其勞四之尊于三者以其位位不勝勞此所謂理之等敘而不可違者也四不違則四之能也先儒曰三四皆居人位而勞有无以剛柔之才異上下之位殊也然其當位一也故三則勞四則然三雖勞在下四則撝在上王卦當任各得其宜簡端門大禹不矜伐九官相讓于斯見之若夫蕭韓之忌淮淮之爭不知勞撝之義非善處功名之際也六五尊位不當以三之富爲富象以其鄰自初至五皆歸于三上六在外如能服三則一卦謙德大成又何有于伐哉乃恃其在上恃五之正比而得不從三止不得率諸柔順五五以三于二四之利以初變動之用爲師伐乎上之

侵者象利用侵伐上得其伐而從五三于初上不利者无之象无不利是始不順五與三謙而五以三伐之三以二四初之師去其不謙而同謙者也諸儒曰或以謙則不與人爭玆以侵伐言得無三之謙亦示人未廣乎然謙本收歛不高亢之義三惟自處如此而人猶有不收歛敢高亢于其上者二在卑者也可容也五在尊者也可容其肆行矣乎苟容其肆行將使凡謙者受其敝是亦率其素謙者而亦爲不謙矣況大君王尊位成天下之謙者也而可以不伐之乎虞書曰滿招損謙受益是乃天道唐虞正用此道而行是故有苗弗格自修文德謙也征之亦謙也朱子謂君道不輕用征伐及到時勢極處亦無歛手不爲之理歛手不爲于已固失其如民之困于水火何哉故以師伐國乃謙所必有之事不得已而用之蓋亦所以成謙也纂言曰非求勝也使彼

能正即已矣故曰征者往正其罪王者有征無戰故曰征不服所謂征謙德不服者豈求勝哉上六于五鳴謙于三利用行師于上征邑國象言志未得又曰可用行師征邑國在六五則指上六爲不服乎謙而以三行師正之爲義在上六則藉六五爲謙主用侵伐之乃自知其乘五凌三之非也即以在其國爲邑者安可以仍守其故而有待于師之畢乎即以其征而在邑當從其五之主謙者是雖未能抑其尊高以下三而亦以自邑歸于五國亦將有同謙之意矣象傳可用行師征邑國之辭可見已此推究之意諸儒曰上六于五之伐當有凶悔今未有之蓋在謙之時猶知有謙在但過極不順又不應三止是以有此戒耳即上之在其國從正而變是亦曰謙而爲謙之大成矣象辭所謂有終者此也故曰謙其至德此六爻之義乃所以治全體俾皆謙无失于

始皆得于終其惟六五君子尊位者其曰地上有山裒多益寡稱物平施者凡天下之交爭不平惟多者多寡者寡不得其稱所以有爭爭必征伐而後已也能以寡者裒多者益之則衆物无有彼多此寡之疑而各得其稱則各得其平舉衆皆平而无有于爭亦无復于侵伐舉世皆所謂順理樂天者天下皆謙矣

☷坤下
䷏震上

義易｜太極生⚋陰儀生⚏太陰象生☷卦成☷因而重之生⚊陽儀生⚍少陰象生☳卦成☳☷下☳上成䷏圖位坤宮第四卦重卦第六十卦周易以變設卦上經第十六卦㪅易舊䷏成象其形即象其聲而名䷏製字者㪅其文即象其形聲而爲䷏故䷏即卦名即字韻書□切䷏象☳向上☷凝下☳向上者將散☷氣一

凝則☷得☳凝其動發揚向下有所遏鬱之形先儒所謂☷在☳上發揚遏□若也後人改☳作回改☳作吕爲冒于是育義存象形失已自有冒字古䷏名字皆不傳矣周易觀變設䷏卦以☳上主九四☷下主一體亦主二以九四主成卦象豫故彖之辭曰豫☷下順而載凝乎上☳上動而振泥乎下四主動上振泥下以下體順載而凝之四在其間則揚舒于外而不抑藏于內約言之揚舒不抑藏也自有豫辭遂以豫爲卦名不以䷏爲名蓋由䷏字失傳卦名不明今正䷏字以復卦名之舊豫爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷏爲☳向上☷凝下宜揚峻厲有所遏鬱之象豫爲舒揚不抑藏之象總其象☳向☷凝宜揚峻厲而有所遏鬱則安舒而不抑藏也故曰豫其建候以下諸辭則皆諸爻在豫者也豫與謙對以謙變雜卦曰豫怠豫以謙九三剛

往四變剛為九四成震上上六六五六四柔來初二三變柔為初六六二六三成坤下震動在上卦之下處坤三柔之上因衆之順居之不疑故自高而怠也上承謙序卦曰有大而能謙必豫故受之以豫大有因謙後有大者當自收斂令反過於自盈滿滿則自足足則居其有矣九四主豫九四動于上坤衆在其下順之九四舒拂在外不自抑藏下乃是爲必豫有豫則動而太過將以招損謙斯失也必用乎宜暢乎和德于中而後謙永也此謙受豫指而濟爲序次乎大有也○豫預二字不同今混用非豫从象而方獸名其大者爲豫从象从予在旁之予乎垂地者蕃性柔愛緩步而多疑故曰豫亦以其外行安步徐行一俯一仰而不抑藏故以安舒不抑藏爲豫以象形字假凡安舒不抑藏曰豫以安舒不抑藏之久必至于逸豫耽于逸者必遲疑不決爲遲滞之豫此卦本取安舒不抑藏之豫並無和樂暇豫先事如意之意諸儒因見作樂崇德之言即以豫爲和樂不知先王觀豫象乃作樂以宣暢其安舒不抑藏之心乃治豫之道非謂豫卦即和樂也先儒又見重門擊柝待暴客蓋取諸豫遂謂先事之豫不知先王觀卦有安舒不抑藏乃致客爲暴故作爲重門擊柝以待乎安舒不抑藏暴豫者亦治豫之政非以先事爲豫也若預以頁以予乃爲和悅之預以和悅偕爲如意之預又偕爲假豫之預又以裕在中轉注爲先事之預中庸曰凡事預則立此二字本異繫言曰凡人情從容和緩順序以動則先事詳審故事成而樂若非先事早圖匆遽紛紜爲之則事未必如意不樂也此不知字義強一之也

䷏豫利建侯行師 ☷下坤靜體主一體亦主二 ☳上震動體主九四九四爲全體成卦之主

卦爻象辭自上而下

下靜體順六柔本下者在下不上故載三柔皆載皆從乎上四動體動九剛本上者不下居陰不即上在上體下亦上行而振五上柔在上者則下泥于則下者而下九四主全體泥于兩柔則下者而下以下體順載凝上即動行于上是爲安舒于外而不抑藏于內有豫象此以二體爲豫言豫所以成者因主動九剛不下居陰不即上在上體下亦上行而振兩柔則下五居陽不即下上居陰處高則下四迅五五迅上四亦以五迅上四振而泥皆不迅則以上泥五五泥四四下比三三比二順載二柔皆所泥者有利於侯行象下體順亦主二六柔居陰則下而載初三居陽不即下而徧載三降二二降初三亦以二降初二以初三載則凝皆不降則以初凝二二凝三三上比四動振四比五五比上皆所凝者則師象此以諸爻在豫言豫所以濟者豫主四成之者下三柔在尊位主豫者五當任承五處諸爻上爲間初利指四于二建指五行指四師指上二治指初三震爲侯與屯同五于二三利故五建四爲侯震爲行諸柔象師又曰坤爲衆四肖坤坎中畫象一剛統衆柔象行師九家易震爲建侯坤爲行師蓋四以五命建四震之侯行上二之師平初之象丘氏曰屯有震无坤但言建侯謙有坤无震但言行師豫合坤震故兼言之☷下體主一體亦主二上體主九四全體主九四舒揚于外而不抑藏于內象豫九四主豫剛居陰不即上上體下亦上行下于二柔居陰行下體則下者宜上于上六柔居陰則下亦下行者宜象利五以四于上二之利建四爲侯象建侯四以五之建行乎所比二上之師以平乎三柔皆柔弱不從五應四不出爲豫者象行師斯豫治也上動下順順乎其動傳曰主萬邦集大衆非豫

不能也豫惟在外動
抿而下力順故也

彖曰豫剛應而志行順以動豫以卦體卦德釋豫字卦體九四剛為主上下衆
柔應之曰剛應五柔在上者下行皆陽為志四剛在上
體下亦上行比五曰志行非謂四志行于五亦非謂以
五之志待四行之也九四主卦為豫四柔位以剛居之
欲諸柔皆應故不曰上下應而但曰剛應四爻剛位陰
不可行以剛近五犄五尊位之志以五而行此二象皆
非善之辭先儒曰豫君弱臣強以其強取必于上下之
應犄五主成以行然象辭曰利建侯行師以治外言不
取輔主德成内治言聖人明微拔實為之辭于此可見
矣蓋此一象聖人以二意解之四剛應志行之豫先動
後順是為四強臣五弱主之豫如順以動之豫則先順

後動是為衆順慎動之豫故爻辭多言剛應志行之豫
而象辭則言衆順以動之豫故下爻以天地聖人及時
義言之益婉切矣■豫者卦體九四一剛為主上下五
柔應之曰剛應五柔居陽為志四以剛而行卦德下體
坤順以上體
震動故成豫 **豫順以動故天地如之而況建侯行師乎**
以卦體卦德釋利建侯行師五字此本文言今為象傳
釋利建侯行師四字蓋彖傳本缺文今遂為釋辭姑仍
舊上體三位為天震九四行于上體之下其德動三下
位為地其德順地在下順天在上動■利建侯行師者
豫順以動也順以動天地如之
而況建侯行師其又不如之乎 **天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服** 文言以
卦體申

釋豫字承上天地兼以聖人之豫兆言之過行變喻越
其常也忒差而失之也諸儒曰震在地上後天圓位言
亡此日月行度所始震為春為四時所始故以順動象
豫曰日月四時惟日月不過故四時不忒昔日月之行
度過即四時忒矣順動故不過不過故不忒取象甚明
于非辭曰帝出乎震聖人也坎為法律刑法也坤為衆
其順為民服二四五皆坎體為象亦是■四震天坤三
柔地順上動故日月不過四時不忒聖人以下順上動
則刑罰清而
民以之服 **豫之時義大矣哉** 文言申釋豫字大哉贊
辭與乾同■豫以四主
之下三柔成之為時下當任為義五柔居陽尊位為大
者主之故曰大矣哉〇文言所言十二卦之時義用致
聖于五位之大五
王之曰大詳論例

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考 大于盤☳卦辭象辭九四主☷象豫此即上三下
☷一剛動九四所以象豫六五君子治豫者言象
吉曰雷之陽氣薄于陰而有聲方陽氣消而始生
則此氣在地中伏藏而未奮猶在地中是也及陽氣
長而既盛則陽氣出于地上奮發而有聲雷出地奮也
[illegible]一旦發聲是為安舒不抑藏之義非
謂豫則是衆樂則和豫則不和大抵樂以發揚和暢為
本先王以豫王安舒不抑藏則過于縱厲不和不知有
五故作樂振動之使其心安舒不抑藏而上知有五知
有五即知尊五尊五即不自豫不自豫即五德崇四亦
不自逸也四德以樂而能崇則宣暢其和至于通神明
而治道盛非謂以所作之樂薦也即謂所作之樂薦則

所謂崇德崇誰之德耶義不相貫若謂崇祖考之德則象无此義樂亦非匹自作者乃先王在九五之位者作之以通上下之和亦非先王自崇蓋此本震動取象樂象震雷聲崇象雷在地上德指四比五心位象旨曰帝出乎震震在地上上帝之象二三四肖艮艮爲閽門又肖坎爲隱伏有宗廟之象坤地幽在艮廟之下有祖考之象殷以三柔自下方盛四以之自下享上之象或以上在上爲上帝六陰位幽陰爲祖考于象亦合■卦全體雷上地下雷乃陽氣奮發薄而成聲當其抑藏在地下及其動則出地奮象雷出地奮奮則安舒不抑藏也象豫故曰雷出地奮六五君子以豫主四成之者五柔也九四主豫遂以上進于五則過于縱厲不知有五四德卑也必以和之而後可以免于縱厲樂也者所以樂和也以四之動作于樂象作樂以其樂使四不爲豫以崇乎五之德象崇德五德崇于是上與下體三柔皆從四之和歸于五之德象殷盛矣即以殷者薦享于上在上六帝以之配乎六陰位之祖考則上帝格祖考享和德至矣斯豫治也○東萊氏曰履是易中之禮豫是易中之樂易模寫天地間事理而于履豫二卦見禮樂之有所謂實象也蓋惟履故制禮以和行行即禮之善惟豫故作樂以崇德德即豫之善并先王制禮以履則履成矣作樂以豫則豫縱矣故謂禮即履樂即豫者非

初六鳴豫凶　初靜體順亦主二六柔不上居陽處微不即下不備載二降初三降二亦以二降初初以二載則凝皆不降凝二以二凝三三上比四動振四比五五比上皆凝者有鳴凶象四動振比五五比上自上比五五比四四下比三三比二二順載二比初皆泥者同象震善鳴初鳴■象上震體象諸儒曰鳴豫凶四動而初應之有鳴象豫之初自謙上九來皆曰鳴而謙上則征豫初則凶此二卦之變爲象者大抵謙上豫初皆不可鳴皆未善易傳曰謙可鳴也豫不可鳴也□初六柔居陽在下體下不當處微四主豫初正應乃以四之豫而鳴之于五欲五自初得四象鳴豫初陽位欲行而恃四剛之應爲五而鳴二三相失象凶此始豫之象慕言曰不勝其豫此自取敗也

象曰初六鳴豫志窮凶也　凶在窮字下錯簡又與二三正當二韻不叶○志以初陽位言四在上體之下三比之象窮志與四應坤下體至此爲極象窮諸儒謂爲人臣之極初微即應而鳴是以爲窮凶義曰窮者滿極初縱得志便滿溢非可久者■于柔順者也謂知有四而不知有五■初六鳴豫凶者初陽位欲往應四遂以四之豫鳴之于五是志欲行而過四是爲窮極凶也

六二介于石不終日貞吉　坤靜體順主二六柔不上居陰則下偏載降初三降二亦以二降初二以初三載則凝皆不降以初凝二二凝三三上比四動振四比五五比上皆凝者有介于不終日吉象四動振比五五比上自上比五五比四四下比三三比二順載二比初皆泥者有石貞象蓋豫以安舒不抑藏爲義諸爻辭皆因四豫主動而順之獨二中不與在動體之下又在順體下不上行之間又得中故不與四然于三介于四石終以順體所止故有善處之道如此介即憂悔吝者存乎介之介三在下體之上比于四上體之下中間爲介二比三近四四本一剛畫在二體之中諸儒以四三二肖艮艮爲石又三四五肖坎爲小石三在四石之介處四豫主與初正應三正比兩爻皆不得正二在初上三下近四故曰介于石三畫卦初曰

盱虛

早二日中三日終故三爻爲終日與乾九三終日同二在下體中不待至三終日而去。象不終日。■六二柔居陰在下體中主一體豫由之成者也四主豫二比三三在下體之上介上體比四四以不正乘三以三乘二象堅重之石壓于其上象介于石二于此即從二日之中去之不待于至三之終日象不終日以柔從應五柔順相與貞則安處下自得象吉故曰貞吉此成豫之象纂言曰不以進附縱勢爲豫而在下體守正爲豫者也

象曰不終日貞吉以中正也 不終日貞吉者以柔在下體之中得陰位之正也

六三盱豫悔遲有悔 [illegible]亦主二六柔不上居陽不即下在下體上亦下行不偏載降二二降初三亦以二降初三以二載則凝皆不降自初凝二二凝三三上比四動振四比五五比上皆凝者

有盱悔有悔象四動振比五五比上自上比五五比四四下比三三比二順載二比初皆泥者三介上泥之始有進象盱依姚體信日之始出言早也震爲旭蓋全體以一日夜言初日早二日中三終日四夕早五夕中上夕終此其取二體終日之象下體下半日二爲中。上體上半日五爲中皆曰日中此其取一體終日之象此隨體取象不拘舊註以[illegible]改爲日作盱爲目上視未然悔者進缺之謂二字並同但其中有偶值之悔有終不悛之悔前悔指四三始比四始則偶然相值故爲悔既而條四進五則有不悛之悔故象遲以三近四不能比二日早而去乃待于四漸五夕故遲■六三柔居陽在下不即[illegible]下體上亦下行介上體比四四主豫三比之以四得諸柔之歸從初日早附四不從二象盱豫則悔故曰盱豫悔又專于盱四恃四進五爲四豫主所有不從

簪本 撍釋 作速 聚

上應位之變爲月之遲象遲則將至于有悔象有悔故曰遲有悔此雖繇之象盱悔猶期改也至有悔悔所必有不可改也始初欲其改過遲善既以其怙終不改故有此象

象曰盱豫有悔位不當也 盱悔下有悔包悔遲二字在內■盱豫悔遲有悔者柔居陽位在諸爻中獨不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪 震動體四主動九剛不下居陰不即上亦上行而振五上柔則下迅五五迅上四亦以五迅上四動而振皆不迅自上泥五五泥四四下比三三比二順載二比初皆泥者有由豫大有得勿疑象下順載二比初自初比二二比三三上比四動振四比五五比上皆疑者四介下疑之始有朋盍簪象義曰九四卦所由以豫者如大路衆皆由之由震爲大塗一畫連亘動于中之

象大謂五陽位有謂諸柔于大有卦同四剛爲大所居陰位乃以一剛欲以五柔本五所有者得之曰大有得疑鈞敵也指六五柔居陽敵四剛居陰言勿指四剛能止五言同類曰朋指三二初上四柔劉氏曰四爻剛而位則陰猶未離其類曰朋盍兩相會合也虞翻曰坤爲盍李鼎祚曰簪舊讀作撍撍速聚于一也象旨曰簪如士喪禮以笄弁服簪縱于衣之簪是㬱迂曰古冠禮未有簪名冠[illegible]之訓至侯果始有之李鼎祚訓作宗傳釋爲聚語或兼疾義未然蓋指三二初上四柔皆同類比于四陰位大有得一剛之得五柔朋盍簪五柔之合連于一剛四震動過五故一剛得五柔招攜納衆故五柔合連于一剛■九四剛居陰在上不即以上體下亦上行介下體主一體又主全體所以爲豫者也四主豫一剛動于上下二體之間衆柔皆順之爲豫豫所由也象

由豫四剛爲大象大比五五剛居陽在尊位自上而至三二初諸柔皆爲五所有者象有四以剛爲大以五所有之諸柔盡得之象得故曰大有得五以四大得其所有自上釣敵之象疑四卽以剛能中止乎五之疑象勿故曰勿疑曰爻剛位則陰實與四三二初上諸柔同類象朋令以五勿起諸柔與四□□合連廿類歸四不□去四從五象盍簪故曰朋盍簪此主豫之象此四主豫而得五柔所謂招權納衆者也

象曰由豫大有得志大行也 志大行統釋由豫下十字獨舉五字包勿下五字在內○志大釋大有得行釋明盍簪卦以初三二五陽位爲志又以五爲大又四剛在上者不下在上體之下亦上行故曰行九四亦震動體象行五剛居尊位爲志四比五以五之志四乃比五有五之大而行之所以大有得勿疑朋盍簪也四本陰位不可言志亦不可大惟以一剛震體動而上行能得下三柔之從而五上兩柔亦從之然而下三柔本坤順在下靜而不動非其願從者五居尊位上居卦外又比五亦非其願從者乃以動比五藉五得諸柔曰大有得又能勿五之疑故五柔溺于豫而歸之非五柔自歸之也勿疑者卽居之不疑之謂大行亦假五勢力藉五而行非以剛居陽德與位合而行也又无他爻以分其權故爲權勢之盛所謂權臣是也易辭明白如此諸儒說以爲美辭非■由豫大有得者五柔居陽爲志四乃下上四柔之歸遂近比五志以剛爻之大而行之也

六五貞疾恒不死 五動體動尊位六柔則下居陽不卽下迅上四迅五亦以五迅上五以四振而泥皆不迅自上泥五五泥四四下比三三比二順載二比初皆泥者有貞疾恒象下順載二比初自初比二二比三三上比四四動振四比五五比上皆凝滯不死象貞指五承從四言五陰柔爲疾寘翻曰坎爲疾應在坤坤爲死蓋五四三肖坎五主豫爲難逼五故五有疾象恒卽恒卦柔剛相與不變之謂五陽位居尊在上體之中下坤體三柔順五上六柔順五皆以柔于五陽位相與爲恒卽四有逼近奪位之嫌所以五有不死之象取象之妙且婉如此六五柔居陽在上體中不御尊位下比四上下諸柔皆爲四之主豫所有五乃順從之象貞衆柔皆歸四四僭逼愈甚五柔居其上不能制之又貞將有 傷之疾衆疾故曰貞疾乃四爻剛而位則陰卑在下五卽柔其位陽尊在上疾若足以致危以尊在上凡下三柔上六柔皆尊一于五之居陽位者不變象恒恒則四終不得以其不正之動侵奪乎五之尊位而令之喪失象不死故曰恒不死此在豫尊位之象

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也 張氏曰中未亡君臣之分不可泯也象旨曰雖陽剛所逼猶存五位未亡五乘四剛不能制其下乃下所制也■六五貞疾者五在上乘四之剛也恒不死者五在上體之中居尊位下體三柔上六柔順五陽位爲恒五陽位未亡也

上六冥豫成有渝无咎 上動體動六柔居陰處極則下四迅五五迅上四亦以五迅上上以四振而泥皆不迅自上泥五五泥四四下比三三比二順載二比初皆泥者有冥成有渝无咎象下順載二比初自初比二二比三三上比四動振四比五五比上皆迅者同象卦上爲當任下體三柔皆順從四四比五五比上非上六當任四之豫不能攺矣然非上六始與之成後渝之其能使之攺豫乎象言曰上居天位之

上震自行至上正沓冥之間象冥虞翻曰坤爲冥亦爲晦又坤陰爲迷成和好結約也如春秋求成指上柔與四剛以柔順剛共事有成象成渝攺變去此向彼也如渝盟之渝成而又有渝者初結好而終攺變也上震處極當變之象故以爲當任或以坎爲渝與訟同此肖坎體上在其外象渝亦通■上六柔居陰在上體上則下處極當豫任四主豫與四同動體以其動而上行即自上附之處于其動而不覺也象冥豫以其處極始嘗以柔從四之剛柔剛相與有成象成終以四動不反下更向上不可久與也忽然變去不復就四而專一以比五象有渝始不、五而冥于四當有咎乃覺始之冥忽變其成則知尊五不終冥矣上之咎無之象无咎此終豫當任之象

象曰冥豫在上何可長也 冥豫釋冥豫在上釋成何可長釋有渝无咎不渝則長向上爲可長故渝之无咎也傳曰聖人發此義所以廣遷善也故更不言冥之凶專言渝之无咎何可長與屯同何指四向上到極處之象長即剛必上也■冥豫成无咎者上以四比五向上爲何應上可以渝成无咎即向上

不得渝而長也

易中以五在全體居大君之位故曰五多功四居近臣之位故曰四多懼九五以剛爲勝六五以柔亦善者以柔居尊故也六四以柔爲宜而九四多未善以居下宜柔不宜剛惟剛則過所以致懼也是故六十四卦在九四近五而以臣道象之有逼近者則大有晉隨萃諸卦也大有晉九四以遇柔中明主故大有曰无咎晉曰貞厲隨萃九四以九五自有衆爻之歸而四不敢分其權故隨有明功下五萃有五之大吉而亦无咎惟此卦則

有未善者蓋一柔主五剛之卦六初復二師三謙五比上剝其位皆與五非逼近者而獨此四則逼五又尊五之權故未善之然九四主卦爲豫彖辭曰利建侯行師則聖人取其豫象之善者爲言而尚未及于近五逼主爭權得衆之義然而所謂建侯行師者若非上得主下得衆者不能也今以四之剛得五之柔四之利五之建四之侯行諸柔之師此其安舒不掀藏爲豫之所能所謂以四修外治易道隨時變易觀象繫辭取其利者言之而其不利者則未言特于六爻見焉是故彖傳明豫義曰剛應而志行順以動豫大九四主豫四柔位以剛居陽不得上下應而但曰剛應惟剛居陽位乃可行四非陽位惟恃四比五之志而行故曰志行卦體本先順後動而以四强五弱之故乃曰先動後順惟以剛應志行又先動後順是爲君弱臣强以其强取必諸柔之應又取必于五之志而行又取必于動得諸柔之順故曰利建侯行師乃用于外治之象而非輔主德以成内治之象象傳又以順而動故天地如之而況建侯行師乎文言又以天地聖人順動言之又曰豫之時義大矣哉此則取五之尊位爲大上六當任爲義乃成其爲豫如以四之剛居柔爲主而不用五之大上之義者以爲豫則雖能建侯行師修外治于外而不能輔主德修内治于内亦未可也所以然者卦辭貫先順後動九四則先動後順故有此象爾六爻皆主九四則皆以先動後順言之初二三三爻在下體坤順在下者靜而不動順而不進故不上行九四主豫在震體凡震在上體則動而不靜以下三柔順之而進終必據之以歸已四必欲三柔歸已三柔在下亦遂歸之是爲四先動而後下體三柔順之者也故初六在下體之下以四正應震動下行即

應之以四之豫鳴之于五象鳴豫曰凶者先儒曰當豫之初因得剛應不勝其豫而鳴此取敗之道也象以志窮凶言初以居陽志上行凡順體上行必窮四又上體下初下體下應惟其窮所以凶也六二于三比近于四之豫主象介于石二以柔正比幾則不待至三而去象不終日應五而非正應以五承從四得吉象以中正言坤順體在下以靜正為善在同體中初應四三比四俱不善而獨二居正與四非應比以其得順體故曰中正也六三與二同順體為四之動振泥下者比據其上而與之于四主豫于四盱悔又于五遲有悔易傳曰有人上之近幸有人臣之近幸六三人臣之近幸也以陰邪居陰位據下卦之極近九四之大臣所謂遲有悔聖人非許其盱折其前也非幸其遲衮其成也象以位不當言蓋在下三爻坤陰體本亦皆順乎四之動者也乃初以志窮三以不當故初鳴三盱不若二之中正爾此三爻順體之異也上震體四五上三爻乘下順體而九四在上體能動而下亦動而上故不能靜恃動而輔五成豫之德獨能據五所有之諸柔歸于已故于四由豫于五大有于諸柔得于五勿疑于諸柔朋盍簪象以志大行言以五陽位之志四以大而上行之故也纂言曰大有得言一剛得彼衆柔也朋盍簪言衆柔合此一剛也九四故能得衆柔又勿五疑則衆柔皆歸心焉諸儒或以九四爻辭多美獨程朱以為戒觀其惟言得衆柔歸心未嘗有尊五之象又未嘗有率衆柔歸五之象故象辭不善之所以深戒之也故各爻有窮凶悔疾咎者皆指四剛強居不正為由豫者所為也其不可掩如此故不待言凶咎而凶咎可知已先儒以自五爻而觀九四則四為權臣自本爻而自觀則四為任政之臣者竊謂

一卦獨四剛任事居大臣之位故曰由豫二遠之而不與比五比之而致以疾四之自處則以一剛得衆柔之歸為榮臣道何當視人心歸不歸所歸則下遜而上疑其所與皆朋類私黨所謂權臣也苟能因衆柔之歸而開誠布公集思廣益以歸于五國家賴之所謂重臣也世有所謂寧為重臣不為權臣者特一反掌之間而已為四主豫者可不戒哉戒則民服而人不疑主不疾乃重臣也是乃易之本意故傳義言之六五尊位承從四象貞而又不能制之有陰柔故象疾下三柔上六柔皆與五陽位象恒不死象曰乘剛又中未亡傳曰人君致危亡之道非一以陰為主在四不言失正而于五乃見其强逼者四本一剛主卦故于四言大臣之事于五則言柔弱居尊不能自立威權去已各據爻以取義也又聖人戒四而勉五所以為君臣相與處危疑之地者告也上六處極當豫任始以與四同體而陰柔處極象冥豫上柔與四剛共事象成處極忽變象有渝免于四之咎象无咎象以何可長言四向上比下六爻皆以動而順之是以與彖辭先順後動者異也豫而向上上猶不渝則四一長終于豫矣惟上于四謂其不可以長四不長此上之有益于四也其在冥豫之時上六與之俱豫上有咎及渝成之時則上不與之終豫上可无咎而四亦得不長可免于惡終也上六之當任有益于四如此此六爻皆先動而後順是以與彖辭順以動者異也合而言之先動後順者皆九四為之九四之有此者謂認物之歸為已有也必欲諸柔皆就而歸之所謂大有得勿疑朋盍簪者此九四之以權勢自為豫樂者也而諸柔有歸之旨亦以其權勢可樂趨而慕之是故初六應四則鳴豫此特強援而誇大為豫曰志窮凶者過其首

惡也獨六二介于石不終日此蓋不以趨附權勢而以自守爲豫曰貞吉中正者嘉其見幾也三比之而盱豫悔遲有悔此以趨附權勢爲豫曰位不當者動其以過也上六遠之而冥豫此蓋迷于冶交而終知反爲豫曰在上何可長者開其遷善也六五柔之而貞疾恒不死此蓋失于先幾獨斷通于所制而以曲從爲豫曰乘剛中未亡者幸其存也然皆由于九四豫主四剛愎含柔媢聚黨招權而不以爲疑傳曰逸樂之道放則失正故豫之諸爻多不得正才與時合也獨二見幾早去稱善然亦止于獨善而未能使上下皆然此豈二之志哉道與時違也上六以位極勢盛而反雖遠不建二而于初三似過之[illegible]其淪而不終于豫賴有此也此六爻之義乃治全體之豫俾其不爲安舒不抑藏而專于爲和樂者則在九五尊位君子治豫者其曰雷出地奮作

樂崇德殷薦上帝以配祖考九五能以四作樂崇德至于上帝格祖考享其在于明而爲九四之人又豈有不感化自格乎自此樂作而豫反爲謙和必矣反之何如豫認物歸爲已有謙有收歛而不亢一念轉移之間而世道之從違係之是故善則稱君過則歸已恩不必在已怨不必在人用人不以已喜除惡不以已憎聞善則樂受而不息聞謗則慎修而不尤[illegible]合則留功成則退

公而不專[illegible]審而不避是乃大臣處豫之道而上下

樂以應可以建侯行師可以作樂崇德而其所由之豫將猶夫卒九四隨九四以諸柔者歸于五而不自有諸已志不必其大行而輔五以行之庶乎交泰之道矣爲大臣者處四不爲先順後動所謂輔五德以行之豫而爲先動後順由豫大有得勿疑朋盍簪之豫適以自凶而已然而古今當任之臣若此者多也乃論易者不知此義以由豫志大行爲善辭易義晦矣故曰人臣不知易義則權奸在前而不悟黨與在後而不識謂此也

䷐ 震下 兌上

羲易丨太極生⚊陽儀生⚋少陰象生⚊卦成☱因而重之生⚊陽儀生⚊太陽象生⚊卦成☳下☱上成䷐隨位震宮第[illegible]上下重卦第二十六卦周易以變設卦上經第十七卦義易[illegible]䷐成象其形即象其聲而名䷐製字音觀其文即象其形聲而爲䷐故䷐即卦名即字讀[illegible]切䷐彖☳奮下☱虛上☳出于下爲上☱虛所容其中有疏通之形所謂☳在下☱在上☳因☱靜者也後人改☱作[illegible]改☱作囙爲洄不知☱與☳本二字今混用之非于是音義存象形失已自有洄字古䷐名字皆不傳矣周易觀變設䷐卦以☳下主初九☱上主上六以初九主成卦彖隨故彖之辭曰隨☳下動而起迅乎上☱上說而見趨乎下初九下動迅上以上見趨下遂不以其動自主于內而順從乎外約言之動不自主而順從也自有隨辭遂以隨爲卦名不以[illegible]爲名蓋由䷐字失傳卦名不明今正䷐字以復卦名之舊隨爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷐爲☳奮下☱虛上其中疏通之象隨爲動不自主而順從之象總其象☳奮☱虛其中疏通則內動不自主而順從乎外也故曰隨其元亨以下諸辭則皆諸爻在隨者也隨與蠱對以蠱變雜卦曰隨無故也隨以蠱上九剛來初變剛爲初九成震下初六柔往上變柔爲上六成兌上震剛也兌柔也剛動于上柔說于下上下各從其所處而安不待于有所作爲也所謂天下本無事也故曰无故无故無所事也又曰隨前无故是也上承豫序卦曰豫

必有隨故受之以隨謙貳豫後豫則動而順不以順爲
動則其動或失則過于自主凡自主者必不順動人凡
違之矣其能以久于豫乎常必擇乎所從而不自主于
內者故曰豫必有隨初九主動以上六之說卽以其動
說而隨上之感下者以爲之主則得所從斯不過于豫
動而豫可常也此豫受隨相貳而濟爲序次乎謙也○
隨从辵从巳人行至自有險所則獨行一前行一後止
爲夂又从彳音綽行止不違也隨取行止有節不遽而
向前之意轉注凡不自以爲主而順從乎外曰隨又轉
爲從人之後曰隨以從人又注爲跟隨爲人役之隨又
注爲聽人所爲全無主張曰隨仍舊迹而無振作曰隨
因仍而有偷惰意曰隨俗从隋𣎆祭肉以依神月割肉
之形中〇象其文理隨從阝從二左𠂤城阜音慆加辵
音綽甚非隋文帝以周隋不遑寧處去辵單用隋尤非

䷐隨元亨利貞无咎 ☳下震靜體主初九☱上兌靜體
主上六初九爲全體成卦之主初
靜體動九剛本上者則上居陽而起二三柔本下者不
上迅于不上者而上上靜體說六柔本下者則下居陰
而見五四剛本上者不下趨于不下者而下初九主全
體迅于在下者而上以上六趨于兩剛不下者而下順
初初乃以同體二三柔應四從上所趨者而順從之是
爲動不自主于其內而順從于外有隨象此以二体爲
隨言隨所以成者初 動九剛居陽處微則上而起兩
柔不上二居陰則下三居陽不卽下在下體上亦下行
泥二二泥初三亦以二泥初初起而迅皆不泥則迅二
二迅三三上比四四比五五比上說見皆迅者有元亨
象上主說六柔居陰處極則下而趨兩剛不下五居陽
則上四剛居陰不卽上在上體下亦上行四附五五附
上四亦以五附上上見而趨皆不附則以上趨五五趨
四四下比三三比二二比初動起皆趨者有利貞无咎
象此以諸爻在隨言隨所以濟者隨主初成之者上六
在尊位主隨者五當任承五處諸爻三爲開四元指初
亨指二三利指四于[illegible]貞指上無咎指四■☳下體
主初九上体主上六[illegible]主初九動不自主于內而順
從乎外象隨初九[illegible]則居陽則上發其始象元二柔
居陰三柔居陽本在下者不上以初元通五調不能泥
象亨故曰元亨[illegible]剛居陰尊[illegible]在上體上得中正下于
二柔居陰不上者宜下于二柔居陰中正者宜象利上
以[illegible]十三二之利卽其五柔從五俟三二之進象貞故
曰利貞[illegible]以初動在下處微未卽上同體二
三兩柔柔爲四所强分而從之四有强分之咎今初元
二三亨以五于三二利上承從之貞則四亦承上不强

分五之所有[illegible]于无其咎
也象无咎如是而隨濟也

彖曰隨剛來而下柔動而說隨 以卦變卦体卦德釋隨
字六子卦以震爲至剛
兌爲至柔卦變初九剛自蠱上來而下于上六之柔卦
体下兌上震卦德震動兌說以初動爲主而得上六說
在上引之故初主隨朱子曰所謂此動彼說成隨是也
至謂巳能隨物則指初爲巳而能隨上之謂物來隨巳
則指上爲巳而物來隨之謂又有謂兌隨震震隨兌又
或謂兌說震動相從又或謂柔從剛如繫言所謂初剛
而二三兩柔從之上柔而五四兩剛從之又或以柔能
從剛而剛不能從柔者皆未然■隨者卦變隨以蠱上
九來居初爲初九在三二兩柔之下主震曰剛來以蠱
初六往居上爲上六在五四兩剛上主兌曰下柔兌柔

在上震剛在下今以至剛來在至柔之下曰下柔震德動兌德說故曰動而說所以爲隨**大亨貞无咎而天下隨時**陸郭倶以亨下脫利字內多錯簡王肅本作隨之及下作隨之時義蓋有所據今云隨時乃後人所改于文理未順且諸彖未有突出一時字之例今乃據鄭勝矣息爲時遂以今本爲是不當改未然今從肅本　以卦体釋元亨利貞无咎六字大釋隨初九剛居陽曰大不釋利字或闕簡或省文與巽卦同乃此卦二三在下又在下體之下取象天下初元二亨四與三二利五貞皆由四成初之隨即利故不必擧利字而曰天下隨即四于三二之利之字指五王肅本爲是■元亨利貞无咎者初剛居陽爲大象元故二三亨四以三二利五貞上无咎四**隨時之義大矣哉**上下二體衆天下者皆成其隨也

隨時依王肅作隨之○文言以卦体申釋隨字卦辭二柔皆歸于初初在下處微不自有其隨而以之歸五乃九四當任獲乎二柔有之則初之隨不得歸五失其義矣故必以四之義以九歸五所以爲隨■隨以初主之上成之爲時九四當任爲義九五居尊位爲大者主之乃四不分五所有初以二三皆歸五也故曰大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入晏息夫子繫☱卦辭彖辭初九于☳象隨此仰上☱下☳二体明初九所以象隨六五象君子治隨者言當聞之先人曰雷在地中一陽潛伏惟有氣而已一爲陰所薄使出地而奮發有聲故曰雷出地奮奮者自下起而直上也無所阻礙故爲安舒不抑蔵曰豫如方下奮纔至于地之上有物若木石若人物之類適值而阻礙之不得直上故拂逆衝激聚而成形如

木如石如斧鑿之類橫起搏擊倘值之者輙傷之是爲其有所阻礙不得直上故也如遇空地則直上而散無有阻礙之者則散澤乃地之虛處空洞曠濶之所也雷之形氣至此便隨而散其聲遂息即所謂雷隨澤靜者也震雷至剛也兌澤至柔也所謂以至柔制至剛者也故曰澤中有雷此言其得此象之旨諸儒或以秋冬之時陽方在窮不在澤中春夏之月皆而將發之時又以春夏之間雷藏不復在中此皆未然蓋此以象言不可取四時一節言也蒙言曰嚮如夜嚮晦之嚮晝爲明夜爲晦九家易曰坤爲晦嚮向往之謂自下而上自上而入下也宴安㒒之息兌晦有宴嚮之象息生息也震有生息之象蓋于所謂日夜之所息蒙吉曰震東方日出之地曰暘谷兌西方日入之地曰昧谷自震而兌嚮晦之象又曰四三二肖艮體艮上有宴息之象蔡言以澤中无雷遂以龍爲雷或又以物聲爲雷皆非本象■卦金體雷下澤上蔡言曰澤止于上雷動于下澤中之雷欲動以澤之空虛所止象澤中有雷是動不自主于內而順從于外象隨故曰澤中有雷隨六五君子以隨主初九成之者上六也以初九主隨者自其震動之明而嚮上六兌說滿止晦極則入嚮宴安止息于內以養其動之端斯隨治也先儒曰一動一靜所以養動之根自入而息人事之微上法天運道之不可離也

官有渝貞吉出門交有功

初九官有渝貞吉出門交有功震帥體初主動九剛居陽處微則上而起二三柔不上二泥初三泥二亦以二泥初初起而迅皆不泥迅二以二迅三三上比四四比五五比上說見皆迅者有官有渝吉出門交象上說見比五五比四四下比三三比二二比初動起皆趨者有貞有功象初九主隨卦

凡言隨字皆初九主其事之謂官繇言曰初成卦之主以震一占統二民爲二民之官所无妄震初日主渝中變也與豫渝成之渝同蓋初震動主隨二三柔從之乃中變得正在下而徵九五中正在上居尊位初九在下以上六所從爲隨故中[illegible]五爲渝門指二三兩陰偶初出乎二之門以[illegible]之交于二三之柔象交功謂三與五同功二與四同功又五多功而由四在中有之謂四以初之交[illegible]以[illegible]進于五故五象有功■初九剛居陽在下體下剛上處從主一體又主全體所以爲隨者也一剛主宰乎二三兩柔象官上六自上所欲引諸柔以比五初陽自下以所主宰兩柔以兩柔改動其向[illegible]者[illegible]係于五象有渝上六承從五象貞二應五初承上而從五初剛與五相得象吉故曰貞吉乃六三以柔在下體[illegible]五以四剛不正在其閒不即從五初出二門以三不私係初以三交于四四向欲三比之今四亦不以三係有之節以之進五五又有三之歸爲有功矣故曰出門交有功此給主隨之象

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

從隱官有渝此釋貞吉及出門交有功不失即[illegible]有功六于貞吉初剛專固二三兩柔順從爲正渝以二三柔變從五故曰從正■官有渝者上順五爲正初以其[illegible]渝而歸五陽之正故吉也出門交有功者以六三之柔交四四以之進在其上五不失有功

六二係小子失丈夫

丈夫下當有數字脫簡從今文釋之○二靜體動六柔不上居陰則下泥初三泥二亦以二泥初二以初起而迅皆不泥以初迅二二迅三三上比四四比五五比上說見皆迅者

有係失丈夫象上說見比五五比四四下比三三比二二比初動起皆超者有小子象二本中正今曰係曰失先儒謂六二中正非必全是在隨之時初剛隨五故二三亦隨初故然爾凡柔下爲二位爲係初九剛動以兌說爲隨二三之柔不從初之剛爲隨者不能自主但以柔從剛謂之係爾位依而附之謂係此即二三泥初又上趨下故取象楊氏門剛有以自立柔不足以立故初四五不言係二三上比二柔同係蓋巽有係象卦體兌反體即巽故三四五皆巽二三存其下亦曰係小子指四剛居陰位四三二皆艮艮爲少男震爲長男初主震象丈夫舊註或以初爲小子五爲丈夫初剛爻陽位原非小子五尊位爲大人爲君未嘗言丈夫■六二柔居陰在下體中剛下應五比上上以說向下欲二從五者二在下體不上與四爾位比三以三比四係乎四剛居陰之小子象係小子係四則不能比初失初九主隨之爲丈夫者象失丈夫此在隨之象係四失初初不以之交五二未必能成初之隨也故不言他象

象曰係小子弗兼與也

係小子包失丈夫在內○兼以一合二之象弗者不能也易以陰陽相與爲與有與皆是美辭弗者進五則必失初故曰弗兼與此象爲六二言之亦以二所處隨時然也諸儒乃以爲背五正應爲係又失初主爲弗兼與末然但言係則有不逕從初往而係四未全善爾是乃卦體初下震動欲上二乘其上進之勢又得上六之兌引也又與五應欲急乎動而得說然爾此所謂乘動遂係于說之象也■係小子失丈夫者四象小子而二係之初爲丈夫而二失之二居下體陰位弗能兼與乎四初也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞三靜體動六柔不上居陽不即

下亦下行泥二二泥初三亦以二泥初三以初動而迅皆不泥自初迅二二迅三三上比四四比五五比上說見皆迅者有係丈夫失居象上說見比五五比四四下比三三比二二比初動起皆趨者三介上趨之始有小子有求得利貞係丈夫指初隨主初陰陽相求三失四小子故四求亡一失一得相比利三于五二居同處■六三柔居陽在下[illegible]以下體上亦下行介上體初九主隨六二三柔也初隔位以二比初踰二係乎初剛居陽之丈夫象係丈夫係初即失乎四剛居陰之小子象失小子四以三失之即以剛應位于初主隨求之得三象得故曰求有得五剛居陽尊位在上體中主全體下于三柔居陰不上者宜下于二柔居陰中正者宜象利五

以三二之利三比二二同靜處于下象居將俟上六承從五在上與初初比二二比三三應四之求歸五成初之隨貞象曰利居貞此當隨在隨之象

象曰係丈夫志舍下也

志舍下釋係丈夫句志以三陽位言舍與乾文言同謂出于外也指出應五下指初五初皆陽位故取象■係丈夫者三居陽之志欲出外從五以初主隨于上貞必進故三係之以出從于五也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎四靜體說九剛不下居陰不即

上亦上行附五五附上四亦以五附上四以上見而趨皆不附自上趨五五趨四四下比三三比二二比初動起皆趨者有隨有獲貞凶以明无咎象初動起比二二比三三上比四四比五五比上說見皆迅者四介上迅之始有有孚在道象隨指初九與四應位有獲指四于二三獲者以手獲物不求而得之謂以手致物亦謂獲二三四肖艮體艮爲手有獲象有孚指九五有二三兩柔之孚震爲大塗初陽豊連亘在下象道即二三所由至五之道陽剛有明象即虞書明明之明與井王明同謂率衆爻以向五也■九四剛居陰在上不即以上體下亦上行介下體四在其間不正比乎六三柔承者四乃以應位初主隨者所有之三柔而獲之象隨有獲上柔極比五承從于上象貞四以所獲三柔不從上歸五以之歸四是四私據五所有四自失象凶故曰貞凶六二柔正應五者孚五九五有之象有孚初以二柔之孚五必在于由四之道四不自以爲獲而用初之動比二之孚在道者明之于五象以明三亦由二向上爲何因四有獲不能上咎之今四以三比二亦由初進之孚

五四雖獲之咎四此去矣象何咎此在隨爲問之象〇程傳明矣或謂若伊尹孔明次郭子儀亦過

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

道明間關一以字明讀功也句〇三當任爲義以四多凶四近五而有獲則有私交之嫌凶指占凶謂三二兩柔二應五比三與初同體非四所當有者故不直曰凶而曰義凶其指三明即以明五多功有功言四能率所隨以進于五非私交也初九亦曰有功見初主隨以二三兩柔歸五乃功也又二四三五同功正指歸五大抵四近五得諸爻如隨如萃則義如豫不盡善四多內以其植黨作福作威最易故四爻多取此象傳以多凶言辨爻義矣■隨有獲貞凶者三當任爲六三從上貞爲四獲丁四凶有孚在道以明者四顯明初以二三由四之道歸五五有之則四之功也

九五孚于嘉吉 五靜體說首位九剛不下居陽則上附上四附五亦以五附上五以上見而趨皆不附以上趨五五趨四四下比三三比二一比初動起皆趨者有孚吉象初動起比二二比三三上比四四比五五比上說見皆迅者有嘉象孚即前二三兩柔有孚于五言凡爻曰有孚者皆剛爻剛位有之此不言有而曰孚見四以孚交于五也剛柔相遇而皆合爲嘉婚禮曰嘉禮配曰嘉偶舊以美釋之是也蓋二三兩柔孚于初初以交于四以從乎五二三兩柔與五剛爲嘉故曰嘉吉■九五剛居陽在上體中尊位初九主隨於上上六之說趨下以二三兩柔孚于五象孚初去五遠不以[illegible]孚于[illegible]四四乃以初所交二三之柔進于五之剛是有柔剛相比之美象于嘉故曰孚于嘉五與四則相得象吉此在隨尊位之象

象曰孚于嘉吉位正中也 孚于嘉者五剛居陽位得正在上體之中也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山 兌靜體上主說六柔居陰處極則下而見五四剛不下五附上四附五亦以五附上上見而趨皆不附趨五以五趨四四下比三三比二二比初動起皆趨者有拘又從維之王用亨于西山象初動起比二二比三三上比四四比五五比上說見皆迅者係之象纂言曰拘繫于其手也即拘束也此兌在上陰處極之象係指二三兩爻之字皆指五與彖辭隨之之同凡隔位爲係上與二三相隔故自拘二三而係于五胡氏曰六柔有係象居陰有拘象亦是乃者緩辭指上與初言從即隨之意初以上說成隨上乃以初于隨維二三兩柔歸之于五胡氏曰維謂四旁維絡之也柔象皆取坎體二三四五有坎以一剛晝從二柔之旁維絡之也王謂五亨陸德明曰即通也兌爲西方四三二有艮體艮爲山西在三二之上又在兌體故九四象西山纂言以四陰位爲西亦以卦體取象蓋上六在上體主說成初隨五恐九四分其所有故曰亨自漢儒以王指周先王岐山爲西山傳義皆謂王業亨于西山又曰祭亨于象不合今傳有直言文王者此惟王字泛指五與王假之同■上六柔居陰在上體上則下處極主一體隨由之成者也下三柔二係因失初三係初失四皆不從五則係者上以說拘乎二係初三不係四亦係初象拘係二二本從初隨五者上乃下行從初又維乎初以二三皆交五象乃從維之九五在尊位象王二三進五四則不二在其間欲獲之上以四變動象用以上乎四象西山於四即以所比三二比初進五不爲之獲乃五有二三初之隨成矣象王用亨于西山此終成隨之象

象曰拘係之上窮也 上窮專釋拘係三句上指上窮極處也指上言上以二三兩柔比四之爲拘且卦體曰兌上窮兌體在上則爲說見趨下上六與五四同體趨下四因上說趨下三二兩柔歸成有私係者故上以有所私係是以有拘象舊以爲六四之窮未善之辭未然蓋上六以四在其間爲間乃拘二三兩柔歸初又以三二兩柔之係由上故四不私獲兩柔即以之歸五見上之不尚說也此卦體宜然非下善○上窮之義豫初以四爲窮隨上以四爲窮豫始不當處其而隨極在上體則以四窮而反拘四成隨所以豫于凶隨上亨■拘係之乃從維之王西亨于西山省上處極位比五故拘三比二係之又從初維之歸五人在五以之通于四五得初于隨上成之以此

諸儒謂陰陽二者陰能從陽陽不從陰此以大分言而易中亦有以相從言者則于感應倡和之義見之如陽爲感爲倡陰應和之是陰從陽陰爲感爲倡陽應和之是陽從陰是相從之義也此卦既不可以陰從陽陽從陰爲說又不可以陰陽相從爲說蓋以卦體自下而上震動爲主而上以兌說感倡之初即從而應和之爲隨隨者以應上從五之尊位爲賢是初九震動爲主不自主而從上六上六又以之從九五斯其所爲隨也即以應和乎上六之感倡者而又隨乎五是其隨也所謂時之宜也彖傳曰卦變剛來而下柔卦德動而說卦體初爲元亨大二與乎五于三二利上貞四无咎于四天下隨時見之初九震動爲主而得上六之說乃不自主其動而從上六之柔爲隨又不踰九四而隨九五所謂天下隨五者時爲之也此天下隨時之辭所爲發也又以

隨之時義歸于二之當任者大歸于五之在尊位者故贊之曰隨之時義大矣哉其在六爻初九主全體所以爲隨者以此動彼說成隨于初以比二之官有渝五五貞吉三出西門交五功象以從正吉不失者言即不失乎五也初動于下而不失乎五可謂隨得正矣自此而往又孰有外于初之隨者哉故曰吉曰有功彖辭所謂元者此也其在二三兩柔六二柔不能自立係四小子失初丈夫其係也以四之近五其失也以初之志上行二之中正在乘動承說之間象以弗兼與言以柔不能自立之故彖辭所謂　亨者此也六三係初丈夫失四小子四以失三乃以三爲初主隨所有也則求初得之爲隨有求乃五于二三利三居貞始係初爲私與失四令得出與象以志舍下言三與五初同陽位爲志故三利係初而有上之貞又得二三利而爲之居于其下三

數皆由初交四進五也三當任于下動上說之間始有加于二者矣彖辭所謂利者此也此兩柔所處之辨而愛之柔不能自立非其本不能也特以處于下動上說以四間有不能直遂爲爾今觀兩柔皆審所從得宜如此此所以于五爲孚于嘉也九四爲間以上之所爲說者將以引乎下之初動以二三交于四者也乃以初之爲隨以六三之柔比者而有獲之三與初同體又同陽位皆欲歸五上亞承從上上彖貞而四乃獨有獲之象凶故曰貞凶乃以係陰比五不敢有之而以五有二應之柔乎者在初震動由四之道進五于是四明乎初初即歸五與有孚在道以明白是而三亦比二孚者由初應五與五三向上爲何既歸五四不獲之三爲何四无私有三之孚象何然象以義凶明功言蓋四有獲之非四強三柔之歸以三柔近比故也四以近比乃明初進

五初得當任也始即有凶也近比爲之也如不以歸五而專有之則其凶也非宜矣四乃以明于初進五爲功即四之有功而初之出門所交者也自有功而凶者无之矣此四之變也即彖辭二之利上之无咎者也先儒曰四近五易得下諸爻如隨如萃則善如豫則不善蓋四多懼以其挾黨與作福作威之易故多有此象傳以凶功別之蓋所謂戒勉之象也九五尊位實上說下動之主兩柔孚于初初以交四四歸五象孚于嘉四五相得象占六五有此諸爻之歸而初之不自主隨四之不自私皆以五爲之主彖辭所謂貞彖傳所謂天下隨彖所謂中正文言之時義大皆指此也上六主一體以兌說爲感爲倡乎初九之應之和成隨者也乃以其爲說者正欲引乎下二體三二之柔進而上之者也乃以上兌于一二三利係之于初乃從維之五又以上亨于四之

西山以上過于四四即以初所交之二三兩柔歸于五上知四不分五所有五得全所有上六拘係維之亨者遂矣或曰隨至五乎嘉宜不必于上六拘從亨者以上六說主嘗為五所引乎下體兩柔者不如是其能得九四之以明而致五之功乎惟其拘維而亨乃見上六之善于成隨也此六爻之義乃其所以治全體之隨者在九五君子尊位者其曰澤中有雷嚮晦入宴息程子曰君子晝則自强不息及嚮晦則入居于內宴息以養其身起居隨時適其宜也是在一彖六爻為隨自內而外自下而上所以效動之用在九五治隨自外而內自上而下所以養靜之體先儒曰一動一靜所以養動之端道之不可須臾離也○初主卦為隨有以係言者先儒謂剛能自立為隨而柔不能自立為係說者固不能自立之說遂以為係不可有豈其然哉蓋以剛為主而係之凡柔係剛以自立在柔宜然是故柔係剛可有也以柔而係柔不可有也以柔係柔則過于委靡故曰不可也爻辭所謂係則柔係剛非所謂係柔之係者也此所當辨也

䷑ 巽下 艮上

蠱易一太極生一陰儀生一少陽彖生一卦成☴因而重之生一陰儀生一太陰彖生一卦成☶☴下☶上成䷑圖位巽宮第七卦重卦第三十九卦周易以變設卦上經第十八卦義易蠱䷑成彖其形即彖其聲而名䷑製字者觀其文即彖其形聲而為䷑故䷑即卦名即字韻書四■切䷑彖☶峻上☴攪下☴氣攪入于其下則其土壞曰有枯槁崩圮之形先儒以風自下而上遇山在于其上易中山以形為彖風以氣為彖逈詞曰山形

峙于外氣行于內溫煖如蒸謂之火生物之氣也冷急如吹謂之風殺物之氣也氣之吹噓觀之䖝篇亦可見矣其故山下之火謂之賁此以山腹之內氣言左傳曰風落山程子曰風遇山而回則是風氣遇山不能旋轉是為冷急之氣在于其內外壞枯槁下崩圮故曰䷑後人改☶作山改☴作風作嵐釋者以為風氣又以山中之濕氣名之非于是音義存象形失已自有嵐字古䷑名字皆不傳矣周易觀變設䷑卦以☴上主上九☶下主初六以上九主成卦彖蠱故彖之辭曰蠱☴下入而伏窒于上☶上止而已欲于下上九在上以初入伏卑下究上上欲之則益歲卑下斯為苟止于外自卑于內其中為之敗壞約言之其中敗壞也自有蠱辭遂以蠱為卦名不以䷑為名蓋由䷑字失傳卦名不明今正䷑字以復卦名之舊蠱為卦辭以從彖辭卦名明卦主之為是故䷑為☶峻上☴攪下土壞枯槁崩圮之象蠱為其中敗壞之象總其象☶峻☴攪土壞枯槁崩圮則其中為之敗壞也故曰蠱其元亨以下諸辭則皆諸爻在蠱者也蠱與隨對以隨變雜卦曰蠱則飭也蠱以隨上六來來初變柔為初六成巽下初九剛往上變剛為上九成艮上巽柔在下艮剛在上止以下巽而承剛止于上無所施用則其中壞至極矣壞極必有以飭之故曰飭飭者有所事也又曰蠱後當飭是也上承隨序卦曰以喜隨人者必有事故受之以蠱彖因隨後隨則下動而上喜說為隨乃隨人而不自主或失則諂上九主蠱在上苟止下卑巽其中必至于敗壞當敗壞之際如以無事處之將至于淪胥矣非所宜也故曰以喜隨人者必有事雖有事而後蠱治蠱治而後隨可繼也此蠱與隨相求而濟為序次乎隨也○春秋傳曰

皿蟲爲蠱朱子曰言器中踩那毒蟲教他自相併象形又曰久則積著到那壞爛底意思亦曰蠱以其壞爛借爲淫惑之蠱說文腹中蠱㑹淫所生字從蟲生皿中又借爲女惑男爲蠱女不良者尤役以老婦下士夫而惑之其中亂矣外雖無恙而志則被戕又借凡事外可遮飾而內實敗壞曰蠱日畢于內初止于外敗壞在內曰蠱此卦程子以風遇山物撓亂此其中敗壞可知已故借用蠱而取此義又諸儒巽爲血邵子曰蠱者風之旋也蠱以風化故

字从蟲皿形音

卦爻

䷑蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日　☴下巽靜體主初六☶上艮靜體主上九上九爲全體成卦之主初靜體入六柔本下者不上居陽處微不即下而伏二三剛本上者則

彖辭自上而下

上究于其則上者而上上靜體止九剛本上者不下居陰處極不即上而已五四柔本下者則下歛于其則下者而下上九主全體歛于兩柔則下者而下以初六究于兩剛則上者而上上乃苟止乎初初以止不能究上延爲止乎外卑入于內其中爲之敗壞也有蠱象此以二諸爲蠱言蠱所以成者初主入六柔不上居陽不即下而伏兩剛剛上二居陰不即上三居陽即上二旋初三旋二亦以二旋初初伏而究皆不旋則究二以二究三三上比四四比五五比上止已皆究者有元亨涉後甲三日象上主止九剛不下居陰處極不即上而已兩柔則下五居陽不即下四居陰則下四通五五通上四亦以五通上上已而歛皆不通則歛五以五歛四四下比三三比二二比初入伏皆歛者有利大川先甲三日㝠此以諸爻在蠱言蠱所以濟者蠱主上成之者初在

尊位主蠱者五當任承五處諸爻三爲開四元指二亨指三利指四于二三三四在二體之間以上艮止而已下入而伏二體中間隔成大川之象先指上後指初卦體自正卦言初爲先上爲後自反卦言上爲先下爲後上蠱則變變即爲甲甲者事始之謂古者政令始于甲傳曰甲者首事之端也如辰之甲乙甲第令甲皆是也先後天圖皆以震爲甲以卦變爲蠱蠱上自隨初九震下往爲艮上九艮上止于外爲蠱之蠱蠱必變故艮上九即變爲震震爲甲又爲起事之端故彖甲蠱上之蠱即爲終終即爲起事之端故彖先甲先儒謂上艮蠱則發震爲反卦之先故曰先甲蠱下初六自隨兌上六爲巽初六巽下伏于內爲蠱之初初爲蠱之成亦因蠱上之變故巽下初六變爲兌兌以從震震爲主在其後亦爲甲是爲成事之端象後甲自上而五而四凡隔三位象先三日自初而二而三凡隔三位象後三日蓋蠱極而變變驟則或過或不及是以得中爲貴三四二體之中先自上而五而四以柔居陰得正後自初而二而三以剛居陽亦得其中此治蠱之善者馬季長曰艮在東北巽在東南而蠱上艮下巽故稱先甲後甲其意以先天甲在東之離由甲逆數離震坤三位而得艮先甲三日也由甲順數離兌乾三位得巽後甲三日也此其言未然蓋聖人之取甲于蠱者徒據其位乎他若庚倒以貢无妄升變定之既迂曲不適子夏傳以癸丁爲言鄭玄以先爲造作新令之日先三日用辛取自新後三日用丁取丁寧實納甲之法載在月令註本義從之蘇氏以先甲申盡于巳而陽盈將亂後甲寅盡于亥而後變爲終終即爲始天行也此于卦彖天道之運雖通而失三日之義蓋先三後三爲六爻已終而

七則更端七日得七日來復皆文王之本意簡端曰甲者事之始庚者事之變始者大變更者小變蠱壞則當大變故曰甲巽極則當小變故曰庚此蠱巽二彖爻之辨亦善■☶下體主初六上體主上九全體主上九上苟止訏於卑巽之爲之階壞今蠱上九主蠱初成之九二剛居陰不即上于初卑伏者究上發始象元九三剛居陽即上四柔居其間滯之二適于五四不能滯象亨故曰元亨二元三亨比四四柔居陰則下下于二剛則上居陰不即上者宜下于三剛居陽則上者宜象利初以四于二二之利即以其利涉于四二體之間至五大川出于上以治乎上之蠱象利涉大川于是上九剛居陰止巳主蠱處極當變變不可緩即以此變爲起事之先象先甲自上剛比五以五比四凡兩柔皆下象三日不爲苟止而蠱可反矣象先甲三日初六柔居陽處微

入伏成蠱處微當拯拯不可速即以此爲起事之後象後甲自初柔比二以二比三凡兩剛皆上象三日斯不爲自卑而蠱可復矣故曰後甲三日蠱先三日以剛濟柔後三日以柔濟剛先剛後柔相濟各適于上下二體之中適中則蠱斯飭也如是而蠱濟也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱 以卦變卦德釋蠱字■蠱者卦變蠱以隨初九往居上九爲艮上曰剛上上六柔來居初六爲兌下曰柔下卦德巽巽艮止義曰下卑巽上苟止則積弊致蠱

蠱元亨而天下治也 以卦體釋元亨二字義曰蠱之極亂當復治二象元三象亨凡上體在上爲天下亦在下爲下象天下治即釋元亨天下治以上九艮止極而變不爲苟止初六柔順以居陽不爲卑伏以其巽順居陽爲治蠱之端故二象元三剛比之上進象亨故曰元亨即治象也卦體初過于卑巽入于兩剛上行則不卑巽或謂此不可過于卑下亦通■元亨者天指上九居上位象天巽下體在下象天下二元三亨在巽下體爲從治之端故曰天下治

利涉大川往有事也 以卦體釋利涉大川四字卦以隨初九以二三比四四于二三利故以二比三比四往五至上有事即變通所謂已濟即有所事或謂此不可苟止亦通■利涉大川者初九以四于二三之利故初以二三涉于四二體之間至五大川至于上九上九以其從乃有所變通不爲苟止故蠱得治也

先甲三日後甲三日終則有始天行也 以卦體卦象釋先甲三句八字終指上九終則有始終始皆以卦體取象天指上爲天位

亦天象謂蠱在上壞極終也即以壞極爲治蠱之始故曰先甲三日後甲三日皆有所事也天運至終則反乎始始終相循而无息故終即反始故曰天行義曰亂之終治之始天運然也或以先甲爲始後甲爲終又以先甲爲終後甲爲始未然薛氏曰以六月言之陰陽生成先後恒歷六位如四月六陽在上陽之極也微陰已生于下歷三月而出地陽有可見又三月而陽極矣人事之蠱亦如是先蠱之生也必有其端善治蠱者取法天運人見其更張一新蠱患已濟謂爲治蠱之初不知蠱未形之先已有所事如陰陽之生于微也人見其蠱之已濟謂可無事而聖人圖治之心猶不容已如陰陽之必要諸極也惟如是故能與天運相符其始也無壞亂倚伏之發其中也無因循苟且之政以此觀之甲之先後三日真處蠱之大機會哉雖非象意亦可備覽■先

甲三日後甲三日者卦體卦象上九蠱終則有始故曰終則有始上九天行之終終即天行之始所以曰天行

象曰山下有風蠱君子以振民育德天子繫☶卦辭彖辭上九主☶卦象

蠱此即上☶下☴體明上九所以象蠱六五象君子以上九治蠱者言山謂巳山者形峙于外氣形于內令急如吹謂之風山嶐內有令急之氣則外壞枯槁下離崩圮故象曰蠱小自出之風在天上觀之風在地上渙之風在水上皆無所阻也故曰行山下有風旋運于內而已无能達也故曰有巳事之蠱壞形在外實由于內者始之詩曰蠱從內生是也風有振象艮振皆在上舊註謂收斂意六書故曰斗斂于救者動作之意合言謂當收斂而復動作之也上九艮在上止象收斂剛動反下有動作之象下體二三象艮育涵養也巽入于內又初二三四肖坎體象☵卦全體山上風下山止于上風行于下象山下有風風入遇山而止則旋轉于內不得宣暢其中爲之敗壞象蠱故曰山下有風蠱六五君子以蠱主上上九成之者初六也蠱自上九終止而有即以上九剛極在上能止乎下體初六之民無令自爲卑伏在下裁致攻壞振民振民不自下五德先之未能有爲即以初巽二三剛四巽上剛涵育五之心有其實德則成德而上上從之初下順之民化于德矣斯蠱治成也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉巽下靜體初主入六柔不上居陽處

微不能下而伏二三剛則上二旋初二旋二亦以二旋初初伏而究皆不旋究二以二究二三上比四四比五五比上上比已皆究者有幹有子厲象上止已比五五比四四下比三三比二二比初入伏皆斂者有父之考无

咎終吉象卦初六主下體巽入伏柔本下者不上上九主上體艮止巳剛在上者不下所以上苟止下卑巽成蠱中四爻上體五四兩柔柔本在上者則下三二兩剛剛本在下者則上所以治蠱者在此四爻初柔巽順在內象母上剛艮止在外象父中四爻四五三二皆上艮一剛父下巽一柔母所生者象子故此四爻皆稱上爲父初爲母楊龜山曰或以五柔居尊位爲母非也幹植立之謂即傍治有扶起也義曰幹如木之幹枝葉所附而立者下巽爲木象幹指三二兩剛二得中三得正在巽木艮山之中全體五四兩柔爲上剛所止則下兩柔在上體上皆柔不能自立象枝葉五比四四附三三附二兩剛植立象幹故幹指兩剛而兩剛之中五應二四比三故五依二爲幹則二依乎三若四雖比三爲幹而實以二比初應五五承上二又得中足以承五之幹三當任應上僅足以承四爲幹而與五非應比隔位不能承五又與初非應比不能承二故兩剛爲幹以二爲主然在巽體兩剛皆巽二必巽三三亦巽二故三依二幹初母之幹二依三幹父之蠱乃三于初隔位則小有悔于上僅无大咎而已不若二之幹母二又應五以四比五以五不可從上九之貞此二三爲幹之拂顧二幹初蠱之母則必進于上二與上非應比必由三之道至上故必于三相巽乃能成事者非若隨之各自相係也此巽體本上也之往上也皆以二巽自本爻往來于上下言簡端曰不能治蠱有子猶无子也故曰有子者幸初六之母生九二九三之子幹上九之蠱而不爲上九父艮止之累也隨下二三兩柔皆稱係此二三兩剛皆稱幹同象初六之子即上九之子皆指二三幹上九之父之蠱者故稱幹父之蠱考亦指上九諸儒多言蠱者前

人已壞之緒或以父歿于代爲說非也即父在時所謂在上者即考也康誥曰大傷厥考心惟父在得稱考故其子亦得曰有子今因處蠱有父考之別者以其苟止處下致蠱退居于不用事之地是以考名之實即父之稱也諸儒以五爲母引王母爲証未然篤指九三終吉指上九■初六柔居陽在下體下不御處微主一體蠱由之成者也上九主蠱止巳于上初以卑下從其止遂成蠱上比五五比四兩柔爲上九所止又四與初應位能止不能起初之卑以五與二應二比二同德二依三幹之者植立乎上九父之蠱不使之自初而壞象幹父之蠱初六比二以二比三三剛中三剛正皆子也象有子上九爲父以致蠱退居于不用之地惟二三之子能幹象考上九考向嘗有苟止乎初之咎今有子幹之則可以因之免蠱上苟止咎可无也象无咎初在下于四柔應位又去五遠四寬緩其間乘之末必能與二三之幹初不能自安處于其下者象厲下惟厲而二與五應三與五同陽位三與二比二比三者也五將以應二以二比三幹上九之蠱上得二以二比三成終其蠱不致于極初與五相得象吉故曰終吉此始成蠱之象

象曰幹父之蠱意承考也

象傳爻位皆以志以心以願以中心言此獨曰意蓋艮上九在上初六在下上下巽體不相應相比而位之初上有乘承之義又以二卦之主始終相與故以意爲辭意者心之所發不以遠而間之故以父子取象一在上一在下上下之分定故不以遠而間之曰意夫既以位相與取象曰意上在初上有乘承之義故下體承上體曰承蠱壞之極而幹之在二故意在承考以置之于无咎之地惟意承故始有咎而終吉亦庶幾乎善繼善述者■幹父之蠱有子考无咎厲終吉若初比二以二比三有子先其意爲之以承上九之考也

九二幹母之蠱不可貞

二靜體入九剛則上居陰不卽上旋初二旋二亦以二旋初二以初伏而究皆不旋以初究二二究三三上比四四比五五比上止巳皆究者有幹母之不可象上止巳比五五比四四下比三三比二二比初入伏皆欲者有貞象幹母之蠱句卽二幹初故曰母蠱不可貞卽幹上父之蠱雖不言父初六母蠱實上九之父苟止主之初在下卑巽成之者相因而見二比初故言母應五故五言上九父不可指二二三皆子二居陰得中比初應五爲長子以能承先九三之子亦以三剛正有不可之象貞指上九剛專困五柔承從之爲貞不可者卽以三止之也三與上九應位故取象■九二剛居陰在下體中不卿初柔居陽入伏卑下不能自主而成上九之止象母之蠱二以剛中居陰不卽上則下比初卽以剛幹乎母之蠱象幹母之蠱四在其間五柔居陽尊位此四五以柔承從上九專固之貞故上主母蠱初比二二以比三共力輔五不可以媚柔仍承從上專固之貞上九不敢止斯初母蠱可幹也此在蠱之象○傳曰以婦人言之則陰柔可知若伸巳陽剛之道遽然矯拂則傷恩所害大矣亦安能入乎在乎屈巳下意巽順將承使之身正事治而巳若周公之輔成王亦一說也

象曰幹母之蠱得中道也

幹母之蠱釋本句得中道釋不可貞全體上父初母中四爻于惟二得中應五故也■幹母之蠱不可貞者二幹母不爲卑巽從上父止乎初母之蠱初蠱由上止主之五比上二往五必由六三之道乃以三並力助二輔五三以五不可承從

上苟止之貞斯上蠱治即初母蠱幹也○此以二在
諸爻之中獨首比初也以孔明于漢韓范于宋亦通

九三幹父之蠱小有悔无大咎 三靜體入九剛居陽則上旋二二旋初三亦以
二旋初三以初伏而究皆不旋自初究二二究三三上
比四四比五五比上止已皆究者有幹小有悔象上止
已比五五比四四下比三三比二二比初入伏皆欽者
三介上欽之始有无大咎象小指初柔在下爲小即母
之蠱大指剛在上爲大即父之蠱三剛于初有悔故巽
二幹初母之蠱三以剛比二上行故上九于三无大咎
■九三剛居陽在下體上則上介上體當蠱任上九非
正應以上九苟止主蠱而三以剛爲幹植立上九之蠱
象幹父之蠱上父之蠱成之者初之母初柔象小三以
上比四以柔居陰過柔在其間四之不能植初之蠱將
必有悔者象有悔故曰小有悔上九剛象大三以剛居
陽在下者上行比四四比五以五比上可以止上九之
苟止主蠱者四本有咎今不但三幹咎无之象无大咎
此在蠱當任之象○此兩爻悔吝二字九三有悔六四
有悔在二體介之間

象曰幹父之蠱終无咎也 終釋幹父之蠱无咎釋无大咎■幹
父之幹小有悔无大咎者九三終得濟上九之蠱无上
苟止初伏之咎○繫言曰卦足幹父之蠱者獨此爻求
然蓋二得中幹母蠱即初不可貞即幹父也父母无二
蠱也觀三下初有悔于上无終咎此三之不如二也

六四裕父之蠱往見吝 四靜體止六柔居陰則下通五五通上四亦以五通上四以上
已而欽皆不通自上欽五五欽四四下比三三比二二
比初入伏皆欽者有裕父之見吝象初入伏比二二比

三三上比四四比五五比上止已皆究者四介下通之
始有往象靜修劉氏曰强以立事爲幹怠而委事爲裕
裕寬綽也與裕无咎之裕同可處上止之下居巽體之
上居陰不能自斷之象或以蠱主止至四是家道已裕
安之可也未然以下視上三四上介離四五皆柔虛中
故曰見■六四柔居陰在上體下則下介下體此五承
上九止已主蠱者即以其柔不能濟剛極爲之寬緩不
迫者柔裕父之蠱比三三即欲以二往五即見爲四之
裕者所止有不足于濟五矣象往見吝此[illegible]之象○
袁氏曰諸爻之幹蠱者或體剛或乘剛或應剛六四以
柔而止所以爲裕不能爲幹柔弱故也大抵蠱以幹[illegible]貴

象曰裕父之蠱往未得也 往釋往見未得釋吝往指二三幹上蠱未得由四往五
二于四未得故吝○裕父之蠱往見吝者四裕于上九
父之蠱比三三即以二剛往治上九父之
蠱以四之裕所止未與五相得故見吝也

六五幹父之蠱用譽 五靜體止尊位六柔則下居陽不即下通上四通五亦以五通上五
以上已而欽皆不通以上欽五五欽四四下比三三比
二二比初入伏皆欽者有用象初入伏比二二比三三
上比四四比五五比上止已皆究者有幹之譽象用指
初柔居陽不正變動以二譽比初故五以初用由二譽
二多與安順相與之謂坤同謂聲譽未然胡氏曰五尊
位亦取于道則以繼世之主言未然■六五柔居陽在
上體中[illegible]下尊位比上上止已主蠱者初之柔居陽卑
下成之五乃以上應二上以二比三植立上九之蠱象
幹父之蠱有變動居陽象用則以二譽幹之也五與二
應以二進與二往幹初母蠱又依三幹上父蠱象用

舉此在蠱象曰幹父用譽承以德也五居心位爲德或
尊位之象曰存諸中之謂德
顯諸外之謂譽■幹父之蠱用譽者二有剛
中之德二自下以初用二譽者承五以德也
上九不事王侯高尚其事艮靜體上主止九剛不下居
陰處極不卽上而已五四柔
則下五通上四通五亦以五通上上已而歛皆不通歛
五以五歛四四下比三三比二二比初入伏皆歛者有
不事王高尚象初入伏比二二比三三上比四四比五
五比上上止已皆寃者有侯其事象吳氏曰六爻取家事
爲象上爲父故本爻不稱父而它爻言父初爲母故本
爻不言母而二爻言母在上下四爻則皆子也斯義也
下五爻言之已詳故此爻以國事爲言蓋君于臣臣于
君父于子子于父其爲事一也故又以國事爲象所謂

不事與其事二事宗皆國事也纂言曰王五也侯二也
巽爲高指上六在上尚指初六初六比二在其上又與
九三同陽位又當任在二之上象尚上六與三應位故
以三尚二事諸儒以不事王侯象艮之止高尚其事象
巽之入不爲甲巽以止巳歛下之象是也諸儒或以謂
蠱極在卦外不任事爲不事王侯上九隱去自高而下
諸爻皆尚之爲尊高皆非象義傳曰士之自高尚亦非
一道有懷抱道德不偶于時而高潔自守者有知止知
足之道退而自保者有量能度分安于不求知者有狷
介自守不屑天下之事獨潔其身者所處雖有得失小
大之殊皆自高尚其事者也又有曰治蠱在振民育德
行德而獨善其身則亦終于蠱止矣无能有濟也皆于
象未合■上九剛居陰在上體上不卿處極主一體又
未全體所以爲蠱者也下在上以止致蠱比五柔居陽

在尊位象王二剛在下體象侯凡治蠱之事五王主三
二侯幹之而上九復主其事則下侵之有不能幹者上
乃以艮止在上不事乎五王任二三侯事象不事王侯
上九居于五上象高又以在初之上初比二三二依三
三依二幹乎初之蠱能以上尚乎五王又以初尚二三
侯其事上九主蠱之事斯飭矣然上自居高又不以初
尚卅乃王三侯不事之蠱烏能治象曰不事王侯志可
哉象高尚其事此終主蠱之象
則也不事王侯釋本句志可則釋高尚其事句柔居陽
位爲志可指二言則前不可之可則等則也以爲
法則者未然五王志上行于上上比五高之二侯可以
上又以三尚之上于五二有等則故高之尚之不高尚
之五王二侯安能承上治蠱哉故必上高三尚乃王侯
得事其事也近世諸家以上九陽居陰位爲父之殁五

陰居中爲母老而存女長子幼之兆未通○不事王侯
高尚其事者上九以五王居陽志二三侯可以幹五志
二三可不踰其等則
故上高以初尚之也
易中以陰陽相與爲情不相與則不接不通故卦艮剛
止在上上亢而不下濟則其情不下接巽柔入在下下
卑而不上承則其情不上通上下不接不通兩情乖隔
而其中日以敝敝之趨也日以流將有下愈卑巽則逡
巡委靡而无敢爲之意上愈苟止則忽畧鹵莽而无必
爲之意將有敗壞而不可救者于是乎爲蠱彖傳以卦
變剛上柔下卦德巽而止先儒以剛上爲主而柔下不
造以卦德巽而苟止成之乃爲蠱蠱則必治而卦辭元
亨利涉大川以先甲三日後甲三日治蠱之象彖傳以
天下治往有事終則有始天行釋之夫蠱以上九而成

上爲卦之終故曰亂之終也以上九終即以上九始故又曰治之始也朱子曰壞極爲有事終即爲始始即有事也所謂天行者天道陽則自下至上而終終則必自上行下而始卦内六爻則不以天行爲象而以家事之父子國事之王侯爲象則亦天行之意卦體初六柔巽卑下上九剛艮苟止其中自爲敗壞爲蠱初柔在下象母上剛在上象父共爲蠱者也所爲母之蠱父之蠱一也上父初母生中二三兩陽因五兩柔四子皆父母之蠱所望于飭之者也乃五四兩柔欲濟不能立而二三兩剛則能立者五四兩柔依之二三又自相依幹之故曰幹乃三當任剛居陽過剛應上比四而于五非應比惟比二剛居陰得中應五比初在二三兩剛爲幹者尤重于二也故上父初母視二三皆爲子曰有子而二猶重者則以五尊位比上九之止以柔中應二剛中相與而始即幹初母之蠱者也故初六爲母即以二三幹父之蠱于二三有子于上考无咎于初厲于上終吉象以意承考言簡端曰不能治蠱有子猶无子也今曰有子幸初六之卑巽不爲上九之止而爲之累也即此而初之不宜卑巽可知也九二比初六卑巽象母之蠱以二比三使二幹象幹母之蠱二又應五比三並力止五不可以卑巽從上九專固之貞象以得中道言惟其得中道所以既能幹初母蠱又能並三應五不可從上之貞二是于初母上父蠱皆濟也二之賢可知也彖辭所謂元者是也張氏曰幹母之蠱與幹父之蠱不同幹之于母但當柔行巽入以飾治其蠱不可專用乎剛直行撥亂反正之事則中道爲得比其說未然蓋觀象九二正以剛中能行撥亂反正之事比三並力不可以五柔承從上九專固之貞不若四之裕乎蠱故其象如此丘氏

曰以此爲子是諍父之子以此爲臣是諍君之臣九三比二亦以五應二爲幹而依之以往濟上九之蠱象幹父之蠱于初六母陰柔之小有悔于上九无剛之大咎象以无咎言蓋上之蠱得治則五尊位不致壞極且有濟上九亦无大咎也彖辭所謂亨者是也此蠱所以賴二以幹始賴三以幹終得蠱以治也爻故兩貴之也六四柔不能自立而亦當以比三以三比二爲之幹者乃不能幹以柔比二在剛中能幹者非比應而以與上九之艮止者同陰位同德即因上而寬裕處之象裕父之蠱以此往五即以上之止爲止而又以柔質不能濟爲裕是益其蠱矣故往見吝象言往未得言其爲間也毛氏曰九三之銳失之過故悔六四之緩失之不及故吝必不得已寧爲三之悔不可如四之吝此治亂興亡之機亦是也六五尊位與二應以二幹父之蠱二之幹者始以初變動居陽不正象用初比二之多譽而應五二進而五承上九之蠱治矣象用譽象以承以德言承指上德指五傳曰上非有德孰能應之下非有德孰能承之是也上九主蠱嘗以艮止在外初卑巽在下者成之爲蠱蠱以上九成而復任其事是益其蠱乃以所比之五尊位象王正應二三象侯者治其事又在上爲高在初處下爲尚以上高五而以例尚二三事象高尚其事斯上九之爲蠱者聯屬五又以三比二以濟之象高尚其事象以志可則言蓋五志上行上高之二可比三初尚之是自然之則也此蠱以濟也此六爻之義乃其所以治蠱而去之則在六五君子尊位者其曰山下有風振民育德風在中則蠱從内出蠱在内出亦惟因仍而不振作之過矣是故以蠱治蠱不必別求一道惟以艮止在上卑巽在下者振作其民振民不自育其德則雖

始有所振終亦為苟止畢巽之習矣是故必以順而止
者育其德如是以德振民民起而日新所謂自新新民
先甲三日後甲三日從此
出也所謂治蠱之全功也

☱兌下
☷坤上

羲易丨太極生一陽儀生一太陽象生一卦成☱因而
重之生一陰儀生一太陰象生一卦成☱下☷上成
䷒圖位兌宮第八卦重卦第十六卦周易以變設卦上
經第十九卦羲易書䷒成象其形即象其聲而名䷒製
字者觀其文即象其形聲而為䷒故䷒即卦名即字韻
書█切䷒象☱浸下☷陵上☷陵逼乎☱有密邇切
近之形所渭☱止于☷之下陵逼乎☱岸岸切比乎☷
相為密邇者是也後人改☱為氵左旁改☷為親右旁

作瀕字此因有音無字以是存其音爾于是音義存象
形失已自有瀕字古䷒名字皆不傳矣周易觀變設䷒
卦以☱下主六三☷上主一體亦主二以六三主成卦
象臨故彖之辭曰臨☱下說而係附乎上☷上順而反
降乎下九三自下附上以上三柔降下遂附之以近涖
乎兩剛之在下者是為自上而接涖乎下也約言之接
涖之也自有臨辭遂以臨為卦名不以䷒為名蓋由䷒
字失傳卦名不明今正䷒字以復卦名之舊臨為卦辭
以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷒為☱浸下☷陵上☷
亓密邇切近之象臨為自上接涖乎下之象總其象☱
☷陵為切近密邇則自上而接涖之也故曰臨其元
以下諸辭則皆諸爻在臨者也臨與觀對以觀變雜
卦曰臨觀之義或與或求與在先則以臨為與與者剛
與柔也臨以觀六四柔來三變柔為六三成兌下初六

六二六三柔徃居上五四變柔為上六六五六四成坤
上兌下一柔坤上三柔共四柔兌下二剛浸長而六三
一柔為上三柔之主下二剛雖盛不以勢逼之六三以
上體三柔臨乎同體二剛二剛與之故曰與上承蠱序
卦曰有事而後可大故受之以臨隨求蠱後蠱有事以
振其隨則其隨可立韓康伯曰可大之業由事而生故
必有事則不致壞故曰有事而二剛在下為大以大為
事則其事也又六三一柔主臨說于其上與上體三柔
同類臨乎二剛以俟其進二剛一進而六三之業可成
蠱因之消也此蠱受臨相因而濟為序次乎隨也〇臨
从品右臣字从⺈⺈古人卧形从巛古曲字合體乃有
⺈俯仆曲躬卧于品險崖之上象形轉注為自上涖下
之形以上涖下假借為密比親近交接曰臨凡臨人臨
物臨喪自此到彼曰臨假借為監守曰臨以上及下亦

曰臨進而凌逼乎物亦曰臨後
人改臨為臨則字體稍變非

䷒臨元亨利貞至于八月有凶 ☱下兌動體主六三 ☷上坤動體主一體亦主

五六三為全體成卦之主三動體說六柔本下者不上
居陽不即下在下體上亦下行而係初剛本上者則上
附于其則上者而上上動一體主順六柔本下者在上
則下故反三柔皆反皆降乎下六三主全體附于兩剛
之上在下體之上亦下行以上體三柔皆降下順乎三
三遂主上三柔之順乘兩剛在其下者而涖之是為自
上涖乎下而為切近之涖也有臨象此以二體為臨言
臨所以成者二主說六柔不上居陽不即下在下體上
亦下行而係兩剛則上二居陰不即上初居陽處微則
上三趨二二趨初三亦以二趨初三係而附皆不凝則

以初附二二附三三上比四四比五順反五比上皆所附者有於有凶象上體順亦主五六柔則下居陽不卽下而反四上居陰卽下而反四凝五五凝上四亦以五凝上五以四上反則降皆不凝則以上降五五降四四下比三說係三比二二比初皆所降者有利貞至于八月象此以諸爻在臨言臨所以濟者臨主三成之者上三柔在尊位主臨者五當任承五處諸爻上爲間四元指初亨指二利指四于三五貞指上至卽指四指三凶實以三係兩剛由四也至自上而下至臨同八月象八位自三而四而五而上卽自上而五而四而三凡八位陰爲月象八月此以一卦正反之變言二卦正卦正視爲臨反視爲觀反卦反視爲臨正視爲觀以月數計自臨卦算至觀卦凡八個月此以兩卦正反之變言諸儒之說不同惟此得卦象本意至以遯卦言者未然義

曰或曰八月謂夏正八月于卦爲觀亦臨之反對也隆山李氏曰陽生于子終于巳陰生于亥終于午故一陽復十一月至巳爲乾則陽極陰生一陰姤五月二陰遯六月三陰否七月四陰觀八月方見丑月卦爲臨二陽浸長逼陰當此之時陽勢方盛至于八月離兩卦爲觀四陰浸長逼二陽則臨二陽至觀危矣故曰至于八月有凶所謂至于八月有凶之象言之于臨則當自臨數不當自復數臨與觀變則當數至觀不當數至遯臨觀乃陰陽反對消長之常理文王于臨以八月有凶爲戒其義甚著且遯臨相對乃先天之遺非周易後天正反相變之義故當從卦變八月以八位言得文王本意若以卦氣之序以陰陽消息此亦于卦象未合□詳下體上六三上體主一體亦主五全體主六三順外說內上有切近之蒞象臨三主臨比二以二比初初剛居陽則

上發始象元二剛居陰不卽上四剛不正泥二二通三四不泥象亨故曰元亨此下體二初于三爲臨者五柔居陽尊位下比初剛居陽不卽上宜下比三剛居陰處微則上者宜象利上以五于二初利比四承從三承從相與象貞此上體上四五順三爲臨者四柔居陰過柔將比五而上四位自上而下行比三而五而四位象八月消乎二初兩剛剛消四柔亦不能久存皆相失道象有凶故曰至于八月有凶如是而臨濟也

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應以卦體卦德釋臨字朱子曰剛浸三句釋臨字浸漸意兩剛自下而上不疾不驟之謂下而上上曰日長卦德兌說坤順兩剛進一柔說其進于內三柔順乎外兩剛至二爲盛九二剛得中必進而上下剛柔皆應乎三說三主卦與上三柔同德下行此三

所以自上臨之俟其進又以兩剛將長故進兩剛獨言二剛中者明辟卦二陽之卦二爲主■臨者卦體初二兩剛自下浸而長卦德三主說上三柔坤德順二剛居陰而中凡剛柔皆應故三主臨以初比二兩剛浸長也

大亨以正天之道也以卦體釋元亨利貞四字凡彖傳以字卽釋利字初二兩剛爲大天以乾言剛爻卽乾乾六陽爲天道臨以二陽方長而內說外順則其進不息是卽純陽之道項氏曰二陽方長雖未成乾必至于乾者天上行之道然也亦通〇六陽之卦復初剛在下而二剛從之動但曰亨泰三剛過中但曰吉亨皆下體大壯四剛過壯曰利貞夬五剛共決一柔一柔不正故不言利貞皆上體臨二剛初居正二得中曰大而亨而乾上順之故長則爲乾與乾傳象同胡氏曰自亨以下元亨利貞乾坤屯隨臨无妄革凡七

坤外皆一剛在下詳卦象論例朱子曰易中言天之道天命表一般但取其叶韻亦必有分析亦是■元亨利貞者陽剛為天剛在下者必自下而行于上為道故曰天道也**至于八月有凶消不久也**以卦體釋至于八月有凶六字。六四在其間消指兩剛不久指柔三四五上四位上五四三四位共八位彖八月柔盛則下消剛故曰消剛消剛四柔不能久存故曰不久澤旦一往一來之間也此以一卦往來言見臨觀之象卦體正反一卦即為二卦故以一卦言往來如此又以二卦言往來亦如此觀上九九五兩剛在上下四柔自下必長而消上五兩剛觀兩剛既消必反而至于臨之四柔四柔來其勢而下凌逼乎初二兩剛陰盛則必消剛項氏曰其長如此其消亦如此此以臨觀二卦往來龍氏曰臨反對觀觀乃八月內一轉則為剝

思平 教俗 作去 非

為坤故曰消不久胡氏曰觀卦不取四柔為義于臨曰八月有凶則觀為八月卦二卦取象互見■至于八月有凶者臨自三而四而五而上又自上而五而四而三。凡八月柔盛則消兩剛兩剛消柔亦不能久

彖曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆夫子繫☷卦辭彖辭六三主☱彖隨此即上☷下☱二體明六三所以彖臨六五君子治臨者言凡此彖皆自上而下者澤在下而上有地其文倒置其序則實以地上而澤下未嘗為逗詞曰地即岸亦是也蓋澤之上有地地臨乎澤勢若凌逼實則平易而比近故以上臨下取象全體肖震虞翻曰震為教坤為思兌為口兌一君統二民坤為民為容保坙言曰教者兌澤之所漸民者坤地之所有教思象澤之漸入于地中容保象澤之深于地外无窮象澤水之不涸无疆象坤土之至廣師卦以坎水容畜坤地為容民臨卦以兌澤容保亦通又曰容會萃之也保合而安之也皆近地象臨政道觀教道先以教言政本于教思以心言上體五在中有心象□卦全體地上澤下澤之上有地象地上有澤自上而臨乎其在下者象臨故曰地上有澤臨六五君以臨主三成之者上三柔也則以臨下有政而政本于教以三之說道為教五乃存之于思欲其無有窮極以此教容受保固兩剛在下民无徒術說服從于一時有所界限窮教思无窮容保民无疆斯則思存于上容保被于下斯臨治也

初九咸臨貞吉初剛體說九剛居陽處微則上三趨二二趨初三亦以二趨初初以三係而附皆不趨附二以二附三二上比四四比五順反五比上皆附者有咸吉象上順反五比上自上比五五比四四下比三說係三比二二比初皆降者有貞象臨指三辟卦以九二剛為主故二剛並進皆曰咸咸皆偏也與咸卦之咸同舊以感釋之者未然卦以三說係爻柔不往上在下體上者下行附二初兩剛而往上上體三柔順反降下。以爻柔皆來下與三主臨者皆下行來下臨兩剛是三主臨三與上體三柔皆來下為皆偏于臨象咸三咸臨則見非六三苟係為附之臨兩爻並同貞指初專固以行五之承從吉指初■初九剛居陽在下體下則上應從三主臨以其說係比二以二比初又承上體三柔來下共四柔三以四柔皆偏于臨乎兩剛象咸臨四柔居位雖柔應初至于初下初去五遠專固于下以比二正應五五柔來下承從象貞四不得下初進二于二相得象吉故曰貞吉此始臨之象

象曰咸臨貞吉志行正也初陽位象志初剛居

陽能行則以三之咸臨所係卽比二由三進五或曰卦
全體皆震象行亦通□咸臨貞吉者以初剛居陽爲志
則行因二進五五承從二初
自由二承五得專凶之正也

九二咸臨吉无不利 二動體說九剛則上居陰不卽上三趨二二趨初三亦以二趨初二
以三係而附皆不趨以初附二二附三三上比四四比
五順反五比上皆附者有咸象上順反五比上自上比
五五比四四下比三說係三比二二比初皆降者有吉
无不利象咸臨同不利指四于初二□九二剛居陰在
下體中既上三主臨比二承上體三柔之順皆來下二
以之皆偏于臨象咸臨二在三臨之下比三進五于五
相得象吉四柔居陰則上以過柔至于下行下于初剛
居陽則上者不宜下于九二剛居陰不卽下者不宜象

不利令二由三臨于五吉則四應初于二隔位
其不利者以二无之象无不利此在臨之象

象曰咸臨吉无不利未順命也 未對已言則非必之辭對有待言則非遽之辭
此謂非遽說在下體不遽迫之象坤爲順三兌體在下
爲說係二未附之進五象未順五居天位象命或以兌
卦反體爲巽巽爲命亦通六五居天位主命二在下體
之下未順之曰未順命三主臨二不由三進五徑行順
五之命三所以不與二也今二以三爲咸臨進五則未
徑行順五之命所以由三五相得四于初上无不利也
易傳曰二剛方長此千載一時也初九志行正九二未
順命則衆陰可得而忌之乎忌且不可得而忌況得而
害之乎亦通○呂熊謂六五在二陰之間故雖主臨其
命未必皆當二體兌說嫌于舍我所學以從上然本剛

中而應故有都俞吁咈焉孔穎達曰斟酌事宜有從有
否者朱先生未詳胡安定晁景迂馮可濟以未字爲羨
文不達爻義矣荀爽云陽當居五陰當順從今尚在二
司馬君實因謂二在下體小人未盡受命者皆非□咸
臨吉无不利者三主臨二由三臨進五未順五之
命所以二由三于五□四于初二不利者无之也

六三甘臨无攸利既憂之无咎 九動體三主說六柔不上居陽不卽下亦下行
而係二初剛不上三趨二二趨初三亦以二趨初三係
而附皆不趨自初附二二附三三上比四四比五順反
五比上皆附者有甘臨无攸憂之无咎象上順反五比
上自上比五五比四四下比三說係三比二二比初皆
降者三介上反之始有利既象纂言曰甘言甚美也兌
口爲說坤土味甘之象既已然之辭憂者說之反卽憂

慮憂悔吝存乎介四爲之間以兩剛同體比三說而係
之兩剛不爲其所係故四與三同陰位于初應以柔下
消剛二初憂以上柔比五此四三五兌其消卽既憂既
憂卽不必再憂也无咎亦指四與咎也■六三柔居陽
在下不卽以下體上亦下行介上體主一體又主全體
所以爲臨者也三以柔不正說體比二以二比初與初
剛同陽位乘其浸長之勢將必進三乃說和止順臨之
象甘臨五柔居陽尊位在上體中不卽下下于二剛則
上居陰不卽上者宜下于初剛居陽處微則上者宜象
利初二剛由三行五乃以四過柔至下則有所專向于
三初進五之利以四无之象无攸利四將乘三柔消乎
比二二比初有必爲二初兩剛之憂者乃上柔居陰處
極能止以五比四四比三皆下行以三主臨與二之初
進不消乎三三爲五已盡免于憂乎二初消之象既憂

之四之咎在比三在内不與二初之進既以五消其憂之則二初兩剛由三得進四之咎无之象无咎此上臨之象○項氏曰六三以甘媚臨而无攸利見二陽之難悅也既憂之无咎又見二陽之易事其處已嚴故不受不正之媚其與人常故不治既憂之人爻辭雖爲六三言之然亦可見二陽之心矣亦通

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也　[illegible]以不正故爲美說[illegible]甘臨者以三柔居陽位在諸爻猶不當也既憂之无咎者先雖甘臨後既憂則三止四不至下兩剛不長故四咎无也

六四至臨无咎　四動體順亦主五六柔則下居陰卽反四疑五五疑上四亦以五凝上四以五反則降皆不疑自上降五五降四四下比三說係三比二二比初皆降者有至无咎象三說係比二二比初自初比二二比三三上比四四比五五順反五比上皆附者四介下附之始同象平自上而下之謂四順體比三臨下由二初兩剛而與其進爲至○六四柔居陰在上體下則下介下體比三臨二初兩剛在下四與初應四與二同其位皆欲從四進者四以比三臨乎兩剛象至臨至之者將以消之也故四一至則三不能止四消剛之咎生矣乃以比五五以上並比乎四不乘三消兩剛則四有至下爲消之咎今无之象无咎此在臨爲間之象

象曰至臨无咎位當也　惟位當故能比三于兩剛之臨而順進之丘氏曰三四皆陰柔三无攸利而四无咎者三位不當四位當○至至咎者四位當故兩剛渝三承其柔下計其消雖无咎咎從此

六五知臨大君之宜吉　坤動體順主五尊位六柔則下居得不卽下而反凝上四凝五亦以五凝上五以四上反則降皆不疑以上降五五降四四下比三說係三比二二比初皆降者有知大君之宜吉象三說係比二二比初自初比二二比三三上比四四比五五順反五比上皆附者有宜吉象繫言曰陽爲知陰爲愚大謂五陽位宜者宜在尊位之宜卽卦辭利字五陽位與四至下宜吉亦指三剛六五柔居陽在上體中頫下尊位主一體臨由之成者也兩剛浸長于下以三主臨三比二二比初則上必進五應二五知二比初剛之進也則以柔居陽位之知與乎三之臨俾四不可苟說于兩剛以爲臨象知臨五本陽位爲大又尊位爲君以正應之二二卽比初同進又比四臨之智以成其尊與之相宜象大君之宜四不能遠五至下消剛五于三相得象吉故曰大君之宜吉此成臨尊位之象

象曰大君之宜行中之謂也　行中卽中行倒置叶韻但五剛爻曰中行義各有當爾此行指二剛必進象行○大君之宜者五以柔在上體中下行故曰行中之謂曰之謂者五在行應下在下體中五與四上相比以四不至下之謂乃能成三臨也

上六敦臨吉无咎　上動體順亦主二六柔居陰處極則下卽反五凝上四凝五亦以五凝上上以五反則降皆不疑以上降五五降四四下比三說係三比二二比初皆降者有敦吉无咎象三說係比二二比初自初比二二比三三上比四四比五五順反五比上皆附者同象爾雅高堆曰敦坤上畫地最高處曰敦非卽加益增益之意與復上同諸儒以謂厚非觀中庸敦厚爲二義可見大抵三主臨五知臨上居五上自上增益乎下坤艮皆土有增高象皆于終見之吉指三無咎指二○觀象傳志字可徵■上六柔居陰在上體上則

下處極三主臨上在上柔居陰則下比五尊位以五比
四四比三增㕛于三之主臨者令其不爲私係敦臨
上敦于五相得象吉四比三臨至于下有咎者令以上
敦三臨四亦不下消剛无所于咎也象無咎此終臨體
之象

象曰敦臨之吉志在內也志釋敦臨在內釋吉不釋无咎總包在內五與三皆
陽位爲志三在內體兩剛在三之內故曰內三主臨五
成之三陽位上六敦之在外能順乎三在內俟兩剛之
進故與五吉[illegible]敦臨之吉者三主臨居陽位之志
在內上以五亦居陽位爲志所以與五相得吉也
辟卦二剛之卦主九二卦體正兌六三在兩剛之上上
體坤順在六三之上所以三自上而臨乎下二剛乃不
以二剛進而凌逼乎四柔以上臨下爲義剛下柔上兌
一柔下二剛是爲一君統二民坤順在上五居尊位四

上臣位上體尊下體卑是爲君臨民尊臨卑上臨下之
義舊謂若進而凌逼乎柔是以民臨君又若進而凌逼
乎物是剛恃其勢之盛而凌逼乎物非然已易論卦體
柔上剛下者則以尊卑定分取義天地之泰夫婦之咸
皆其象也臨取卦體自上而下實以二剛在下必長四
柔雖臨之有不可禦者則雜卦傳以與言之謂柔臨之
而實與乎剛以俟其進則以卦體六三兌說上體坤順
以其說而順乎其進乃所謂與也此其以相臨之分而
得乎相與之情乃所謂臨之時者也彖傳釋臨曰剛浸
而長言二剛爲主之必進也以二剛言也說而順六三
而上體坤順又順之以六三二柔爲主合上體四柔
也剛中而應此以二剛之中二爲之主即此二剛以
一爲主亦辟卦之義也是故全體二剛以其必進初元
二亨五利上貞乃以天之道言盖陽剛爲天道天道在

下者必上復上復至五之貞則爲至極故曰天之道也
乃剛至上而極而坤體柔在上者必反六四爲間行上
柔極必變變則自上而下至于三則剛必消剛柔又安
得久存乎故曰八月有凶臨與觀變聖人于臨之時預
憂其反變爲觀觀則陰消陽之卦是爲反變矣此易之
微旨也卦辭曰元亨利貞爲兩剛幸至于八月有凶則
爲兩剛危是臨本以四柔在上臨下兩剛爲辭而實則
重兩剛此又易之微旨也傳曰陽方長于下陽道向盛
之時聖人預爲之戒四陽雖方盛至于八月則有凶大
率聖人爲戒必于方盛之時方盛而慮衰則可以防其
滿極而圖于久遠若既衰而後戒亦無及矣自古有天
下未有久而不亂者盖不戒于盛也方其盛而不知戒
故狃安富則驕侈生樂舒肆則綱紀壞忘禍亂則釁孽
萌是以浸淫不知亂之至也其在六爻之辭雖婉而于

此意則備具之初九九二兩剛在下以三主臨咸臨于
初九比二以二比三咸臨于五貞吉象以志行正言此
即元也九二比三咸臨吉四于初二无不利象以未順
命言此即亨也于此見兩剛以同德並進也彖傳所謂
剛浸而長者此也在兩剛又主乎九二彖傳所謂剛中
而應者此也六三全體主臨則以二剛在下浸長者而
上又與二剛中比二于五應剛必進而四以柔不正之
爲甘臨乃以五剛于初二无攸利于上比二初既憂之
于四无咎象以爲不當釋甘臨以咎不長釋既憂之憂
之則變乎甘而二剛得進進則咎不長者此也六四在
二體中十五至臨于四无咎象以位當言此即彖辭所
謂至于八月至者此也六五尊位居三知臨于二剛大
于四宜于二吉象以行中之謂言此即貞也程傳曰夫
以一人之身臨乎天下之廣若區區自任豈能周于萬

事故自任其知適足爲不知惟其能取天下之善任天
下之聰明則無所不周是爲不自任其知其知大矣上
六于五敦臨于上吉于四无咎象曰志在内三爲志所
剛在内故上敦之而吉无咎也卦辭至于八月有凶而
上六敦臨爲吉言吉則无凶矣言敦則爲極矣上涵一
變則反矣反象自上而五而四三反至于三則四柔合
力强勢又自上臨下權力易行剛必消乃柔又豈能久
哉故彖傳曰消不久象辭曰敦臨爲上危爲上危即爲
二剛懼也爲二剛懼即爲三柔懼也易以危懼爲道于
臨見焉雖然臨至五亦危懼矣翻曰五爲陽位至五爲
盛過五則極是故于六五知臨大君宜者有望焉六五
大君之宜即六五君子治臨者其曰澤上有地臨教思
無窮容保民無疆本義所臨有政象蓋臨民必以政而
政本于教故以教爲政是謂以實政臨民而非徒以法

制智力把持者也于是民亦以實心應是爲上下以分
相臨而以實心相與又何有相消之凶哉是之爲臨斯
之爲可久是爲三居陽位爲大故曰臨者大也以一君
統二民故以二剛爲民也三主臨不能臨以五大君而
臨則臨得宜此政教所
以行故曰大君之宜也

䷓ 坤下
巽上

羲易丨太極生一陰儀生‥太陰象生‥卦成☷因而
重之生一陰儀生一少陰象生⚍卦成☴下☴上成
䷓圖位坤宫第五卦重卦第六十一卦周易以變設卦
上經第二十卦羲易書☷成象其形即象其聲而名䷓
觀字者觀其文即象其形聲而爲䷓故䷓即卦名即字
韻書■切䷓象☴宜上☷逼下☴宜以☷勢逼之則

播揚不時吹噓无漸爲宣布不定之形先儒所謂☴本
積陰伏陽之内則從☷下披拂乃爲舒緩不疾☴今在
于☷之上乃播揚不時吹噓无漸是故所加必驅所觸
必動有失其披拂之常者是也後人不用此爲字而謬
取其義改☴作風左旁改☴作宣藏于風之中爲飈于
是音義存象形失已自有飈字古䷓名字皆不傳矣周
易觀變設䷓卦以☷上主六四☴下主一體亦主二以
六四主成卦名觀故彖之辭曰觀☷下順而載疑乎上
☴上入而著於乎下四在上著乎四五兩剛旋乎下下
順而疑之即自下喻視乎兩剛之在上者爲非常之視
約言之即非常視也自有觀辭以觀爲卦名不以䷓爲
名蓋由䷓[illegible]卦名不明今正䷓字以復卦名之舊
觀爲卦[illegible]稱卦名明卦主之舊是故䷓爲☴宣
上☷逼[illegible]布不定之象觀爲非常之視之象總其

象☴宣☷逼宣布不定則下有非常之視于上故曰觀
其盥下諸辭則皆諸爻仕觀者也觀與臨對以臨變雜
卦曰臨觀之義或與或求求在後則以觀爲求求者柔
求剛也觀以臨六三柔往四變柔爲六四成巽上上六
六五六四柔來初二三變柔爲初六六二六三成坤下
巽下一柔坤下三柔共四柔五上兩剛四柔爲下三柔
之主雖盛不得遽進而犯剛四能統率三柔于下順之
以求觀于二剛故曰求也上承臨序卦曰物大然後可
大故受之以觀蠱因臨後臨以之大則可去蠱而蠱可
消今而二剛之大進而居上既大則物无不觀故曰物
大然後可觀六四一柔在下巽入于兩剛之下而與下
體三柔並進以觀乎兩剛兩剛五中正上處極在上四
遂在下爲觀不至于消剛柔不消剛臨于是乎常涖也
此臨受觀相因而漸爲序次乎蠱也○觀从雚从見雚

大鳥以彖相擊有聲其巢居高大舞天陰晴雨雪雷雹
大風大水凡災青氣候不常則向枝頭望之卽隨所見
之上下爲之趨避故土人視萑所望飛鳴止食以占常
變上下亦曰萑知災又謂恐風壞其巢乃望之如无風
則照常而飛宿无所驚有風遠避之若在樹頭日久不
去則无風一去必有風土人以萑占風之有无又或風
高則高望風下則下望災青亦如之借形爲凡非常爲
觀遠觀爲觀以其非常又借爲伺察之觀以察事又借
觀省以省方又借游觀以觀在上又借爲觀感之觀又
因所居在上高大爲樓觀之觀○非常曰觀居常曰臨
遠視上視爲觀近視下視
爲臨此觀臨二字之辨

觀俱平聲舊註

䷓觀盥而不薦有孚顒若 ☷下坤靜體主一體 ☴上巽動體主六四六四爲全體成

卦之主坤一體主順六柔本下者在下不上故載三柔
皆載皆凝乎上四動體入六柔本下者則下居陰而著
五上兩剛本上者不下旋于其不下者而下六四主全
體旋于兩剛不下者而下以下體三柔順凝承上四遂
主三柔而著乎兩剛之下是爲以下承上爲非常之視
有觀象此以二體爲觀言觀所以成者四主入六柔則
下而著兩剛不下五居陽則上上居陰處極不卽下四
究五五究上四亦以五究上四著而旋皆不究則以上
旋五五旋四四下比三三比二順載二比初皆所旋者
有盥而不薦顒象下體順亦主二六柔居陰則下偏載
初三居陽不卽下不偏載三降二二降初三亦以二降
初二以初三載則凝皆不降則以初凝二二凝三三上
比四入著四比五五比上皆所凝者有有孚若象此以
諸爻在觀言觀所以濟者觀主四成之者下三柔在尊

有去聲舉非與去聲 卦爻象辭自下而上

位主觀者五當任承五處諸柔三爲[illegible]初孚指六四孚
于兩剛顒指兩剛得三柔之順全體肖艮艮爲手艮上
兩剛在上象兩手盥象水在器卦本巽巽能制器爲皿
巽又爲入謂以手入水而潔之也蔡言曰盥字從左右
二手從皿以水沃之以皿盛水是也皆主上巽五上兩
剛因四之剛于[illegible]之象薦者來而進之也古人席
地而薦就地[illegible]之象不薦者三柔附地下止
而不進之[illegible]下觀者三柔上觀五上兩剛兩剛
既自以盥潔又三柔在下附坤地爲順者兩剛不舉而
進之三柔不進于五上五上又不以三柔進故象盥而
不薦[illegible]以[illegible]于象未合又或引鄭康成注諸
侯貢士于天子大夫貢士于君以禮賓之惟主人獻賓
而酢主人設薦則徹于也蓋以四奉五上以賓禮亦于
象夫合顒者說文曰大頭也詩云其大有顒凡卦以初
爲下上爲上兩剛在上顒之象剛又爲大頭故彖傳以
大觀釋之或曰昂首而望之則亦不若直指二剛爲大
首尤當若心奉順之之意指三柔于兩剛言大抵四據
三柔上欲其與四不欲其進于五上又忌五上受三柔
之進也令三柔不遽進五上又自處以正故三柔咸順
于下曰亦將以下三柔順五上不得忌五上有三柔而
亦順之此本意■䷓下體主一體上體主六四全體主
六四順內入外爲非常之視象觀六四主觀比五五剛
居陽尊位中正比上剛居陰處極兩剛皆在上者不下
以四在下觀之乃兩剛在上惟相與自潔象盥下體三
柔在下者不上中隔于六四柔居陰在上則下者不得
進而從五上內剛以四主三柔不以三柔內五應二
上惡三薦進加于四上象不薦故曰盥而不薦四觀五
上兩剛五上既盥又不薦自是六四柔居陰比五以五

比上孚于五上兩剛兩剛有之象有孚則下體初柔皆因四之孚比三以二比三由四于五上兩剛昂然爲首于比者皆奉而順之象顒若故曰有孚顒若斯則四始率三柔主觀既而自孚終以三柔同順如是而觀濟也

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下 以卦象卦德卦體釋觀字卦體大指兩剛觀本指六四以下三柔爲觀而釋以兩剛在上巽體主四四柔居陰則下故四主三柔爲觀是以先以卦象曰大觀在上順而巽正釋觀卦德坤順巽入下三柔順六四之巽九五居上卦之中剛居陽爲正天下指四柔在之五天位之下舉九五一爻以兩剛內五居尊位中正故六四以非常爲觀于兩剛兩剛盥而不薦胡氏曰四剛爲大壯四柔不曰小者壯而曰大者壯觀取兩剛在四柔上則大壯以下之四剛爲大觀以上五兩剛爲大釋卦辭于觀義則以爲大而在上釋觀盥而不薦則以爲下觀而化上下之分嚴崇陽抑陰之意見矣■觀者卦體兩剛皆大以四在下主觀皆在其下卦德下坤順上巽巽五剛在尊位居中又居陽位得正以自觀反觀三柔之天下觀

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也 以卦體釋盥以下八字下指六四與下體三柔坤爲民在其下四于兩剛非常爲觀而兩剛則盥而不薦六四有孚于兩剛三柔順之爲顒若是爲化也繫言曰感應之機甚速如此觀本陰消陽之卦四爲主聖人不言消陽而言化惟中正以視天下故也此雖尊陽亦實象也【】盥而不薦有孚顒若者六四柔在上體之下坤三柔在下體之下以四主觀初比二三柔以五上顒然化

觀天之神道而四時不忒聖人以

神道設教而天下服矣 文言申釋觀字天指五上兩剛在天位之象陰陽不測謂神一陰一陽謂道合言神道變化不測之謂虞翻曰忒差也二剛在上象天四柔在下順序象四時九五中正象聖人虞翻又曰神道謂五設教與下同天下服指下四柔坤順承受之象此承上所言感應之速因言天道明聖人之神道也服者信從也■兩剛爲天四柔爲觀觀天神其道于四三二初四時无差違天之爲觀也聖人得之而爲觀道以道設教而其妙亦不容測天下一觀而感應之捷于影響莫不服聖人之觀也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教 夫子繫䷓卦辭彖辭六三主言象觀此即上三下三二體明六四所以象觀六五象先王治觀者言諸儒咸以卦全體止于上視乎下爲省坤爲方爲民四柔民處初二三四四位象方觀即觀卦之觀但卦辭以下觀上言此以上觀下言設自上布之下也教上巽爲命令有教象繫言曰四方民坤象省教巽象又有曰風之行地各有方所不同又不能一時設教象風之在地皷動萬物則猶其時地而一之也四爲諸侯故五曰先王劉三山曰如猶之末業教以農桑備之淫泆教以禮制奢如曹則示之以儉儉如魏則示之以禮■卦全體風上地下風周流披拂無處不徧而行于地上則以方而異故曰風行地上風行以方異則非常也從下向上而爲非常之視象觀故曰風行地上觀六五象先王以觀主四成之者下三柔也四與三柔象民五比上不遺方省四觀民者設之教則民伏于下將疑四主觀爲非常將由之爲起變之端有不可測者五比上以四觀省于下體各方異皆順四否乎又以四

之觀觀乎三二初柔民之風地之俗而設之教約其施歸于中正無令終於非常為視聽之蠱斯觀治也

初六童觀小人无咎君子吝 初靜體順亦主二六柔不上居陽處微不即下不偏載二降初三降二亦以二降初初以二載則疑皆不降疑二以二凝三三上比四入著四比五五比上皆疑者有童小人无咎吝象四入著比五五比上自上比五五比四四下比三三比二順載二比初皆旋者有君子象觀主六四下三柔以四之觀為觀故曰觀初六在下微四三二皆艮少男初在少男下象童小指六四柔居陰人位象小人兩剛在上象君子■初六柔居陽在下體下不即處微與四應位四主觀初在下以微小不能有自立之見即以四之觀為觀象童觀四柔居陰象小人以初為始欲初不順五上兩剛而順四初處微即應四而不從五上兩剛四之咎初无之也象无咎故曰小人无咎五上兩剛在上象君子初六居陽位不能踰四進于五上則有所不能矣象吝故曰君子吝此略觀之象

象曰初六童觀小人道也 初六以六四小人主觀上進必由四故曰道■初六童觀小人无咎君子吝者初在下去五遠欲進五必由四小人之道今在下處微不能進五故于四无咎于五吝曰小人道也

六二闚觀利女貞 坤靜體順主二六柔不上居陰則下偏載降初三降二亦以二降初二以初三載則疑皆不降以初凝二二凝三三上比四入著四比五五比上皆疑者有闚女象四入著比五五比上自上比五五比四四下比三三比二順載二比初皆旋者有利貞象胡雲峰曰闚坤闔戶又曰三三皆艮為闚

柔在內而觀乎外有闚象初二皆柔惟初位陽故為童二柔居陰位故為女利指三于上五貞指五此蓋女子居室不出門戶而以順從為正始窺觀者彊于二四之同陰位利女貞者則二五之正應然也■六二柔居陰在下體中則下主一體觀由之成者也二與五正應以四主觀非應比且隔于三不能正觀從四之觀乃自內窺之象窺觀窺觀者將比三窺四所以觀五者何如也將見三柔居陽則下上應五柔居陽尊位中正者宜上比上剛居陰處極者宜象利二柔中正象女與三初同處于下喻四承從應五比上專固于上象貞故曰利女貞此成觀之象

象曰闚觀女貞亦可醜也 女上包利字在內○可指四稱利字醜即地醜之醜謂相類諸儒以為鄙醜之醜非王弼曰女貞婦人之道也處觀之時居中得正為貞則亦可以九五正應四對是也■闚觀利女貞者二正應五亦可與五四對故曰利女貞也

六三觀我生進退 三靜體順亦主二六柔不上居陽不即下亦下行不偏載降二二降初三亦以二降初三以二載則疑皆不降自初凝二二凝三三上比四入著四比五五比上皆疑者有觀我生進象四入著比五五比上自上比五五比四四下比三三比二順載二比初入伏皆旋者三介上降之始有退象凡我字謂卦主蔡清曰凡息卦消卦十有二一陽一陰卦初為主二陽二陰卦二為主三陽三陰卦三為主四陽四陰卦四為主五陽五陰卦五為主六陽六陰卦上為主觀卦本以四為主四亦為上巽之主辟卦亦以四為主故謂我為六四生猶生之謂性之生謂其身之動作也六四巽之下畫巽為進退不果蓋四柔並進而六四

爲先初六六二二柔遠弱未能見剛故但爲童觀闚觀六三在上下體之間柔得陽位進則比于九五退則同下三柔以向五者纂言曰諸家以九五爲觀主卦有正反正卦四柔之卦四爲主反卦二剛以五爲主又五居尊位爲一卦之主所謂君主以五象君以下諸爻分臣民之象■六三柔居陽在下不而在下體上亦下行介上體在觀中比四主觀象我因入順于兩剛之下六三比四以四動作象生故曰觀我生四如上進于五也三見之同進四如下退從于下體三柔比也三見之與二初同退象進退故曰觀我生進退此在觀當任之象傳曰隨時進退故無憐吝以能順也

象曰觀我生進退未失道也　三在下體順而上行由四爲道■觀我生進退者四主觀三以其進亦進退亦退是三不自爲主由四行于五之道未爲失也

六四觀國之光利用賓于王　巽動體四主入六柔居陰則下而著五上剛不下四究五五究上四亦以五究上四著而旋皆不究自上旋五五旋四四下比三三比二二順載二比初皆旋者有利用賓于王象下順載二比初自初比二二比三三上比四入者四比五五比上皆凝者四介下凝之始有國之光象諸儒曰觀陰消陽之時以六四爲主逼近九五然以柔居陰得正故有此象坤爲國以九五陽剛中正居尊位以正臨下三柔四柔在中不得掩之象光象旨以五四三肖艮體艮爲光亦通簡端曰五謂天子之光史謂天遠而自耀于他國正合以陰消陽之象國者朝廷官莫不一于正也觀首曰國而下曰王則國指九五凶下三柔坤衆五剛居陽中正者有光以三柔皆順下不上進掩五之光故上與下三柔皆得稱國光六

四主觀利指上于二三所指初六二應五爲賓乾爲賓二三皆與上利初應四柔居陰當變動者賓者賓禮或曰四比五有賓主象又曰諸侯朝貢于天子曰賓大夫受祿于朝者見王亦曰賓又曰古者有賢德之人則人君賓禮之故士之進于王朝亦曰賓指四率下三柔言爲是項氏曰履正則爲賓使其不正則爲敵矣國有光則賓无光可觀則敵故當觀之時聖人懼爲■六四柔居陰在上體下則下介下體主一體又主全體所以爲觀者也四主觀比五下三柔同順乎五居尊位之主爲國之王下三柔爲國之民五剛居陽中正者著見于下三柔而近比于四四不以柔掩之象光三柔以四之不捨也乃順四觀五之光象觀國之光上剛居陰處極下于二柔居陰中正者宜下于六柔居陽不即于下者宜象利二三兩柔在下比初初柔居陽初以上于二三之利變動其柔居陽不正象用以二比三皆順上九尚四爲五賓于五之王矣象利用賓于王此主觀之象

象曰觀國之光尚賓也　觀國之光釋本句尚賓釋利用賓尚陞上也四主觀尚下三柔上進以賓于五故曰尚賓傳曰古者有賢德之人則人君賓禮之故士之仕進于王朝則爲之賓■觀國之光利用賓于王者四以二五之利初六之變動比二以四尚于五王者之賓也

九五觀我生君子无咎　五動體入尊位九剛不下居陽則上四究五五究上四亦以五究上上以四著而旋皆不究以上旋五五旋四四下比三三比二二順載二比初皆旋者有我生君子无咎象下順載二比初自初比二二比三三上比四入著四比五五比上皆凝者同象凡巽體柔巽剛剛在上者亦巽柔

五上兩剛在上以順體在下不進乃上遇下順巽六四之柔故全體主四觀五上兩剛爲象爻乃以三觀我生爲象則亦以四欲巽入于兩剛之下故兩剛亦善巽六四之柔乃有此象始得巽意五上兩爻不私與下體三柔惟以四爲卦主在下三柔雖順四而實順五五尊位尤其尊順者特以四爲之間故有我生其生象纂言曰我亦指六四生字與六三同指四君子指五无咎指四陰盛消陽之時四已近五五不失君道則六四柔爲臣亦不失臣道若五失君道六四將不臣矣當此之時九五但視六四之動作如何以驗五君道之得失也危迫甚矣然終无咎者以剛得尊位也故不言吉■九五剛居陽在上體中尊位比四四之所觀者以五五以其觀則自以處四巽入之上不自用其剛惟視四之所以動作爲居尊之驗象觀我生九五陽剛中正象君子向四在下有近伺之咎今以四自驗其爲君子則五安于上四亦无復爲觀不爲咎矣象无咎此在觀尊位之象此即傳中正以觀天下不言吉者當四消陰之時得无咎可矣

象曰觀我生觀民也

剛爲君下四柔爲民六四爲主民中之在上而最近五者其動作爲下三柔象民之視效故最重者也■觀我生者九五不自以尊位自高而觀我生何如五爲君子故四无咎也

上九觀其生君子无咎

上動體入九剛不下居陰處極不即上四究五五究上四亦以五究上上以四著而旋皆不究旋五以五旋四四下比三三比二順載二比初皆旋者有觀其生君子无咎象下順載二比初自初比二二比三三上比四入著四比五五比上皆凝者向象其指五言蓋五比四故以四爲

我上比五則以五爲君子同■上九剛居陰在上體上不押處極比五同德爲四所觀然居巽極不自居其高而以剛居陰惟視五之所以比四主觀之動作者以驗其所處爾象觀其生以剛在上又比五能巽下亦象君子向者以四近伺爲觀之咎以四驗其爲君子則能比五與五同安于上四亦無復于觀不爲四咎象无咎此終觀之象

象曰觀其生志未平也

五剛居陽位爲志至五爲平過上則過故象未平卦惟兩剛九五又陽位故曰觀民上九處位之極而又柔雖在五之外亦四之所觀觀四之主亦因四觀上陰位處極必危所以志在五而上亦未平故亦比于五爲觀也觀志未平二字四挾下三柔之勢欲以消兩剛可知即此見四居柱勢五委曲待之上處五上知五志至上未平其謹畏可知也特四能因五上君子免于咎四之敗正或有之也○蓋四柔漸長應曰小壯而曰觀者柔本巽順也上必中正然後下觀而化故九五上九皆曰君子以五得中正上處極亦以比五中正然上雖无咎不曰吉位踰五極也■觀其生者五居陽之志以四所觀故上在五上亦未平也

辟卦四柔二剛之卦四爲主柔至四兩剛在上不下必爲柔消是故以觀爲柔盛之卦又爲柔消剛之卦先儒皆曰他卦爻善則有吉利亨等美辭不善則有凶悔不美等辭獨觀柔爻辭皆無之朱子語録或問觀卦陰盛而不言凶咎何也朱子曰此卦取義不同蓋柔雖盛于下而九五當正位故只取爲觀于下之義而不取柔盛之象此所以不言凶悔而況其辭已發于臨臨之辭曰八月有凶正指觀二剛處極而四柔將消之也臨已言故觀不言而別取一義如此二卦互相發明以盡其義

不然則六十四卦三十二卦正反相對止于三十二事而已故隨卦舉象所謂引伸觸類旁通者此也況六爻雖不明言而已隱然見于言表者乎先儒謂觀陰柔逼陽剛小人進而逼君子之象但以九五中正上九剛不求于柔在上舉柔仰而觀之故聖人取之以爲上下相觀之象雜卦又曰或求者以四柔觀上上五皆大觀五又中正不可以凌而逼之是以下四柔必求于五上兩剛兩剛亦有求于四柔此相觀之中而有相求之義惟其相求故其相觀者不致相持而柔無復消剛矣是故彖辭曰盥而不薦有孚顒若者彖傳釋觀則以大觀在上指兩剛爲主卽辟卦主兩剛之義順而巽則指六四主觀成卦見四巽主下體順而不上行者見爲觀之義中正以觀天下則以九五居尊位居中得正又得處四柔之義惟其兩剛爲大九五尊位又中正故盥而不薦有孚顒若彖傳以下觀而化言之也文言以天之神道聖人神道設教申釋九五而以四時不忒天下服申釋四柔則四柔雖盛而兩剛之五中正不特不爲四柔陰盛者所消而反以相求成化易之因變起義如此至于六爻則亦備悉此義而黙寓夫柔有必進消剛之勢下體三爻柔順兩剛亦順四四入著旋于主全體故下三柔順上五必由四之道以四爲主主乎觀本觀乎兩剛正以兩剛亢處于其上欲凌而消之下三柔未有淩剛之勢而處順之下又不上行故此三爻初六爲閒四童觀又爲小人无咎于五上君子吝象以小人道言以初順五不能違四由四之道乃至五上也所謂顒若者此始也六二于四闚觀于五四利女貞象以亦可醜言此與六四柔同觀未有淩逼兩剛之意以五應可醜所謂顒若者此一也六三當觀之任比四四主觀初二兩

柔既未有淩逼兩剛之意六三比之篆言曰六三六四相比六三觀六四之動作而爲進退四進而淩逼則三亦隨而進四退而臣順則三亦隨而退故曰觀我生進退象以未失道言是卽初由于四之道進五三由于四之道進五同也所謂顒若者此一也三當觀任如此則在初二三三柔處順本不消剛可知也六四主觀四柔居陰本得正豈其初志志于消剛而爲之觀者特以二剛尊高其剛在上者必[illegible]下又恃下順體三柔而爲之亦不消四者四中[illegible]其消之也乃入著于兩剛之下而爲觀然觀五上兩剛[illegible]剛之中五居尊位有國下三柔順體在下不上行順之五本有光著于三柔者特以四掩之于中則其光不見于下故有初童于四二闚于四三以四爲進退則有不得順五者五陽剛中正正比乎四四有不能掩者四乃觀于五著于三柔三柔承五國之光五于二三象利以比初之柔居不正變動象用者以賓于九五象以尚賓言于五也此卽四之尚賓而下三柔之順五剛之巽四柔者明巳柔盛之時四得陰位篆言曰得陰之正故有效順而无跋扈項氏曰履正故爲賓使其不正則爲敵是國有光可觀則賓无光可觀則敵觀之時聖人懼焉卦辭所謂有孚者此也自是而上凡柔巽剛剛亦當巽柔今四巽在上體又以下三柔初爲間入于應四在兩剛尤當巽之乃爲善處巽之道故九五以尊位巽乎四之觀又巽初考九四主卦爲我動作者何如則以五陽剛中正君子處乎四于四无咎篆言曰柔盛消剛六四以進逼君側九五不失君道則六四猶爲民九五一失君道則六四將不臣九五觀四動作何如以驗吾君子之得失也又曰九五君子御得其道而徂詐不作彖曰觀民四與下體三柔皆民所六

四主卦象我生五乃觀四柔之民以六四爲主四柔之
民之所主在四四得而衆民歸四不得而衆民不歸故
曰觀民此九五以剛巽處四盡巽主之道彖辭所謂盥
而不薦中正以觀天下者此也上九處極比五同德在
五尊位之上五嘗以剛巽處四巽上亦比五而以四巽
之四之觀實觀五也則四爲主之主曰其生實五之動
作何如則以上剛處五上比五象君子以剛比五以剛
巽處乎四四亦无咎之象以志未平言五陽位爲志陽
位至五爲平上九陰位處極則爲危地故于四之爲觀
之所主所主者以五得志則可以制乎四即其位乎故
不以四之觀爲觀而以五之處四爲觀不自專爲此上
在巽體又比五尊位之主則然此兄上能巽四又能巽
五上之君子明巳纂言曰項氏云上在卦外象无民无
位小人之進退斯民之向背皆不由巳但謹視其身免
咎而巳觀本是小人逼君子之卦但以九五中正在上
羣柔仰而觀故聖人取之以小人觀君子之象兩剛如
此勢實漸危故五上二爻皆曰君子无咎言君子方危
懼如五之居中履正上之謹身在外僅可免咎兩剛不
消道大而禍小也觀雖有以消剛之危而五上所謂君
子无咎者又有以止乎四不令其有反消之疑者哉是
則善處其觀是中正爲觀于天下者也是即九五所以
治觀也此六爻之義乃所以治全體之觀其曰風行地
上以省方觀民設教在九五尊位象先王中正觀于上
以四之爲觀于四方即于四方省之觀乎六四柔所比
于下體三柔之民而設其教教者所以一其觀聽消其
逸志息其覬上非望之事而一歸于中正者也洹詞曰
國有異政則民有異俗惟教行于政之中察其不用訓
者而歸之于中正之中所謂一道德而同風俗者也

䷔ 震下 離上

義易丨太極生一陽儀生一少陰象生⚋卦成☲因而
重之生一陽儀生⚋少陰象生一卦成☳下☲上成
䷔圖位震宮第三卦也卦第二十七卦周易以變設卦
上經第二十一卦義易爲䷔故象其形即象其聲而名
䷔製字者觀其文即象其形聲而爲䷔故䷔即卦名即
孚韻書[illegible]切䷔象☲燔上☳動下☳自下爆起其☲
燔向上急爍物不能銷鑠之形先儒所謂火雷爲爆指
其聲言後人改☲作火是首改☳作回爲嗇于是音義
存象形失巳日有嗇字古䷔名字皆不傳矣周易觀變
設䷔卦以☳下主初九☲上主六五以初九主成卦象
噬嗑故彖之辭曰噬嗑噬者象口唇上下嗑象上下合
而食之形假其形借之爲凡噬而合去其間亦曰噬嗑
☳下動而起迅乎上☲上麗向明熄乎下九四爲五明
之所麗則熄下下體迅上者在其所熄之間居不正爲
間于中初九以其動迅上上九止乎動之所麗者共噬
去乎九四之剛爲間者四間去而上下合矣故象噬嗑
自有噬嗑辭逐以噬嗑爲卦名不以䷔爲名蓋由䷔字
失傳卦名不明今正䷔字以復卦名之舊噬嗑爲卦辭
以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷔爲☲燔上☳動下
物一者之無不消鑠之象噬嗑爲噬而合之象總其象
☲燔☳爆物不待消鑠則爲噬而合之也故曰噬嗑其
亨利以下諸辭則指諸爻在噬嗑者也噬嗑與賁對以
賁變雜卦曰噬嗑食也噬嗑以賁上九剛來初變剛爲
初九成震下六二柔往上變柔爲六五成離上震初離
上兩剛在上下而五三四中虛象頤口以九四一剛間
隔于此虛之間象食在口中夫頤口本合有食在中則

不得合必以頤上下之剛合而噬其食則食化而得合
也故曰食也上承觀序卦曰可觀而後有所合故受之
以噬嗑臨貳觀後臨而在上惟六在上者乃足以臨之
足以臨然後下觀者得之以化其間有未合者豈容以
不合乎故曰可觀而後有所合九四不正實爲梗剛于
其中有未能合者六五下上體柔中明于則必合乎初
九動上九止者去乎四之間伴其合之四間去而後諸
柔比四者皆得合是爲行合而後觀者可大也此觀受
噬嗑之因而濟爲序次乎臨也○噬嗑古字从嗌从口
嗌口爲合物幺又爲左右兩爻之形會其形之意而曰
噬釋之曰嗌也嗌今也嗌之而合也嗑蓋器皿也音合
借爲口唇上下合之形彖傳以頤中有物曰噬嗑後
人以噬字右旁改作噬直以噬卦名之非已今改正此
以六四主☲成卦曰噬嗑者雷下起火光焰上物有梗
者消則六四者正物之爲梗者全體象頤☳下初剛上
剛其中四一剛上下剛象兩唇三柔象牙齒下唇動上
唇止頤中之齒噬乎四之梗梗去而上下唇得合是爲
合頤矣故以下震上明合而去四梗之爲間者曰噬嗑
其象卯古齒字下兩柔齒下夕二齒字胥
肉字取此亦天地入身同象見字韻全書

噬音逝　嗑音合　卦爻彖辭自上而

☳☲噬嗑亨利用獄 ☳下震靜體下初九☲上離動體主六五六五爲全體成卦之主初靜體
動九剛本上者則上居陽而起二三柔本下者不上迅
于不上者而上五動體麗六柔木下者則下居陽不卽
下四上剛本上者不下皆居陰爲明五麗向于其明熄
于其不下者而下九四主全體六五麗向明熄下則熄
乎四之在其下者以初動起迅上則迅乎四之在其上
者四在熄下迅上之間剛居陰者爲間五居尊位初動

上止相合而噬去乎四之爲間者是爲初動上明去四
之間而後合有噬嗑象此以二體爲噬嗑言噬嗑所以
成者初主動九剛居陽處微則上而起兩柔不上居陰
則下三居陽不卽下在下體上亦下行泥二二泥初三
亦以二泥初初起而迅皆不泥則迅二二迅三三上比
四四比五向明五比上皆迅者有亨象五主麗六柔則
下居陽不卽下兩剛居陰不能上同在上體下亦上行
上處極爲明五下麗四上麗上向于其明則以上熄五
五熄四四下比三三比二二比明二以初皆熄者有利用
獄象此以諸爻在噬嗑言噬嗑所以濟者噬嗑主四成
之者初上在尊位主噬者五當任承五處諸爻初爲
間者二三亨指二三利指五于初上用亦指四獄亦指四
噬嗑象彖傳已明不同刑而曰獄者有訟而約四于獄
離體外實中虛有治獄之象此以罪名者與訟同之或
曰自爭者言謂之訟自決斷者言謂之獄亦通☲☳下
體主初九上體主六五全體主六四一剛爲梗于中則
以動外明內者噬而合之象噬嗑九四主噬嗑剛居陰
在上不下在下體之上亦上行比三三柔不正在于其
間泥乎四二柔比初初剛過乎正應五三不復爲泥于二
象亨五柔居陽尊位則下下于初柔居陽不上者宜下
于初柔居陰中正在下者宜象利五以二三兩柔之利
嗑乎四四卽變夫乎居陰不正不爲梗者象用四用以
從五五卽以初上兩剛合而出乎四之獄象獄故
曰利用獄斯則四從噬而合矣知是而噬嗑濟也

彖曰頤中有物曰噬嗑 以卦體釋噬嗑二字頤口輔也口上下之交處也嗑謂交而合
之也頤本自合中有物間其上下則不合傳曰卦上下
二剛爻實外實中虛上下口之象☲噬嗑者以上下兩

在外。九四一剛不正在中。二三五三柔虛在四之外四一剛在中象頤中有物則以上上初下兩剛共齧之得合故為噬嗑**噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章**以卦體卦變卦德卦象釋亨字胡氏曰卦辭曰噬嗑亨傳加一而字謂必噬嗑之而亨也此以噬嗑釋亨蓋噬嗑本以卦體爲辭而亨者取下體二柔通于上體九五之柔爲象丘氏曰乃噬去強梗无所間隔而亨通也故此句當曰以卦體釋亨字自剛柔分以下徐氏曰剛柔分未噬嗑之象而明方噬之象合而章已噬之象猶噬物然噬則頤分嗑則頤合也蓋自分而明動未嗑而方嗑自明動而合方嗑而已盍至于章焉則亨矣故此三句當曰以卦變卦位卦象再釋噬嗑與亨字本主下體以與上體合然後得通此彖傳釋亨彖多用此類■亨者卦變噬嗑以賁上九來居初爲初九而剛分于下以賁六二往居五爲六五而柔分于上剛分下成震動柔分上成離明雷動上雷離明下電以四梗其中兩柔與初上兩即合而謂美嘉之章也**柔得中而上行雖不當位利用獄也**以卦變釋利用獄[illegible]六五柔得中卦變自賁六二往而上行至五以柔居陽雖不當位在噬嗑爲用獄之主四強梗在中爲間非一于用剛者所能去惟以上下柔馴而服之去其強梗不爲害則宜故曰利以柔居五陽位爲不當治獄之道過剛則傷于嚴暴過柔則失于寬縱五爲獄之主以柔居剛而得中得用獄之宜也■利用獄者卦體六五柔居上體之中象得中卦變自賁六二上行至五象上行雖柔居陽位不當以五初利四四動乎剛居陰不正爲間者間去而五主獄不俟噬也

物盍 力反 嘗侈 勅

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法夫子繫三卦辭象辭六四主三象噬嗑此卽上三下三二體明六四所以象噬嗑六五象先王治噬嗑者言蔑曰雷電當作電雷張氏曰蔡邕石經本作電雷傳曰象先倒置者朱子曰先儒皆以爲倒寫二字相似是如此明罰勅法四字卽利用獄句離爲明乃本象繫言曰明辨別精察之意勅雷動而上上九明止爲勅亦本象繫言曰整飭嚴肅之意罰卽有罪而示之懲非後世罰鍰之謂卽背坎衡坎爲罰又爲法律傳曰法者明其理而爲之防又曰罰者一時所用之法法者平日所定之罰一時所用卽平日所定之法必信也又曰明象雷电之光勅象電之齊罰法並象雷電之威尤明■卦全體雷下電上電明雷動上電之明者卽下雷之動起者渉于上而著爲象電雷電雷合而物之梗于其間者必消消卽合是爲噬而合之象噬嗑故曰雷電噬嗑六五然先王以噬嗑主四成之者五初也以四之爲梗者乃平日所定之法未定三之功四者以一時所立之法未正也乃以二雖明上止析乎三平日所定之法庶四罹五明而不敢越于上以下動上止者勑乎四一時所入之法四懲過于前畏罰于後三无爲助乃間合矣斯噬嗑治也○源詞曰噬嗑與豐之象何以異曰豐明在先故致刑噬嗑動在先故明勑而已

初九屨校滅趾无咎震靜體初主動九剛居陽處微則上而起二三柔不上二泥初三泥二亦以二泥初初起而迅皆不泥迅二以二迅三三上比四四比五向明五比上皆迅者有屨校趾无咎象五罹向明比上曰上比五五比四四下比三三比二二比初動起皆熄者有滅象震動爲足爲趾初剛居陽在下

象足二三偶象趾屨〇足所著以行者侯果曰屨貫趾足者以震爲屨亦此意觀卦體初二三四四畫初剛畫連亘于下象屨之下二三中虛象屨之中虛四冐其上〇屨之上包乎足處足有四屨之包乃可行所謂貫趾也此本指四上體爲屨下包下體初足二三趾之象古云納屨即此校乎校也在以謂木械震爲木而交者取卦體四間其中而下初一陽上九一剛交而合去四之間之象王弼曰校者以木爲校即械滅與大過過涉同諸儒曰滅者没也陸在水中没而不見也蓋水滅火爲滅上離爲火五四三肖坎爲水九四在肖坎中畫實象水滅乎五之火者故諸爻皆有滅象卦全體以人身取象五爲耳則初爲足二三爲趾即五之趾初動應五之明故初足以趾行于五而爲四屨其校滅其趾其象如比无咎指三于四言下體三爻同蓋四三二有肖艮體

止象初欲以二三動而上往爲四梗所止乃又爲三所間故三爻皆无咎諸儒以初上不言噬爲無位受刑之象又曰初在卦始罪大一剛橫亘于震足之下遮護其趾之象其非蓋噬本以初上爲噬而不言噬者卦辭言之其義已明且初上之噬以初居下而微上居上而極微者不及極者大過皆不足以噬者乃不自量其力而交以噬四四比五之柔中據五勢反噬乎初上則初上不成其爲噬故初无咎上凶然初无咎猶以震動于下直上噬四四爲當然優于上之卦終不能噬而不知者也

■初九剛居陽在下體下則上處微主一體噬嗑由之成者也初動在下上行于上有承乘之義則以四爲間比五乃欲自乎下交于上六合而去乎四之間象校四乃以比五之勢與初應位初在下象足四據其上而止之象屨之著于足初足爲四之屨所止則欲交于上不可得也象屨校四屨初之校而于比二象足之趾初由之行者也亦以二比三象不正在其間下行泥二比二之趾而滅之象滅趾初足由二溢行以三而滅初不行矣初動體當行而噬四今不能行而噬以在下處微爲四所屨三滅乎比二之趾不能以之偕往故也其不往噬四无反噬之咎象无咎此始謚噬之象〇文言詳矣

象曰屨校滅趾不行也 初欲交上共去四之間象校又爲四屨之者以四比五勢滅乎二三之趾初剛在下不能行交于上爲四屨六二之趾足无趾不能行〇初九不行上九不明蓋謂其恃剛可以噬四而不度初位微上位極其不足以噬四反爲四所噬故始有不行之象終有不明之象所以見噬當量力不可徒恃其剛也易義殆矣司馬公曰噬嗑食也故其下四爻以食物爲象■屨校滅趾无咎者初剛

居陽下動承上止而行以噬四乃因四以三滅二趾初以趾滅遂不行以噬故四无咎

六二噬膚滅鼻无咎 二靜體動六柔不上居陰則下泥初三泥二亦以二泥初二以初起而迅皆不泥以初迅二二迅三三上比四四比五向明五比上皆迅者有噬膚无咎象五麗向明比上自上比五五比四四下比三三比二二比初動起皆熄者有滅鼻象蓋初上兩剛本能噬四者以初則在下處微上剛在上過極以剛合剛太剛則折而四以剛比五故致反噬剛不能噬凡天下至剛者必伏于至柔于是五與二三兩柔能噬四非謂柔能噬也謂柔能于初上之剛而順之又以柔濟剛則剛用而不過所以能噬象義如此纂言以二三四肖艮體爲鼻又爲黔喙初上兩爻不量力而噬四反爲四所噬故不言噬其中三柔乃能噬之

四象不言獄但取中虛有物之象蓋卦之全體象頤初上兩剛頤口上下唇能交而合之處噬四者實此兩剛乃不能反爲四所噬則不得合矣二三五三柔象牙齒上下斷齶能噬之處四一剛象梗于中乃物在牙之中虛之處故二三五三爻取四各象齒牙凡所噬之物若膚腊肉乾胏乾肉皆物之梗于中者推四言能噬則有合之理而四剛居陰以上下二剛之噬乃先自噬不待初上與諸爻合之而自消矣此六爻之義胡氏曰以噬而言膚腊胏肉皆頤中有物之象噬嗑中四爻內剛外柔象豕亦如此爻言曰二三四五皆坎體坎爲豕二在坎下畫象豕腹兩下之膚又曰豕腹之下柔軟无骨之肉古禮別薦于一鼎曰膚鼎膚者易噬者也艮爲鼻四三二四皆艮五當艮上畫象鼻之上端滅者沒掩也自四下掩五之象或以鼻指五乃人身通氣之所二爲五應位象適故以鼻爲象爲四比三滅不得相通初上噬不待合以之觀人身以趾行以鼻通以耳聞三者皆爲四所間噬之難可知已亦是■六二柔居陰在下體中上與五應位與四同陰位相近以二視四四正當全體象膚之處以初剛合上九之剛將欲噬四二即比初與初噬四之膚象噬膚諸儒曰初爲頤之下唇凡噬物下唇之動最有力者柔而濟以初剛于上乃一噬于四之膚即可合若无戕難者竟以四剛居陰比三三不正在其間沮于三二因三間反爲四應沒五之鼻令二不得通于五象滅鼻則噬不能成矣二即止之不噬俟五應位合乎初焉遂而合之焉二亦无

象曰噬膚滅鼻四又噬之咎與象无咎此在噬嗑之象

乘剛也　剛指初以二在其上象乘此與他卦乘剛同項氏以他卦乘剛爲危此以爲利非也故視四爲

臘　昔

膚噬之易項氏以四比五致滅五之鼻故曰乘剛者見剛且不能噬而致滅趾二又滅五皆以初剛動在下處微敵應故初又不行二乘之亦不行未然■噬膚滅鼻者乘初九之剛也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎　三靜體動六柔不上居陽初三亦以二泥初三以初動而迅皆不泥自初迅二三迅三三上比四四比五向明五比上皆迅者有噬腊肉遇毒小吝象五麗向明比上自上比五五比四四下比三三比二二比初動泥皆熄者三介上熄之始有无大咎象蔡言曰腊正作昔上二象肉形下从日肉之日乾者其後偽爲今昔之昔乃于左畔加肉以別之而爲腊肉之腊非乎之正鬥實以兎之莚爲腊鬥田獵所獲也物或獸或禽全體乾之通謂之腊彼單稱爲胏此言腊肉非指野物全體之乾者蓋六三六五兩柔書爻辭並云肉謂无骨者也九四一剛畫爻辭不云肉而云胏謂有骨者也若以六三爲全體帶肉之腊則與此三爻象不合以此言觀之則腊乃豕中體近骨之肉在離日之下受暵而乾者太平御覽引王肅易註曰四體離乾骨之象骨在乾肉內即腊之象者以此腊乃脯類季氏曰腊則朝暴于日而乾非若乾胏乾肉之曝久而堅者以六三柔居陽在下不仰以下體上亦下行介上體在噬嗑之中四爲梗間于二體之間三比之乃以居陽與初同陽位又與上九正應則以兩剛噬乎四適當四之腊處象噬腊肉腊雖柔亦堅韌三以居陽爲噬泥二二止歛一不與三不能无敝而適遭其反噬之害象遇毒遇毒則不能久噬凡噬剛者以柔五柔居尊位柔象小三乃求取五五以三過剛不能承不足于噬者象小吝初上兩剛爲

噬三當賴初上以噬四三以初處微上處極爲閒其閒有物乃今由三與初同陽位上九正應相與爲噬即遇四之毒亦適然爾久之四梗爲五以初上之大所噬其咎在三无之象无大咎此在噬嗑爲閒之象

象曰遇毒位不當也 易傳曰以柔居陽位不當此弱于齒而噬夫堅者也能不遇毒乎■遇毒者三柔居陽位在下體獨不當也然三能噬四以居陽位不能以初動剛進以上止剛應位也此謂柔能濟剛乃四位不當三所以取四爲梗

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉 四動體麗九剛不下居陰不即上亦上行爲上之內明五燃向四上燃五五燃上四亦以五燃上四以五向其明而熄皆不燃自上熄五五熄四四下比三三比二二比初動起皆熄者有噬乾胏得矢利貞吉象初動起比二二比三三上比四四比五向明五比上皆迅者四介下燃之始有得金艱象李氏曰乾𦠆乾也纂言曰胏骨之連肉者在離體內火所乾也骨而又乾其堅至矣九之剛象之骨而連肉四居陰位象之乾爲金指初九以剛居陽故乾陽之畫有金象離爲矢指上剛居上體上九剛居陰位言上有矢象不期合而自合曰得蓋卦體以四不得位則有變動之象以初上之剛而噬自合乃反致爲四所噬二三兩柔二乘初三應上而噬皆爲四比五之勢而二言滅五鼻三言遇毒皆不得利九四以一卦衆爻皆爲四而噬乃四所以致噬者以剛爲梗故也乃以上下兩剛及諸柔噬之之故而變去乎四之剛剛去則爲柔遂無復爲梗初金上矢合爲金矢皆爲五所得故曰得金矢此其象最妙利指四于三二

兩剛艱指四比三不能直遂承艱貞指五皆以四變故也項氏曰諸爻之噬者除其梗得者取其善金矢本取爻象濮儒以周禮鈞金束矢之言未然■九四剛居陰在上不即以上體下亦上行介上體以五明所麗主全體所以爲噬嗑者也四一剛間于上下二體之間初上兩剛在其上下二三兩柔在內乘初之剛三則應上剛以兩剛噬四適當四乾胏之處象噬乾胏乾胏肉而堅是又至堅梆難噬者也四比五五以其爲間之堅梆不可久處于其中于是以所應之初剛象金之堅者以同體上之剛象矢之直者取其堅直以自攻其堅梆于是四不正之剛可變去其剛復于陰位實聽從初上之噬矣象得金矢既變其剛三剛居陽雖上則上下于二柔居陰中正者宜上于五柔居陽等位而下者宜象利三以其于五二之利向皆不正助四令承五比二亦即止象艱三艱軒不踊柶四柶五將在上承從乎四象貞斯四剛與五柔相得象吉故曰利艱貞吉則四不復爲梗噬自能合啟此爲噬嗑之象

象曰利艱貞吉未光也 未光只釋利艱吉句于五艱貞故曰于五未光九五在離體本有光柔而以五柔中明麗上不麗四故四自以初上兩剛變去其剛而與五未合尚艱乃得五承從爲貞又相得吉亦于五未光也此言吉者爲勸善之門改過之地未光者蓋爻本爲間有罪乃利艱貞吉則自反矣亦得六五比之故也所謂聖人能使无實之人不敢盡其虛誕之辭大畏民志者也六五柔中善矣■利艱貞吉者四剛爲梗三于五二利艱不助柶柶貞即不爲梗亦未得五柔濟四剛不消光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎 離靜體五主麗尊位六柔則下居陽不即下向

于四上剛明而燃燃上四燃五四亦以五燃上五麗向明而熄皆不燃以上熄五五熄四四下比三三比二二比初動起皆熄者有乾肉貞厲无咎象初動起比二二比三三上比四四比五向明五比上皆迅者有得黃金象季氏曰乾肉胏之在骨者以五視四象言曰四剛在上體下象以豕肉居離火之中火所以乾也黃中色金剛質亦指初九爲金二柔居中陰位爲黃是也蓋黃金本二與初相比之象此或以九四變去其剛則在二體之中比二之中得中色故爲黃金未然厲指五无咎指四言■六五柔居陽在上體中三不卹下尊位噬嗑由之主者也離明在中比上上止以初之動者噬乎四適當四之乾肉處象噬乾肉噬之若易于去者則以二應位二在二體之中象黃比初九剛居陽之金五應二以二比初象得黃金五又順從乎上九專固之正象貞五乃以上合初噬四三在其間不嫌反明四五不安于上象厲曰貞厲乃以應二比初之進上九之止四之乾肉一噬不爲間四三之助咎由此无之也

象曰貞厲无咎得當也象无咎此主噬嗑尊位之象

六五以柔中在上應位六二亦柔順之全體初九以剛居陽二柔居陰爲當位五應二二比初五得之所以貞利无咎也蓋得即釋得當即釋黃金即此見二黃五金甚明象言不當位而文言得當者六五之不當下得乎初之當也此當字後世以獄訟爲當者本此■貞厲无咎者以應二二比初得初九剛居陽之常也

上九何校滅耳凶上動體麗九剛不下居陰處極不即上爲上之外明五麗向上下五燃上四燃五亦以五燃上上以五向其明而熄皆不燃熄五以五熄四四下比三三比二二比初動起皆熄者有何

何平　熄條　作荷　讀去　噬非

滅耳凶象初動起比二二比三三上比四四比五向明五比上皆迅者有校象何字本象呵氣上行之形向上直行之義亦借爲負荷之荷易中何字皆初向上直行无負荷意與何大衢何可長何其咎之何並同校註見初爻蓋卦體上剛與初剛相交而去四之間者也象校坎爲耳五四三皆坎五在其上象耳凶指上四其義則文言詳之■上九剛居陰在上體上不卹處極比五五以明麗于上初動于下上乃與初交而去乎四之爲間者四以剛居陰不正則特比五之勢而直向乎上以其校反加于上九象何校四何上校則上不得交于初反爲四之何校者滅之及于五之耳象滅耳上比五噬四反爲四何五耳爲其所滅以五將聽上噬四上于四相失象凶此終噬嗑之象

象曰何校滅耳聰不明也聰古聰字見字書五四三皆坎坎爲耳五二偶象耳上體之中正當耳又中虛則有聰象虞書曰達四聰即此意明在離明蓋離火炎上麗上故明不明者爲四在皆坎中以水滅五火之象■何校滅耳者四以上交初噬之故四反何四校而滅五之耳五耳本聰以四梗所間不能以離明比上故不明不明則不能聽從乎上上雖欲噬四不可得也故凶也

易中以剛交柔柔交剛貴兩相交相交貴得合交其常也合亦常也或有所間于其中則雖有交不得合不合則不成其爲交其能相與以有濟乎是故又貴于去其間間去斯合合斯成其爲交也而剛柔兩者可交亦能合或一不能合則以分位質力之不同也是故卦合下上二體成頤而初上兩剛中三柔本相交而可分也乃以九四剛梗三又助之遂致不合初在下而微微則不及上居上而極極則太過惟過與不及之故雖交而无

合則以處微處極位分皆力不足也然必六五之柔爲主能去乎其間是謂剛交柔柔交剛而間去斯合合斯成也語曰以至剛噬中之剛則兩剛相敵剛不能去而反以益禍柔以濟剛剛以濟柔是爲剛柔相合庶乎天下之至柔者常制乎至剛天下之至剛者能屈于至柔此之謂剛柔相濟合斯成也聖人觀此卦體象人口則以噬嗑爲象傳曰噬齧也嗑合也口中有物嚙而合之也其象取全體象頤初上二體象頤口之上下唇能交而合之處也二三五三柔象齒上下斷齧能噬之處也四一剛梗于其中象物在其中虛之處也初上兩剛以四爲梗其間遂致上下不得合乃爲之噬故卦曰噬嗑傳以頤中有物釋之卦辭以六二之亨六五之利用獄爲象先儒曰噬嗑者治天下之大用也去天下之間在任刑罰故卦取利用獄爲義而又取上下二體雷

電二象爲用刑之義象傳又別其用刑有序之義諸儒以卦變剛柔分在未噬之前明動在方噬之際雷電合而章在既噬之後又以雖不當位利用爲六五柔中居剛在尊位爲用刑之主歷詳之噬嗑用刑去間去之有序又在于尊位柔中之主主乎初上兩剛用之乃爲以柔濟剛以剛濟柔剛柔合而間可去間去而合合斯成其旨微已然此在卦全體則然其在六爻則又不能如卦辭之一合即去諸儒以謂卦體以利用獄爲言初上无位爲受刑之人中四爻爲用刑之人蓋爻本主利用獄未嘗有初上爲用刑受刑之象惟以噬爲象而爻旨則以噬爲頤中有物之象則亦用獄之意也儒者以謂剛不能獨噬而以柔濟之乃噬其說是已是故二三五之所以噬者皆以初上而初與上實不能獨噬則以上下諸柔合而噬諸爻之言噬者如此二三五之所爲噬

爻有取于獸體之象其曰膚曰腊肉曰乾胏曰乾肉皆物之梗于中者皆指四言也卦全體中四爻肖坎坎爲豕二在坎下于四之豕正當其腹向下之背膚處膚者豕弱无骨之肉三當四豕腹之中肉連骨處腊而曰肉則惟肉而非骨也所謂乾者則腊曝于日而乾正三爲間將近離火之際非若乾胏在于離火之中以曝日而乾四當豕之脊肉之連骨處而曰胏胏肉而聯骨堅韌可知至于五則當豕之首處又在胏上首近頸旁之肉曰肉則无骨可知較之胏又非堅韌似爲易噬者此以豕肉爲象所謂不言獄而取頤中虎有物之象是也乃其次第則亦有可見者初九以上在下體之下所謂微而不及者也則以動體在下必起與上九有乘承之義則合二之校而去乎四于四履于初校于比二滅趾于初无咎象曰不行正釋乎初以其滅不行也此在初爲

不度其力之不足以噬而反爲四所噬四亦不能害之故初不言噬而亦无凶悔六五柔中所利以用獄者實始乎此故必待五之利而後往是于五而得黃金得當以初之剛正象金又剛居陽位之當也四之間終去者以五得初之當而終合上以去其間此當噬嗑之時而賴有此此之謂猛虎在山之勢六二乘初之動以初噬于四噬膚于五滅鼻于二无咎象以乘剛言以見乘初剛爲噬以滅鼻而止不爲四所反噬是爲二幸也亦爲初幸也六三在其間助四于四噬腊肉于四過毒于九小吝于初上无大咎以初之噬而又與正應合二剛以噬適當四之豕體所謂間者此也象以位不當言以三位不當遇四之位亦不當此所以遇毒也易傳曰此弱于齒而噬夫堅者是也㽵三爻初爲下唇震動而與二三進上二三爲齒竟以四剛居陰位乎二柔不得與初

往則二雖乘剛三位不當未能比而噬者此也九四一剛為梗間于上下之間所以為噬嗑者也于四噬乾胏于初金于上矢于三、五二利于三艱于五貞象以未光言四為間四不能自消之變去之而以五為變則在四為得而實于三之利艱貞者為未光如使四能變之則又何以有未光哉竊觀九四之辭乃九四之剛實能變化氣質已不自能而藉人之力變化之則亦謂強于改過詩云他山之石可以攻玉又曰取人之美以自克四之謂也諸儒謂以未光指四以四掩五之光為未光而四能自改則亦有可與者如不與之則是聖人未肯與人為善而于既改不正既入其笠又從而招之无乃大甚乎然雖未光而其去四之間實五柔中能用上初兩剛之力故初上欲交而去四反不能勝惟五主初上交二先以三助四知有必去之勢有不能久存者乃自知其非又不能久忽然自變則有易為力者自古去間不可用剛猛惟在用機宜酌事理開迷途廣曉喻以啓其去惡遷善之端及其自變其功尤有重于上初合之為噬者四能自變四之善而五能使之變則亦五之善故在四則以其為未光在五則以為得當得以五得初九之當為五助則亦初善也六五尊位于四噬乾肉于二初得黃金于上貞厲于五无咎彖辭所謂雖不當位利用獄者指此象以得當言指初即得黃金之得初當位上行而四得之以變其剛也蓋五不當而應二比初由二得初之當可以使四變之所以上能用人之長又能因人成事五柔中明主所謂善于用明則亦未足以為盡善所謂未光者蓋並言之也上九于四何校于五滅耳于上凶象以聰不明言謂五之耳本聰而為上六之校為四何五之耳為四滅故五不能全其離明以聰

于上上不能噬四此上之失亦九五之失也即此而六四為間三助之惡著矣故文言詳之也全體言初上主噬而二亨五利用獄以能去間爻辭以卦位上位高有過初位卑有不及二又乘初承上皆不能去四惟四自以初上之剛變化又含三五因之相得乃能去間此皆就四已成者言之也不有五消間于未萌其何以見王者大公至正大畏民志之道哉此六爻之義所以治全體噬嗑者在六五尊位君子能之其曰雷電以明罰勅法亦以刑能禁止一時而不能潛消默化于平日待其有間而去之无及縱夫之亦有傷已于是乎以柔中之明明乎事理者為四罰以剛正者勅乎憲度為三法明四之罰與勅三之法皆其平日所明所勅者庶乎四知過于今畏罪于後三不助間即有間端亦必潛消默化矣何待于噬而嗑哉此先王制刑化間本旨易備言之

䷕ 離下 艮上

羲易丨太極生⚊陽儀生⚊少陰象生⚊一卦成☶因而重之生⚋陰儀生⚋太陰象生⚋一卦成☲下☶上成䷕圖位離宮第七卦重卦第二十二卦周易以變設卦上經第二十二卦羲易畫䷕成象其形即象其聲而名䷕製字者觀其文即象其形聲而為䷕故䷕即卦名即字韻書■切☶象☶醞下☲含上☶醞于☲腹之中。為溫暖之氣含藏之形逼詞曰☲藏下☶含上☲在內麗于陽而生☲在上止于其下是☲腹之中。有溫暖之氣含藏于此孔穎達所謂☲含☶之光明者是也後人改☶作山建首改☲作灰在下以伐木就土為爐焚而爇木未爐者為炭乃釋之曰木火為炭于是音義存象形失已自有炭字古䷕名字皆不傳矣周易觀變設䷕

卦以☶上主上九☲下主六二以九三主成卦象賁故象之辭曰賁☲下麗生明燃乎上☶上止而已欽乎下九三以二麗生于其明燃乎上上已其欽則其明益聚于中于是以其所聚而潤以飾乎在其外者約言之曰潤而飾之也故曰賁自有賁辭遂以賁爲卦名不以䷕爲名蓋由䷕字失傳卦名不明今正䷕字以復卦名之舊賁爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷕爲☲醞下☲含上溫暖之氣含藏于中之象賁爲潤而飾乎外之象總其象☲醞☲含溫暖含藏于中則潤而飾乎外也故曰賁其亨小以下諸辭則皆諸爻在賁者也賁與噬嗑對以噬嗑變雜卦曰賁无色也賁以噬嗑上六五柔來二變柔爲六二成離下是爲柔來文剛下初九剛往上變剛爲上九成艮上是爲剛往文柔剛柔相雜文于是乎止矣是天下之至文也此之謂自然之文本自有色而未嘗加之以色故曰无色也上承噬嗑序卦傳曰嗑者合也物不可以苟合故受之以賁賁者飾也觀因噬嗑後觀在上得物合之于下蘇氏曰直情而行之謂苟禮以飾情之謂賁苟則易合合則瀆瀆則易離賁則難合合則敬敬則久是故觀而後得合如苟以處之豈大同之合乎故曰物不可以苟合六三主賁含藏于中能使上下就賁六五柔中主全體必合乎上止下動者皆就之飾焉如是以禮飾情庶乎相與爲敬敬則合者可久也此噬嗑受賁相戚而濟爲序次乎觀也○賁从水蟲皆有雜文如錦者皆蟲也从[illegible]自然之文上加艸以蓄藏之此卽衣錦上絅之意後人改艸作卉[illegible]作具字形略差而意則存以其文蓄藏在內自然潤飾于外曰賁以其文潤飾乎物曰賁以其潤飾則有物來光華曰賁此卦取文蘊畜于中而潤飾于外會意

卦爻彖辭自下而上

䷕賁亨小利有攸往 ☲下離靜體主六二☶上艮靜體主上九九三爲全體成卦之主二靜體麗六柔本下者不上居陰則下初三剛本上者則上皆居陽爲明二麗生于其明燃于其則上者而上上靜體止九剛本上者不下居陰處極不卽上而已五四柔本下者則下欽于其則下者而下九三主全體六二麗生明燃上則燃乎三之在其上者以上止已欽下則欽乎三之在其下者三在燃上欽下之間剛居陽爲明二乃以三明蓄藏于中者潤飾乎初上兩剛之在其上下者是爲初上合而受三之潤飾者有賁象此以二體爲賁言賁所以成者二主麗六柔不上居陰則下初三剛居陽則上爲明二下麗初上麗三生于其明則初燃二二燃三三上比四四比五向明五比上皆所燃者有亨有攸往彖上主止九剛不下居陰處極不卽上而已兩柔則下五居陽不卽下四居陰則下四通五五通上四亦以五通上上已而欽皆不通則欽五以五欽四四下比三三比二生明二比初皆所欽者有利象此以諸爻在賁言賁所以濟者賁主三成之者二上在尊位主賁者五當任承五處諸爻初爲間四亨指二小指四五利指上于五四有攸指初往指上䷕☲下體主六二上體主上九全體主九三一剛爲文于中則于明內止外有所潤飾之象賁九三主賁剛居陽比二二柔中居陰比三賁以四過柔在其間苟止二乃由三通四四不能苟止彖亨三比四四柔居陰得正五柔居陽尊位象小初在下剛居陽處微則上上于五柔居陰處極則下者宜上于四柔居陰則下者宜象利初比二以于四上之利專向四往五承上之止則皆受三之賁也象小利有攸往斯初上合諸柔皆就三之賁如是而賁濟也

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往上亨字本卦辭非衍文○以卦變卦德釋賁亨小利有攸往七字柔來文剛剛上文柔文即賁字之義指三言即文在其中之謂所謂亨利有攸往即此出也故各用故字別之胡氏曰是皆以剛為主彖辭以陰為小者此也■賁亨利賁亨小利有攸往者卦變以噬嗑六五柔來居二變柔為六二故曰柔來二比三三乎賁為文而文初九之剛故三主賁而二亨曰賁亨以噬嗑初九剛往居上變剛為上九故曰分剛上應位三三主賁為文而文四五兩柔故四五小初以五上利應四有事向四往孤上故曰小利有攸往此所以諸爻皆受三之賁也天文也文明以止人文也文言以卦體卦德申釋賁亨字先儒謂天文上當有剛柔交錯四字以傳觀之誠然也其曰質必有文一不獨立二則有文自然之理文之自然也二明麗九三三以二麗為明上應之為止文之當然也天文以卦變言人文以卦德言不必有剛柔交錯亦通■義曰剛柔之交自然之明二明主下體艮止主上體上為天二明上行自然而然象天文卦德離明艮止則以九三居人位而六二之明麗三為明三陽位應上九之止則有人為致飾勉然而然故象人文觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下文言以卦體中釋卦辭即觀卦之觀非常之謂指五言以者以三也三主觀以上之止為賁是為自然之文天文者人事見于下而精華見于上三以二麗之為明居人位為人文人文者教化成于上風俗見于下此皆非常者三主賁知非常故自三觀之三以二

麗之為明有察象時三所為之時變指二主離麗三為明三變而化化則成賁天下指下體四三諸爻是時之變也而非常也五以三察之曰察時變謂四時寒暑代謝之變化謂舊者化新者成謂久而成俗■三為賁非常觀上止與二明自然之文以此察五四三初四時之變以三文明上止為勉然以化成五四三初之天下

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄夫子繫■卦辭象辭九三主■卦象賁此即上三下三二體明九三所以象賁六五象君子治賁者言洹詞曰艮山之下有火溫暖之氣土脉鮮潤草木華暢為賁明者離本象指三言无敢者三主賁下以二所麗為明在二之上恃五之尊位則有敢象以艮上止有无敢象政者正人者也則指五言庶政三柔有庶政之象或以庶政象艮山之蕃庶生物亦通折辨折之意亦離象獄與噬嗑同四三二肖坎為罰律有獄象內謂二離外實中虛所聽獄非指二為獄致者詳審而發非謂不敢也敢則有不得其當之獄故取无敢為象■卦全體山上火下山在上其下有火含于其中象山下有火二主離火虛中无體而麗九三之剛以為之明為有體之火蘊含于二之中而致飾乎外者象賁故曰山下有火賁六五君子以賁主三成之者二上也以二之明在中上止明二五初上庶正四居㞢以止三賁非有犯去待五辨明釋之无敢恃初上行之獄斯賁治也○洹詞曰獄貴詳審而忌明察苟恃其在中明察而深文緣飾沒其情實是之謂敢敢則民有不得其死者矣其无敢折者非不折也上五明下止也虛明之心存於中而慈愛之政行于外于无敢而其見庶政之能明是止於明者也又曰刑一也夫子五致意

于象蓋疾法網之苛文吏之奸嘆民之多艱也先之臑
噬養也次之噬賁刑罰也刑以弼教之不建也易于政
有叙矣又曰豐明而動故致刑賁明而止故无敢一于
止則奸何懲而善何申一于動則刑日煩而民日玩

初九賁其趾舍車而徒 初靜體麗九剛則上居陽處微爲下之内明二麗生初上熄初三熄二亦以二熄初初以二生其明而燃皆不熄燃二以二燃三三上比四四比五向明五比上皆燃者有其趾舍車而徒象上止巳比五五比四四下比三三比二生明二比初皆歛者同象卦取人身象初下象足二象趾初剛居陽則行初由二趾所以行者也二趾得三賁則初比二可以徒行四三三肖坎坎爲車二三四肖坎坎在下體合上故初爲二所舍徒者行也即趾之行也謂舉趾步行也坎四爲車中三爲車旁而初在其下應四則舍乎四之車而徒行凡其字皆指三■初九剛居陽在下體上下處微三主賁初剛居陽在下必行于上初比二二比三三即賁乎二爲初之趾者象賁其趾四遠柔在其間止三賁初于四應舍四之車徒步比三受三賁進五四不得中止象

象曰舍車而徒義弗乘也 四當任爲舍車而徒此[illegible]頤之象義初應四故以應四四當任爲義弗乘指四弗乘初釋舍車而徒句弗字釋舍乘字釋車車即乘即承乘之乘指四■舍車而徒者初應四進五初當任爲義令初比二徒行受三之賁以往五以初舍四車四以柔居陰在其間故然也此初當任之義所以爲善處賁也

六二賁其須 離靜體二主麗六柔不上居陰則下生于初三剛明熄初三熄二亦以二熄初二麗

生明而燃皆不熄以初熄二二熄三三上比四四比五向明五比上皆燃者有其須象上止巳比五五比四四下比三三比二二生明二比初皆歛者同象須必然俟之賁爲卦須待之象謂三必俟二爲賁也一剛施于初上兩剛之間以二柔除于離然上比二故受二之賁而須初之賁上[illegible]者故有則象諸陽以爲毛在頤曰須釋之以二柔也賁乎陽而動于五柔頤下爻本未言頤實然出須字于爻象未備■六二柔居陰在下體中則下于一體賁由之主者也二爲賁以二麗四柔居陰過柔和[illegible]三三俟于二得初動應五得上之止是所以得[illegible]賁須二也象賁其[illegible]于賁之象

象曰賁其須與上興也 二柔俟初剛相與上指上九與指二應五二柔得初九剛相與以上九止五二以五應必待五以之進乃興也興作而起也離火上興之象■賁其須者三待二之與初以二應五得上九之止[illegible]二乃以五與麗三之賁也

九三賁如濡如永貞吉 三靜體麗九剛則上居陽爲下之外明二麗生三下熄二二熄初二亦以二熄初二以二麗生其明而燃皆不熄自初燃二二燃三三上比四四比五五比上止巳皆燃者有賁如濡如永吉象上止巳比五五比四四下比三三比二生明二比初[illegible]歛之始有貞象三主賁如與[illegible]從中出的曰如非語助也三[illegible]之柔也詩云六轡如濡[illegible]比同象三主賁五從之五比上九爲貞而四在其中常從三比五五比上上九[illegible]曰永貞吉[illegible]三■九三剛居陽在下體上則上介上體以二[illegible]所麗于全體所以爲賁者也三以所

皤音婆

濡于文在中者象賁如三以二比初卽順從二賁初如柔居陰虛獨受三賁三潤澤乎四順從四如象濡如二不能間三三得由四進五永承上九專固終三能象貞故曰永貞諸柔以此皆得受三之賁三與五相得象吉故曰永貞吉。此爲賁之象

象曰永貞之吉終莫之陵也 終指上陵卽中庸陵下之謂艮爲山有陵象■永貞之吉者上九在終于三王賁四在其間莫陵之故得三爲賁而有永貞之吉也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾 四靜體止六柔居陰則下通五五通上四亦以五通上四以上巳而歛皆不通自上歛五五歛四四下比三三比二生明二比初皆歛者有皤如匪寇婚媾彖下麗生明二比初自初比二二比三三上比四四比五五比上止已皆燃者四介下燃之始有賁如白馬翰如象全體以四爲閒九三處離明之極而以初動上止受三之剛爲賁四亦比三爲賁尺六二六五之賁皆以之而六二與九三相比皆當位皆曰賁如皤白也指五言未獲賁也則以四間未獲賁陸績以震爲白爲馬卦體三四五肖震震爲白馬者馬爲白足顙爲白顛皆出震而上爲肖震之上此指上言康成謂六四柔巽體者非揩于曰白戍市乘輸白色亦未獲賁也此以初言初未獲賁也所以正也諸爻皆正獨四以柔居陰過柔曰匪故爲寇婚以初剛居陽媾以二柔居陰以四非八應爲寇三與初二成其婚媾爲賁以四止之卽寇也■六四柔居陰在上體下則下介下體四于下比三三爲賁三以二比初初卽順從不違如象賁如四柔居陰過柔隔乎上獨欲三賁不欲三向五乃五由四不能就下受三賁尚皤三亦傾從五不違如象皤如此五未

獲三賁也上剛處極爲白下行爲馬應位欲受三賁亦以四止其色尚翰三亦順從不違如象翰如此上未獲三賁也初剛居陽得正象婚二柔居陰得中正象媾本以成三賁者亦以四過柔爲匪寇初二婚媾令初二不能成三賁象匪寇婚媾此初二未獲三賁也諸爻不能受三賁皆由四柔居陰獨欲三賁故也此在賁爲間之象

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也 六四當位疑釋賁如皤如白馬翰如八字終无尤釋匪寇婚媾疑柔敵剛之謂終指上九尤卽怨尤之尤怖賁之意諸儒以當位爲可疑者非■六四賁如白馬翰如者四爲間宜受三賁而過柔在其間獨欲三賁不欲其賁五上以四在諸爻中獨當位故乃釣敵于三也匪至媾者乃四應初與二不成三賁由四爲[illegible]故上終无尤于三也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉 五靜體止尊位大柔則下居陽不卽下通上四通五亦以五通上五以上巳而歛皆不通以上歛五五歛四四下比三三比二生明二比初皆歛者有于園束帛戔戔吝終吉象一麗生明比初自初比二二比三三上比四四比五五比上止巳皆燃者有于丘象賁指三丘指二二在下體乃艮山半體爲丘或以蒙上體艮山取象丘四艮肖山之中又象園爲果蓏震林園三四五肖震體象園束帛者兩爲束六五以兩折成爻之象又坤爲帛九家易爲帛而四一畫在外爲束帛戔戔傳謂翦裁分裂之意蓋五爲束帛分裂乎初上兩剛以受三之賁使各自受其賁舊註戔小儉嗇未然又以爲委積或以禮多辭簡又以陰爻象嗇故用幣薄爲吝者非吝指初終指上■六五柔居陽尊位在上體中而下

三王賁皆本自三剛上以上九所止初九上行以趾其文惟賁于上于上體居賁之二剛下體居賁之趾而已象賁于丘園五位陰六五矣二非應以與二應位中正即以其柔中之帛五以陰居陰之象東帛固二參三賁以四在其間欲二分賁乎初者與四賁乎上又戔也象戔戔故曰束帛戔戔五以內間不能下初進為賁象吝五比上上與初有乘承之義上乘初以初進受賁象終上有終斯四不能間五與三相得象吉此六五在賁尊位之象

象曰六五之吉有喜也

六五之吉自賁于丘園至吝十字在內○有喜釋吉六五以上九之止賁三于二丘四園以五柔得三剛賁為以剛濟柔柔相濟為喜■六五賁于丘園東帛戔戔吝終吉者六五柔上九剛相合受其賁故曰有喜也

上九白賁无咎

艮靜體上主止九剛不下居陰處極不即上而已五四柔則下五通上四通五亦以五通上上已而欲皆不逮欲五以五欲四四下比三三比二二生明二比必皆欲者有白賁象二麗生明比初自初比二二比三三上比四四比五五比上止巳皆然者有无咎爻白无色也賁文飾也震為白三四五肖震體而艮止于上為卦之主所以為賁之地者也白者受賁之地惟有上九之白故九三得以為賁雜卦曰賁无色者此也艮成始成終故卦成於以艮上九成始而為賁於爻賁極以艮上九成終而為賁是始无色而終復于无色者也故云賁无色其曰白賁非全无色也本有色復于无也以白賁為无咎賁極文勝者為有咎矣亦過■上九剛居陰在上體上處極不與主一體賁由之成者也三王賁上主止與之應位以剛居陰有

本然之白象自比五以九柔從剛下者賊三之賁究自而上者極以四在其間不與二賁有咎者今白此无賊二剛皆不因上止皆賊三之賁四无中則賁之體不咎此終成賁之象

象曰白賁无咎上得志也

上指上九言志指三剛居陽位言三之賁至五為極上則過矣故上九艮止乎其止則以白為賁■白賁无咎者上九比五九三以剛居陽之志行于上得上止斯諸柔皆從三二之賁道成也文王繫卦爰隨以時本之變而文生焉以設卦說卦曰物相雜曰文然合質為本也文須之而可相有不可相既其分則隨時為宜是故質以下文終以飾質者其分也而要之當隨時而用是故時有以質為賁者則以質為用時有以文為賁者則以文為用動時用而不使之偏勝是則彬彬之說也自漢儒有夏尚忠商尚質周尚文之說後世遂以為夏專尚忠而無質商專尚質而無文周專尚文而无質是之謂偏勝非聖人隨時制宜之道也孔子曰禹吾无間然菲飲食而致孝乎鬼神惡衣服而致美乎黼冕卑宮室而盡力乎溝洫致孝致美盡力皆文也卑菲惡皆質也皆本乎實心為之則忠也忠質文隨時而尚豈聖人有心以尚之哉特就後世見忠勝而曰尚忠見質勝而曰尚質見文勝而曰尚文云爾太史公曰救文莫若以忠救僿莫若以忠此其矯枉之語亦足見古人補偏之一機也乃所謂僿則質也文則文也是之謂隨時之用至于賁則以文為飾非自文之外別有所飾合之即以文飾質之謂也是故質即白也飾則彩也古人云白受采者是也家語記孔子謂子貢曰夫白而白黑而黑夫賁又何好乎又謂子張曰質有餘者不受飾此語未必自孔子而其別白黑質飾之義要

周易全書今文卷之四

☷坤下
☶艮上

羲易丨太極生⚋陰儀生⚋太陰象生⚋卦成☷因而重之生⚋陰儀生⚋太陰象生⚊卦成☶☷下☶上成䷖圖位坤宮第七卦重卦第六十三卦周易以變設卦上經第六十三卦羲易䷖成象其形即象其聲而名䷖襲字者觀其爻即象其形而為䷖故䷖即卦名即字說者以䷖象☷位下☶立上☶以一剛獨立于上其下二柔☷下三柔自下共傾之其本不固其巔枯燥頹塌之形字書曰凡山以地氣上伸乃土石從下起至巔頂得潤水可特峙今地氣不上伸而巔又止乎其上則山不得地氣以為貫徹則土石枯燥巔頂朽銷祇

見其傾頹塌陷于下而已小篆改☷作𠂤僞☷作查其後又改𠂤作卩改☷作𡉄爲堕于足音存象形失已自有堕字古䷖名字皆不傳矣周易觀變設䷖卦以☷上主上九☷下主一體亦主二以上九主成卦象剝故彖之辭曰剝☷下順而載凝乎上☶上止而已斂乎下上九一剛處極不下其下二柔下三柔凝之五柔并進上一剛在上處極必為其所消落至盡也約言之消而落之也自有剝辭遂以剝為卦名不以䷖為名蓋由䷖字失傳卦名不明今正䷖字以復卦名之舊剝為卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷖為☷傾下☶立上巔頂枯燥頹塌之象剝為消落而且盡之象總其象☷傾☶立巔頂枯燥頹塌則消落而且盡也故曰剝其不利以下諸辭則皆諸爻在剝者也剝與復對以復變雜卦曰剝爛也爛者謂陽剛消壞之極也剝以復初九剛往

上變剛為上九成艮上上六六五六四柔來初二三變柔為初六六二六三成坤下艮一剛止外下二柔坤下三柔共五柔長盛如焰之灼烈而起一剛在上將消而盡故曰爛也先儒曰猶未被焚而僅存其一末也上承賁序卦曰致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也噬嗑貳賁後物有間噬而嗑之則百物會合惟致文飾則上下之情通故曰致飾然後通蒙引曰文者所以文其質張南軒曰賁飾則貴于文文之大過則又滅其質而至于盡李鼎祚曰盡猶剝也是故上九主剝以其致飾為過者或致于盡反有以病乎其質而賁者慎勿至于盡焉是在上九無致柔剝至盡所以善處乎賁賁可以永通也此賁受剝以相因而濟為序次乎噬嗑也乚粼从公米上腐爛从刀削落之指事轉事注為削物蓋去又轉注為削落且盡又借為凡刻物曰剝刻損曰

卦爻象辭自上

剝此卦陰消陽取削落且盡意諸儒以剝兵木切去物之皮毛骨殼也从刀也指其所有事與取折裂意俗從而作斲肅汲水器也音六說文用之非俗又作剝本從卜卜乃龜兆與此本異混用非○彖傳上剝字主上六受剝者下剝字剝剛之剝下五柔並力為剝者故上六剝以盡言下五柔剝彼之盡言

䷖剝不利有攸往 ☷下坤靜體主一體☶上艮靜體主　上九上九為全體成卦之主下靜體

順六柔本下若在下不上故載三柔皆截皆凝乎上上靜體止九剛本上者不下居陰處極不即上而已五四柔本下者則下斂于其則下者而下上九主全體斂下兩柔則下者而下下體三柔凝上其五柔皆並力而凝一剛將為其所消落而至于盡也有剝象此以二體為剝言剝所以成者下體順亦上二六柔居陰則下而載

而初三居陽不卽下不偏載三降二二降初三亦以二降
下初二以初三載則凝皆不降則以初凝二二凝三三上
比四四比五五比上止巳皆凝者有攸往象上主止九
剛不下者居陰處極不卽上而巳兩柔則下五居陽不
卽下四居陰則下四通五五通上四亦以五通上上巳
而歛皆不通則歛五以五歛四四下比三三比二順載
二比初皆所歛者有不利象此以諸爻在剝言剝所以
消者剝主上成之者下三柔在尊位主剝者五當任承
五處諸爻三爲間四不利指四于二五攸指初二往上
五比上三應上五應二三比二二比初故初二攸四以
往上所以爲剝此意諸儒皆以謂易爲陽剛君子謀蓋
以卦體觀爲君子謀亦爲小人謀爲小人實所以爲君
子也觀卦柔消剛至五再有所往則一剛消盡而下四
柔亦無復有存故不利攸往觀爻終不可用亦爲小人

謀可見■䷖下體主一體亦主二上體主上九全體主
剛一剛處極于上而爲諸柔在下者消而落之象剝
三五二柔五比上五上四在體居陰則下下于三柔不上居
陽不卽下者不宜上于五柔則下居陽尊位不卽下者
不宜象不利初二比有專向四往上三五于四不利不能
以上止四四以初二比三五爲剝象不利有攸往如是
而剝濟也

彖曰剝剝也柔變剛也

以卦體釋剝字上剝指上九下剝指五柔五柔消剛
剛落盡柔亦無復存故剛柔皆謂之剝陰柔順至五爲
盛剛陽在上最微盛者長則微者消若使之落去無復
存是變也■剝者主上以下體三柔同體四五兩柔共五柔剝之也下五柔變乎一剛也

不利有攸往小人長也

以卦體釋不利有攸往五字小人指下四柔長指五■不利有攸往者以柔象小人

長至四獨賴六五柔尊位比上三柔當任應上能以上
止四府初二柔不往今四于初二不利則初應四二于
四同降位皆以不利有專向內長至上皆爲小人長至五剝上故曰小人長也

順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

文言以卦德卦體申釋不利有攸往五字卦德坤下
順艮上止此下順指下四柔止指上九之指五卽往也
象言曰剝之勢至五而極順而止之其權在五故之字
指五蓋戒象非常曰觀有伺察之意俞熊二氏以謂卽
觀卦之觀象是也觀卦上兩剛下四柔此上一剛下四
柔皆順體其象同故也舊謂人觀玩之觀未然君子指
上尚隆上也後同象蒙引消息者盈虛之未定盈虛者
消息之巳成陰陽剛柔皆有消有息有盈有虛未可只
以陰消陽息陽盈陰虛爲言詳論例凡過者爲消此卦

體五柔五在下共消一剛一剛在上則必息蓋消則不
進卽爲息也陽息在上象盈五柔在下體偶畫中虛象
虛言上盈下必虛也上爲天位以九居之象天天在上
者反于下曰行于下天在下者復于上曰行于上剝復
相同所謂剝復之間不容髮君子指上九■剝不利有
攸往者卦德下體三柔上體六四柔共順上九一剛五
以上止比之象止之故曰順而止之五以四柔順上九
之止是爲自下觀上之象也上九君子于五尚之四柔
長至五必消剛一剛在上者無盡消之理消則必息一
剛息極于上則盈盈則必反而傷乎柔柔在下不能勝
剛之不來下則必虛是乃上九陽象天天在上必行于
下之象也惟其爲觀象此上九君子以自下有觀之者
故自上尚之不致于下
柔終剝是善處剝也

象曰山附于地剝上以厚下安宅 天子繫䷖卦辭彖辭 上九主䷖卦象剝此即上☶下☷二體明上九所以象剝六五象上治剝者言上指五自人君下凡居上者皆是下謂四柔坤地象厚山在上惟地之厚故能載山在上山以地厚則以其厚厚乎下故曰厚下坤地有安象艮上爲宅諸儒曰宅以位言上之所居者剝自下而上厚下則不剝上凡山崩川竭皆地道不寧也馮氏曰以上下厚薄取象下以陰陽消長爲象又聖人別取之意實以上處剝之義■卦全體山上地下山高聳于地者也山之下趾朽蝕消圯則上頂傾陊而下附著于地象山附于地傳曰山高者而反附著于地蓋由地之柔自下而上消乎山山之形所以消而落也象剝故曰山附于地剝六五君子以剝主上九成之者下四柔也則以上九止乎上下四柔之民在下當厚者上剛厚乎下則上之宅以下順其厚而安之斯剝治也先儒以厚下即自以安其居是也

初六剝牀以足蔑貞凶 初靜體順亦主二六柔不上居陽處微不即下不徧載二降初三降二亦以二降初初以二載則凝皆不降凝二以二凝三三上比四四比五五比上止巳皆凝者有以足蔑凶象上止巳比五五比四四下比三三比二順載二比初皆欲者有牀貞象卦體☷象牀古者坐席爲牀今寢牀亦曰牀艮上九一陽橫亘于上象牀之面人之坐寢象皆以古人尊者坐于床上卑者拜于床下徵也天尊地卑乾坤定矣剝以五陰消陽失尊卑故取剝床爲義艮爲堅木一剛橫亘于上而四柔爲僩承藉于下牀象也或以牀爲戕字之訛剝戕二義重復又于象不合非也五以下凡四陰中斷皆象牀之下正牀之安處初

居下象足二居足之上象辨四在辨之上象身坐床之膚處總之皆就一牀取象蓋以剛在上柔在下與全體共象一牀下四柔乃剝以足以辨以膚者即以其同體剝自牀之足辨膚處而牀之上其能獨存乎則不成其爲牀而斷辨足亦無復安存者此謂剛之宅實柔之自害也觀彖傳二剝字可見蓋以剝言剝剛即自剝也以字最有力各爻皆以五蓋五陰之卦五爲主故此卦剝上爲成卦之主以五陰言則以五爲上諸爻皆以五所謂皆五之勢而實恃五尊位居上一剛將以謂夫之易也傳曰蔑無也猶縊曰蔑者視有若無也驕慢之態令則之況視上若無人是也初柔剝牀以足在剝之始外蔑視于上而內不承從循未凶也今既剝足而始事即與諸柔爲徒內蔑視而外承從無復有存剛之心是爲害之本偏之根也故曰凶此凶指初■初六柔居陽在下體下不正處微上一剛在上五柔在下爲偶共剝乎上六一剛止于其上者象剝牀初柔居下剝剛自下始去五遠任五之足以五尊位剝下牀之足故曰剝牀以足初承上恃四應位在其間內視之藐然若無象蔑上尊崗于上初其外若承從之象貞故曰蔑貞下微上極必從此起其消剛有不可測者初之失也象凶此始剝

象曰剝牀以足以滅下也 剝牀以足釋本句以滅下釋蔑貞凶彖言曰滅與爻言字不同蓋蔑就下視上言滅就下自滅言滅浸沒不在下也以即釋以五觀一以宅見上下之柔有心剝剛皆以五藉五尊位之力明巳自剝牀以足者全在牀之安處在初足足不安則牀不安足在牀下剝又以五故曰以滅下初柔雖微實蔑微之始剝實從下起以五滅上即自滅故凶

六二剝牀以辨蔑貞凶 坤靜體順主二六柔不上居陰則下偏載降初三降二亦以二降初二以初三載則疑皆不降以初疑二二疑三三上比四四比五五比上止巳皆疑者有以辨凶象上止巳比五五比四四下比三三比二順載二比初皆斂者有牀貞象鄭玄曰足上稱辨傳義曰牀幹也皆無所據爾雅曰革中絕謂之辨蓋牀之中兩足交互處以斷革係絅之故稱辨亦未然古謂辨分也大抵牀足之上股之下所分交界處古人以牀中間介限為辨晁曰按古文作分今文作辨云足上稱辨謂近膝之下屈則相近伸則遠是也初二柔同體故蔑貞象同而取位象則足與辨異也■六二柔居陰在下體中則下主一體剝由之成者也與諸柔剝上剛止于其上者象剝牀二應位五二在上體之下下體之中牀之交界處象辨恃五剝于

辨故曰剝牀以辨二去上遠恃兩同陰位內窺視之若無象蔑上專固于上二乃外亦承從之象貞故曰蔑貞二柔漸長從此進消剛亦有不可測者二之失也象凶此成剝之象

象曰剝牀以辨未有與也 未有與釋蔑貞凶剛柔相應比曰與凡陽體陽位皆同專指應言未然丘氏曰困九四言有與并初六言無與咸五爻皆應上則謂之咸應以相與艮六爻皆不應則謂之敵應不相與二在剝全體之下未有一剛比應之與無以止柔之進故也大凡小人為害使其間有一君子與之以遏止之則猶有所顧忌而不敢肆惟其未有與此剝道所以進長而不可救也聖人于此不謂之無與而謂之未有與蓋不忍陰邪害正猶冀有以止之也初二之剝牀以足以辨惟無與也故剝遂至于四使六四之剝膚而有與則剝不及五惟有未有與故剝遂至于五若六三之剝之雖其有與也上九之所以免于剝也未有云者言六二之所未有至六三而後有也蓋傷有與之不早而僅能存一剛也胡氏曰程傳言剛未有與本義言柔未有與本義為正于此見也剝之與損之並同指上九剛言之諸柔剝及三三牀之間不曰剝牀而曰剝之其辭比初六六二差緩也剝及三與初二不同善之也■剝牀以辨者六二在下牀之中與上剛遠未有所與也

六三剝之无咎 三靜體順亦主二六柔不上居陽不卽下在下體上亦下行不偏載降二二降初三亦以二降初三以二載則疑皆不降初疑二二疑三三上比四四比五五比上止巳皆疑者有之無咎象上止巳比五五比四四下比三三比二順載二比初皆斂者三介上斂之始同象剝指上之指三之自下往上

也蓋初二剝牀以足以辨牀在上危而足辨未能獨存者雖剝剛實自剝也此初二之非也獨三乘衆柔之勢至此雖與初二四同為剝而獨與上九為應則在剝剛之中而比五不害剛則與初二四之剝以足辨膚剝上卽所以自剝者不同也故特別于初二四而曰剝之在剝中皆同剝三獨無剝之之心故不言牀而曰之之字最有味見其有存剛之意也胡氏曰剝之三卽復之四復之四在五柔中獨與初應而不許以吉剝六三在五柔中獨與上應而許以無咎何也曰復君子之事明道不計功不以吉許之可也剝小人之事小人中獨知有君子不以無咎許之則無以開其補過之門所謂小人中何嘗無君子此卽小人中之君子況作之不已安得不與君子同歸乎亦善■六三柔居陽在下不卽下以下體上亦下行介上體四在其間五隔位二初同體亦

剝之象剝之居陽獨與上應外從諸柔而內不剝則爲剝之咎無之象無咎此[illegible]之象**象曰剝之无咎失上下也**三上有四五下有二初傳曰其所處以上下諸柔不同是與其同類相失故無爲剝之咎也胡氏曰所失者柔其失乃所以爲得也故五柔猶于三僅有取焉諸儒謂如東漢呂強亦通■剝之無咎者三在中上失乎五柔下失乎二初諸柔也

六四剝牀以膚凶四靜體止六柔居陰則下通五五通上四亦以五通上四以上巳而欽皆不通自七欽五五欽四四下比三三比二順載二比初皆欽者有牀以膚凶象下順載比初自初比二二比三三上比四四比五五比上止巳皆疑者同象蓋初與二皆言蔑貞凶者初二柔在下而坤體能順猶知有上也不蔑則不見凶蔑貞乃凶也至四以膚則爲害不復知有上矣故直言凶直斥四也象旨以膚爲薦席未然古者坐席爲牀膚者牀之膚崔憬以簟薦席處薦席卽近身之處也至膚則牀之近身處四當身處取牀膚象纂言曰四在人爲身位膚者身之皮膚也上九之人坐于牀上四當其膚處故爲切近災之象未然蓋足辨膚皆指牀象不獨指身也■六四柔居陰在上體下則下介下體當剝任下三柔順上至四柔居陰則下以上九止之遂以五與下三柔同力剝乎上九一剛止于其上者象剝牀四比五剝及于上同體四膚之處故曰剝牀以膚陰長極盛而力于剝剛及于其膚則自絕于上九者四之失也象凶此在剝爲罰之象**象曰剝牀以膚切近災也**切近釋牀以膚災釋凶切寄比也剝指上九四同體爲上所止之象四切五近

上也謂近上九之象陽剛爲災■剝牀以膚者四能以剝上寄比于五近上有上剛之災也〇楊龜山曰剝足以辨剝其所安而已四曰剝及膚其爲災孰有其切近乎此象蓋指六四之非亦示之以懲過開遷善之門也或以剝以三當任三在剝失上下故不當任惟四當任所以切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利五靜體止尊位六柔則下居陽不卽下通上四通五亦以五通上五以上巳而欽皆不通以上欽五五欽四四下比三三比二順載二比初皆欽者有貫以寵無不利象二順載比初自初比二二比三三上比四四比五五比上止巳皆疑者有魚宮人象貫魚諸儒以變象言六五不得位則變爲剛庚翻以下皆以爲剝柔消剛至五變剛成巽巽爲魚爲繩艮爲手持繩貫巽魚何妥曰五柔駢頭相次似貫魚也魚爲陰物以喻衆柔象旨曰五剝之主凡剝者皆其類也五變巽爲繩巽又有魚象洪景盧言易中魚皆指巽貫指五至初魚象五爲頭四三二爲衆初爲尾魚所以行在尾大抵五爲四柔之主初爲四柔之尾故魚以頭試頭行尾從五柔爲魚頭貫初尾而衆行也以五以乎三也艮爲闕門內體象宮坤在艮門內三居人位居內體皆象宮人后妃嬪御皆是三柔居陽去五遠五比上以之受上九之施有寵象纂言曰柔長剛消至于五極矣不可以再長也一剛止極非可剝者故取羣柔順承一剛爲義無不利與卦辭同特初以四不利有攸往此以五無之象旨曰剝五柔之極順而止之其力在五故象如此彖傳以謂觀象正指此爲下四柔所順當以中正觀天下之道處之于此見也諸儒或以在他卦五爲君位此以后妃取象非項氏

曰六五君位五爲王后與君同處四爲夫人佐后者三爲九殯以主九御下卦之長者二爲世婦初爲御妻其說牽强■六五柔居陽在上體中卽下尊位凡五柔以五爲主比于上五以衆柔剝上上九一剛不可再剝者也五以柔象魚五首四三二初魚尾五以首貫初魚尾往上象貫魚三柔居内體人位象宫人五以應上率三往上受上九陽剛之施象寵故曰以宫人寵上剛居陰處極下于四柔居陰則下者不宜下于二柔居陰則下者不宜象不利令以初爲五所貫五又以三應受寵于上上于二四之不利者由五無之象無不利此在剝尊位之象

象曰以宫人寵終无尤也 終無尤單釋以宫人寵句終指上九五以二初受上九之寵所以上九之終于五無尤聖人于剝之時將終復發此義蓋所以明五居尊位且爲五柔之主衆

言曰三應上九而失上下羣柔之心五率二初以承一剛之寵三五于一剛之功大矣天道不可一日無剛世道不可一日無君子者此也安得謂小人之世而盡無君子惟在于居尊處陽位者加之意以三五得陽位所以有是象又曰聖人勸遷善之門■以宫人寵者五比上以二應上乃以三受寵于上則不爲剝上處終免剝故五比上之終無尤三

上九碩果不食君子得輿小人剝廬 艮靜體上主止九剛不下居陰處極不卽上而已五四柔則下五通上四通五亦以五通上上巳而歛皆不遁歛五以五歛四四下比三三比二順載二比初皆歛者有碩果不食君子得輿象二順載比初自初比二二比三三上比四四比五五比上止已皆凝者有小人剝廬象上剛實五陽位比之皆剛實象不食四柔爲剝剝之者將以食之也五尊位順上之止尊事之四柔不能爲剝則不能食故象不食侯果曰坤爲大輿指下三柔下完復之可以承載者得指六三柔居陽位獨在坤輿之上者可以承乎五而載上之象君子指上剛與三應得輿者得民爲輿以上九不可無三以率諸柔也故曰得小人指四二初三柔言上九所以爲剝以此三柔故曰剝廬者本一剛畫横于上覆乎下之象上剛爲廬覆乎五柔剝則一剛之廬破壞穿漏于上無復覆乎下之五柔五柔實恃上九之廬爲居庇而安者乃剝之剝上廬實自剝其所居庇者也此小人剝剛而實自害至于無居身之地以諸柔不可無上九也故曰剝廬■上九剛居陰在上體上不埤處極主一體又主全體所以爲剝者也諸柔自下剝上象木之枝葉

消落而去獨碩大之果存于木末象碩果諸柔剝上至五五比上以上止乎諸柔不可再剝不剝則不爲其食也象不食故曰碩果不食一剛獨在五上象君子獨與六三正應三上比四下比二初諸柔中虚象輿上九以三應得三主輿者載之于其上此在上九不可無諸柔也象君子得輿四二三初皆柔居下象小人以四爲間藉上九一剛遺連亘于上象廬以爲庇覆者四率諸柔藉五之尊必欲消上之廬而剝之上九廬一剝則下諸柔亦自失其所庇覆以爲安者此在諸柔不可無上九也象小人剝廬此終主剝之象○諸儒曰碩果其不食者核也核卽仁所謂杏仁桃仁瓜仁之類核指草木之英結而成實生意悉歛于核果碩大而人唯咀其外之肉爾不食其内之核生生之德正在于此以此復種卽爲變化不窮也簡端曰樹至結果木之貞也貞而復元

循環無端理則然爾術家以栗芽木華明朽骨之蔭豈知碩果之義乎朽骨果之殺也若夫實而仁也則在于矣此知道者之言可以闢佛之無生老之不死堪輿家之鬼蔭諸邪說矣**象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也**坤下爲輿二三初在下爲輿三在輿中又象民與非一民所能行必衆民乃行載加載于其上也上以諸柔民爲載諸柔在剝皆小人此曰民者向爲剝今能順五不爲剝故以民稱之三在卦醜亦小人之羣今曰得者以上應獨相與故于諸民中獨曰得蒙引所謂被五化並不以小人稱者是也終指上用變動也亦指上可指四■君子得輿者以六三與二初四之民爲輿乃上所載于其上者也此見上九無諸柔則無所載不能獨行是孤立也小人剝廬者上九在終爲諸柔之剝變動其剛至于盡則四與下體三柔皆無廬以居此見諸柔須存上九一剛不可使之盡變也故曰柔變剛也盡去則無所居是困窮也自困也觀此則君子其可無民爲載小人其可使君子盡變去自取剝廬之困乎○程子曰諸柔消剛已盡上一剛尚在爲碩大之果不見食尚有復生之理如上果一食則純陰矣然陽無可盡之理變于上則生于下無間可容息也以氣消息言陽剝爲坤陽來爲復陽未嘗盡故以碩果明復生也

剝復二卦以一剛之變往上來下爲象而諸儒則以羲易橫圖二剛卦氣言之剝曰五柔長盛一剛消盡十月之卦復曰五柔長極一剛方生十一月之卦也蒙引曰此以節氣言非就本卦言卦其象也要之諸儒皆主羲易爲言蒙引本周易周易以卦變爲象乃得文王設卦之義蒙引之說當矣彖辭曰剝者爲五柔剝去一剛也

剝則柔必盡去乎剛而變之柔變剛至于三焉故不利有攸往言其不可以盡變也彖傳則以順止觀象尚消息盈虛天行爲釋析之則彖辭主柔不可再往爲[illegible]柔小人戒之也彖傳主剛宜順止爲陽剛君子慎之也天下不可一日無剛所以不可盡變之也此孔子釋彖而言其詳然卦五柔欲變一剛六爻之象則惓惓于柔之將變剛每致乎維剛長之意是故卦以上九爲主其曰碩果不食幸一剛之在上也在下五柔則有與于剛者善無與于剛者不善是故初六柔居陰承剛剝牀以足蔑貞凶六二柔居陰去剛遠而無與故初蔑貞凶二亦蔑貞凶柔以從剛爲正當初之微二之漸剝方在其足辨遂欲消盡乎上之剛則勢已必長不可已矣故曰凶六四柔居陰爲用又近乎剛則既無與又乘初二至此其勢以成不可言矣故不曰蔑貞而直曰凶其曰凶皆指本爻爲象謂蔑貞則蔑乎上剛切近災則切近乎上剛位愈上而凶愈甚此剛之害實柔之自爲害也所以重見乎剛之不可剝也內惟六三柔居陽應剛而有與則無咎而象傳曰失上下六五比上九而亦有與然剝剛至五勢已極義不可以再剝也故象曰五柔率羣柔承一剛之寵然六五尊位雖同下四柔剝剛然豈其心之所欲哉當與盛威權去不得已而然也苟能自立則統率羣柔以求陽于[illegible]貫魚于初宮人寵爲三于四二無不利何樂其爲剝哉如再引諸柔剝剛是五亦適自害也此至昏庸者當不如是而況中材乎易傳所謂其惟漢元唐代宗爲然亦幾之矣夫剝以剝剛爲卦在四柔不宜盡剝六五一陰獨能總羣陰而得利則亦六五之利也所謂利者然能僅止不爲害而已非能純一于從剛如復卦之利往者也觀剝之者一剛也而猶賴以

存之者亦此一剛也是故上九剛居陰處極在上辭曰碩果不食君子得輿小人剝廬程子曰諸柔消剝已盡上九一剛尚在于碩大之果不見食將有復生之理上九一變則純柔矣然剛無可盡之理變于上則生于下無間可息也象曰君子得輿爲民所載言上九君子以六三率諸民以上載于上此見上九君子不可無民也又曰小人剝廬而上九終不可用仰不可盡變也此見四二初小人之不可無上九君子也君子小人不可相無其可以因其無民爲載又可憫其自取剝廬之困而猶委曲以用之乎此宋世調停之說所以喪邦也纂言曰一剛之功大矣天道不可一日無剛世道不可一日無君子此所以不可以盡變也聖人不以剝終爲尤而履存乎復之之道其望陰柔小人復爲陽剛君子也然此非上九獨能之其在六五君子治剝者自爲之所爾是故易以六五治全體之剝其曰山附于地上以厚下安宅以之者以上九也以上九陽剛在上之厚以厚乎下厚乎下卽所以自安其宅也語曰尊賢則身安又曰民惟邦本本固邦寧以此處剝剝其治矣

☳震下
☷坤上

羲易丨太極生━陽儀生╍少陰象生╍卦成☷因而重之作╍陰儀生╍太陰象生╍卦成☷☳下☷上成闕位震宮第八卦重卦第三十二卦周易以變設卦上經第二十四卦羲易畫䷗成象其形卽象其聲而名[illegible]製字皆觀其文卽象其形聲而爲䷗故䷗卽卦名卽字[illegible]韻[illegible]切䷗象☳諸下☷順上一剛在下而上體三柔下體二柔共五柔皆反下有重重圍繞其全剛之形纂言曰一剛初生于地下他日之雷卽初生之剛爲

之也後人改☷作[illegible]建首改☷作土爲坓于是音義亦象形失已自有坓字古䷗名字皆不傳矣周易觀變設䷗卦以☳下主初九☷上主一體亦主五以初九主成卦象復故彖之辭曰復☳下動而起迅乎上☷上順而反降乎下初九下動起以上反降下初剛本在上之物今在下必迅乎上上之降者順之遂遂于上之故道也約言之還乎故也自有復辭遂以復爲卦名不以䷗爲名蓋由䷗字失傳卦名不明今正䷗字以復卦名之舊復爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷗爲☷蓄下☳順上而重圍繞緼其全剛于下之象復爲自下而上還乎故道之象總其象☳蓄☷順重緼其全剛于下則自下而上還乎故也故曰復其字出以下諸辭則皆謂久在復者也復與剝對以剝變雜卦曰復反也復以剝上九剛來初變剛爲初九成震下初六六二六三柔往居上五四變柔爲上六六五六四成坤上震動于下下二柔上三柔共五柔柔方盛而一剛復生于下故爲復聖人以剛爲固有往于剝則失之今自剝來反此則將復乎故矣復者還乎所固有者也先儒曰猶果之爛在于上一墮下卽爲種則生是也上承剝序卦曰物不可以終盡剝窮上反下故受之以復賁因剝後夫賁而致其傷則過于文文不可過也序必至于盡故曰物不可以終盡剝以上九在上則終盡之地也凡剛處終盡之地是爲上極太過物理之極極則窮上上窮則反下一剛自上反下于初初九主復一剛生自下漸復于上是爲文之本賁之所由通也此剝受復相貳而濟[illegible]序次乎賁也○復古文从[illegible]从夂天與日月同度曰[illegible]彳作行自上行下則又自下行于上由其故道會意轉意注凡在下者還乎上來而又往失而得去而歸何妥曰

歸本之名又曰回又行者歸離者聚過者更喪者得皆曰復又爲重復之復再也本與反字異反者自上而反下卽正反之反復者自下而復上卦本取此義原无失而復者剝至上乃爲失上六迷復迷乃失也○諸儒釋復皆以自純坤後一陽復生于下言蒙引曰此主節氣說非就卦卦其象也當以卦象言之據卦圖復從中起太極動而生陽陽其本也聖人重本故以陽爲復復者復生于上也此以卦變言蓋卦象從變生復與剝變剝以五陰消去一陽爲上窮上窮則反于下一陽長過五陰爲復陽下生則必復于上蒙引曰張子云剝之與復不可容綫須臾不復則乾坤之道消矣故適盡卽生更無先後之次也朱子以陽氣既往而來復夫大德敦化而小德川流不窮豈假手既消之氣爲方息之資哉亦見其絕于彼而生于此因以著其往來之象爾唯人亦

卦爻彖辭

然太和保合善端無窮所謂復者非曰追夫已放之心而還之錄夫已棄之善而屬之也亦曰不肆焉以騁于外而本心全體卽此存固有之善自有所不能已耳蒙引曰復者剝之反對也五陰在上一陽在下而復此所謂環中趣也邵子詩曰自從識得環中趣閑氣胸中一點无至哉言乎○復初九卽乾之元故不言元而止言亨復六四利卽坤之利至于上六皆順一陽故言攸往不言貞剝上艮之果不食卽爲復初生之果乾爲木果

䷗復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

☳下震靜體主初九☷上坤動體主一體初九爲全體成卦之主初靜體動九剛本上者則上居陽而起二三柔本下者不上迅于不上者而上上動體順六柔本下者在上則下故反三柔皆反皆降乎下初九

自下而上

主全體迅于兩柔而上上體三柔降下共五柔皆順之初剛本在上者今在下則必復于上是爲一剛自下而還乎上有復象此以二體爲復言復所以成者初主動九剛居陽處微則上而起兩柔不上二居陰則下三居陽不卽下在下體上亦下行泥二二泥初三亦以二泥初初起而迅皆不泥則迅二二迅三三上比四四比五順反五比上皆所迅者有亨出復其道有攸往象上體順亦主五六柔則下居陽不卽下而反四上居陰卽下而反四凝五五凝上四亦以五凝上五以四上反則降皆不凝則以上降五五降四四下比三三比二二比初動起皆所降者有入無疾朋來無咎反七日來象此以諸爻在復言復所以濟者復主初成之者上三柔在尊位主復者五當任承五處諸爻三爲間上亨指二出指三入指四朋指四來指上體五四柔其道亦指三四反

指上復指初利指五于二三攸往指五往上上柔居陰處極陰柔爲疾疾爲咎者以三應位又與四同體陰位故疾之咎之初自內往外之謂出震動在下體起迅上之象四自外來內謂入坤順在上體順反降下之象三四在震坤出入之間上六以剛與四同體初復而上故與上無急遽也或曰忌疾非五陰類爲朋與坤得朋同外上體入內下體曰來無咎亦指上反卽反卦之反自上反下指上體復单指初六在下體諸儒以反卽爲復未然震爲大塗象人行之路曰道其指三四三四爲初來所行之道初在下自三四之道而上行至上曰其道七日七位也卦變自剝上九至復初九隔七位而至于初陽位九陽爻曰日故曰七日■☷下體主初九上體主一體亦主五全體主初九動內順外一剛生自下躋上來復初九主復剛居陽在下處微其端初動二柔居陰

中正乘其動而長通于三而上彖亨三柔居陽本下者不上在下體上亦下行以二乘初之亨者出于上體彖出三比四四柔居陰在上體下則下行入于下體自三而二而初彖入三以二亨乘初之出承四之入而三與上應位上卽自上應位三與初復無所于急遽彖無疾故曰出入無疾四比五五比四皆柔在上則下于三爲陰朋者四卽以所比五五所比四同體來比三與初復上亦自上于三而順從之焉無所于咎之彖無咎故曰朋來無咎三無上疾四無上咎則上六自上體反于初彖反下體初九一剛自下體復于上彖復三四在二體間乃所由之道彖其道故曰反復其道反復由三四之道未嘗阨也以是初剛以卦變自剝上而五而四而三而二而初又自初而始凡七位彖七日自上來于初之下爲初居陽位之復彖來復故曰七日來復五柔居尊位在上者則下下應二柔居陰不上者宜下于三柔居陽卧下者宜彖利初以五于二三之利亦自比二比三四有所專向于五以往上上不能苟止之象利有攸往惟七日來復不遠利有攸往亦不遠則全體諸柔皆與初成復矣如是而復濟也

彖曰復亨剛反 以卦變釋復亨二字剛釋下震初九一剛主復言反指上坤反下故二亨■復亨者卦下體初九剛在下主動體象復以上體三柔反下自三反二二反初初剛在下必上故主動起而復六二以初動主復者而亨也**動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道** 以卦德卦體釋出入至其道十二字卦德震下體動坤上體順下動以上之順而行諸儒曰剝

以順而止復以順而行剝復之時止時行皆坤順■出入無疾朋來無咎反復其道者下體三乘二比初之動上體四以五上順出入於朋來無咎反復其道**七日來復天行也利有攸往剛長也** 以卦體釋七日至往八字■七日來復者剝上九一剛在上居天位自上而來居于初今自初剛在下體之下主復而行爲復陽剛爲天曰天行利有攸往者天自上下行今自下而復于上初剛主復自下而復生于上是長也所以五于二上利初所以由二往五至上也。纂引曰天行原其始剛長要其終○剝復二卦相變剝曰消息盈虛天行此曰反復來復天行則剝消而長復息而盈皆天也剝曰小人長不利攸往此曰剛長利攸往則剝之小人復之剛長皆人也然實一剛爲之也自剝行之于復自復行之于剝其取象皆曰天夫以一畫之剛往來相變通遂至于爲天人消長盈虛之機如此此聖人所以惓惓于剝復之間也**復其見天地之心乎** 文言以卦象申釋復字本圖圖坤復之間見卽見龍之見于文言發之■天地之心亘古今常在不可見今于復而見非天地之心至是始有也亦非就人見言之也翟舊曰陽伸陰屈發而爲春夏者動也陽屈陰伸斂而爲秋冬者靜也此天地之化運行而不已也若天地之心則所以主乎是者不可以動靜言邵子曰動靜之間于復言之于姤亦言之蓋謂于此而見非以復姤爲天地之心也曰天心無改移曰太極不動性也其意微矣其詳具于周程邵張朱諸儒之書其言不同其所指則同詳卦理篇及啟蒙○張子曰心隱于微情發乎顯本義曰積陰之下一陽復生天地之心至此乃復可見在人則爲靜極而動惡極

而善本心幾息而復見之端也邵子之詩亦曰冬至子之半天心無改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡太音聲正希此言如不信更請問庖羲又問天地之心雖靜未嘗不流行何爲必于復乃見之朱子曰三陽之時萬物蓄新只見物之盛大天地之心却不可見惟是陽初復萬物未生冷冷淸淸而一陽旣動生物之心闖然而見雖在積陰之中自掩藏不得此所以必于復見天地之心也○張子曰復言天地之心咸恒大壯言天地之情心內也其原在內時則未有形見情則見于事也故可得而名狀簡端曰復見天地之心幾尙伏也大壯見天地之情機已達矣

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方　夫子繫䷗卦辭彖辭上九主䷗象復此卽下☳上☷二體明上九所以象復六五象先王治復者言一陽在地中雷在地下之象諸儒或以十一月卦氣卽至日爲十一月冬至之凡皆取象是也蔡氏曰一陽初生于地中未能爲雷而曰雷者春時之雷卽此始也項詞曰復不曰陽曰雷者蓋一陽出地爲雷冬至陽消不雷子月陽生地中而長春之震蟄卽此一陽還者也四郊之關至日一陽初生故閉關不開下之商旅不行上之后不省方蓋安靜以養地中初動之陽也先儒曰雷震一陽在坤下一體象地三陰在震上全體象纂言曰至日震一陽象閉關坤闔戶亦二三四上四柔初郊關之象商旅者坤爲衆象行者震爲大塗象后者震爲君象方者坤爲國土象先王前王也后時王也天子與諸侯同取象震一畫也○程子曰聖人無一事不順天時其在人

身亦然義曰月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定都氏曰舜十一朔南巡狩后不省方者是月之至日也項氏曰外之人未可行內之君未可出皆象雷在地䷗卦全體雷下地上下震一剛爲雷在下又在于坤地三柔之下象雷在地中一剛在下者必生于上象復故曰雷在地中復六五象先王以復主初成之者五柔也以冬至日爲一剛來復之會初九一剛動在下甚微須安靜以養之是故閉上下二體四郊之關下而初二三上民在外爲商旅者止之不動而外行五象后者皆不省二三四上之四方象地蓄雷于下所以養微陽斯復治也

初九不遠復无祇悔元吉　震靜體初主動九剛居陽處微則上而起二三柔不上二泥初三泥二亦以二泥初初起而迅皆不泥迅二以二迅三三上比四四比五順反五比上皆迅者有不遠復

無祇元吉象上順反五比上自上比五五比四四下比三三比二二比初動起皆降者有悔象不遠指初于三無祇悔指初于上元吉指初于五二與初同體隔于二二近三亦不遠者若上體上則遠矣故以不遠爲象祇由內徑自向外之意象旨曰說文提出萬物之形與坎祇旣平同初出至上上于五則悔初不踰朋黜卧故無悔○初九剛居陽在下體下則上處微士一體又主全體所以爲復者也初主復二以居陽與初非近比隔于二未能至下初之復初比二以二比初初與三不遠者初上行三就之而復象不遠復上柔居陰處極極則反而就下初去遠上就御初未嘗出至上遠取上之悔象无祇悔初爲始象元初比二二比三不遠五比四四比五五與初復御初與五相得象吉故曰元吉此始主復之象○傳曰顏子無形顯之過夫子謂其庶幾此亦

觸類引伸之象未嘗
拘于一說是易例
象曰不遠之復以修身也 以修身[illegible]
遠復句其餘未釋蓋推類可見以指三以初舍他爻獨
舉三者以三當任又三身位象修也■不遠復者初剛
主復必進二比二以二比初不遠從
初之復是爲三以初復修其身也

六二休復吉 二靜體動六柔不上居陰則下泥初三泥
二亦以二泥初二以初起而迅皆不泥以
初迅二二迅三三上比四四比五順反五比上皆迅者
有復吉象上順反五比上自上比五五比四四下比三
三比二二比初動起皆降者有休象休終如其始全美
之義舊註以震行木象初九一剛象木之可以庇蔭者
非字本義二比初慈五故二以五休初之復吉指二五
■六二柔居陰在下體中則下比初則以五應位五反
下與初之復以遠初未能反以應二之中正比初止于
二之上得其全終如始之美于初之復象休復初剛必
進于五五以二休復則與五相得象吉此在復之象○
諸儒以初克己二舍己其爲失雖有近遠其復于善則
一也初曰元吉者純剛
二曰吉者柔能從剛
象曰休復之吉以下仁也 初九一剛
復生北象爲仁傳曰仁者天下之公善之
本■休復之吉者二以五下于初之仁也

六三頻復厲无咎 三靜體動六柔不上居陽不即下亦
下行泥二二泥初三亦以二泥初三
以初動而迅皆不泥自初迅二二迅三三上比四四比
五順反五比上皆迅者有復厲無咎象上順反五比上
自上比五五比四四下比三三比二二比初動起皆降
者三介上反之始有頻象三與初隔位非應比以不遠

于初復在初言之此不言亦互見也頻欲作欲頻未能
專一之意指五厲無咎指上■六三柔居陽在下不即
从下體上亦下行介上體當復任五至初由三隔位三
比二未以五專一于初之復象頻復于上應位上不就
初不能安處于下象厲能比四二以五下行就
初上不終止无不復之咎象無咎此雖頻之象
象曰頻復之厲義无咎也 頻復之厲釋頻復厲無咎釋無咎加
一義字見三以五由四二之復三兌
咎○頻復厲無咎者于五頻復于上之厲以當任之義
五雖頻以二四而復上雖厲以五得初復無得咎上也

六四中行獨復 四動體順亦主五六柔則下居陰即反
凝五五凝上四亦以五凝上四以五反
則降皆不凝自上降五五降四四下比三三比二二比
初動起皆降者有中行獨象初動起比二二比三三上
比四四比五順反五比上皆迅者四介下迅之始有獨
象五在上體之中陽位象行坤順反降下五在中下行
故爲中行與泰中行同諸儒指四爲中行者非獨者諸
爻惟四與初應象獨■六四柔居陰在上體下則下介
下體比五五居中而下行象中行欲與初復初在下處
微初去五遠乃以四與初正應獨比四與初之復象獨
復斯五于初復以四遂矣故
象曰中行獨復以從道也
曰中行獨復此在復之象
道指九五由四至初剛主復繫言曰道所行之路從其
故道而還曰復剝六三乃復六四二卦相變在剝失上
下無咎在復取其獨復從道此二爻皆取應故也象言
曰二以初爲仁四以初爲道道以行言即攸往之義初
全體惟二比四應初二四皆得正二曰休復四曰獨復
不曰吉蓋二近取初不累于諸柔四在三五二柔之間

而獨為復則雖有得于從剛之正以諸柔之間故無吉象然能獨復從道不言吉而亦無咎悔亦吉亦在其中矣■中行獨復者以五在五柔之中下行獨能比四以四應初下從初由四剛之道而復也

六五敦復无悔 坤動體順主五尊位六柔則下居陽不即下而反凝上四凝五亦以五凝上五以四上反則降皆不凝以上降五五降四四下比三三比二二比初動起皆降者有敦象初動起比二二比三三上比四四比五順反五比上皆迅者有無悔象敦者培土而隆其上之謂五坤為土應二比四與三同陽位皆自下而培之五降其上象敦悔指上即無祗悔之悔此只言無悔者尊指五與上又乘初故二爻皆言之二休四獨復五于其上隆尚之此即隆師取友之意舊註以謂厚復未然■六五柔居陽在上體中卿下尊位復

由之成者也比四應二與三同陽位則皆自下而承五五即增益三獻戲四與初復象敦復五比上有悔以敦初之復則初不踰五出至上于上本悔 **象曰敦復无悔**而五無之象無悔此成復尊位之象

中以自考也 五本上體之中考如考中度中之考自指自初俞玉吾曰二居下卦之中而休復四居五柔之中而獨復五因二四之中自初考乎已之中此推本之意蓋惟隆尚其復即自初主卦者考之也舊以成訓考于象不協■敦復無悔者五在上體中以比二應四四應初二比初自二四以三考乎其于初復也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征 上動體順亦主二六柔居陰處極則下即反五凝上四凝五亦以五凝上上以五反則降皆不凝降五五降四四下比三三比二二比初動起皆降者有迷凶終有大敗以其國君凶至于十年象初動起比二二比三三上比四四比五順反五比上皆迅者有災眚用行師不克征象迷即坤卦先迷之迷上體坤又上為柔爻六為陰位正迷處初九為復上迷之象迷復諸儒謂迷而不復非已陽為災災自天作初剛上行上以迷致其災陰為眚眚自已作上與二四非應比故二四陰眚為眚用以三居陽不正變動言坤為眾為師四二柔為眾象師終指上大指初剛居陽為大上為初所敗曰大敗坤至上六而陰消象敗荀爽曰以上以之也其指上君指五坤為國五為一國之君凶亦指上至自上至下自五而四而三而二而初凡五位又自初而二而三而四而五凡十位象十年謂五自上命下以初率二三四諸柔之師為征征即征伐之征以

上迷極不能自征故五以眾柔之師征之也劉績曰迷復凶有災眚此言不從剛之凶用行師終有大敗此又敵初剛併及五之凶至于十年不克征五柔上極相失此則上六迷極不能變故凶也■上六柔居陰在上體上則下處極初主復上六以柔居陰極冥之地遠于初則于初復迷之象迷復迷則昏脂卒為初剛所不與上之失也象凶上一失剛剛必上復上不能引之而上則有剛極之災四二兩柔二比初四應初亦乘初之剛而迷者亦不與上則有柔極之眚象有災眚五比上以有災眚也五尊位柔居陽則以三當任又應位變動居陽不正象用以初率三用二比四應之師以行之于上象用行師師以敵上上終為初之剛居陽之大者所敗象終有大敗上因為初敗乃比五君主上坤體之國象國君惹敵五上又升失象凶故曰以其國君凶至于國君

凶猶未能改其迷也五乃以初與四應五比四四比三以三比二二比初反于下又自初比二二比三以三比四四比五復乎上凡十位象十年將以上晦極三亦不能以初進不能征乎上是爲終迷矣數至于十年不克征此躋鬩之象○此爻纂言曰若梁武帝之迷至侯景兵入臺城而圖復若明皇之迷至安祿山陷洛陽而圖復故曰反君道也似未然

象曰迷復之凶反君道也

單釋迷復凶三字上與初有乘承之義反卽坤體上反下之反卽剛反之反同非悖逆之反君指五道指初由五而上上當順初使之上乃以乘初反之于下初不得上是爲反乎初之復蓋初無祇悔以此初不祇故上反之凶纂言曰迷而復欲反乎君道初不與之故至于凶未然○南軒張氏曰易之爻辭鮮有如是之詳其凶鮮有如是之極者獨于復之上六

言之蓋自古亡家覆國反道敗德無所不至其源起于一念之微不能制遏之爾夫以陰柔之才去初剛之遠所謂人欲肆而天理滅者故有大敗終凶之戒○易中言天命天道同君命君道亦同此言道字與考字叶韻無妄言天命與應字叶韻此迷復之凶者初主復由五君位之道而行于上上六當順五君從乎五之道今乃亢五又乘初不由五君位之道竟越五下行反乎初有不欲初之復而上者故爲反君道所以迷復又凶也

吾于剝復二卦而知聖人之重剛也剝者柔之剝也以五柔而上欲剝一剛而變乎陽剛之體也復者剛之復也以五柔之下方生而還乎陽剛之體也是以此卦曰復亨又曰出入無疾朋來無咎曰動而以順行者俟其全復也旣曰反復其道七日來復利有攸往而曰天行剛長者善其已復也此皆自下而復生于上之義也象以初九爲主其上五柔皆自上反于下初以其反故得承其反而爲復其辭中所指復而曰身曰仁曰義曰從道曰自考曰君道者皆初九之一剛也其間之吉凶悔吝則實係于去初之遠近與知復之早暮遲速明迷爾初九一剛主復則復于上皆與乎諸爻故三不遠復上無祇悔比二應四以二應五四比五爲元吉已盡其義至于各爻則專以五與初言二與五休復曰下仁四以中行獨復曰從道三頻復與五非應比不能以五專一于復曰頻復上厲四二復三無咎曰義五敦二四復無上悔曰中自考惟上六迷復凶曰反君道者此皆互明之象總之在初剛上復故諸爻六二中正休復下初之仁也六三當任守五頻于上厲于二四復三無上之咎此三之當任所以于初爲義也六四以比五中行獨復以五從初之道也六五尊位敦三以二四與初之復爲

在中以初自考也上六迷于復勢已過極凶所謂自上欲反下不能由五君位之道而越五諸儒謂以柔自上反下不順五君而迷初之道是上惟知陵初不知順從五之君故爲間凶也夫以復之善道而有近遠早暮遲速明迷遂致吉凶悔吝之異處復道在于初早辨慎始見矣要而言之一念之復萬善之門顧人之自力何如耳文言又極其義于一言曰復其見天地之心乎天地之心宰萬物而常存前乎剝五柔已極而僅存碩果之一後乎復五陰方盛而僅反元吉之一是一也乃動之端而天地之心所由見也蓋天地之心所以主宰乎此卽剝復之間邵子所謂一動一靜之間可見也然而未易見在人黙識自得之也此六爻之義乃所以治全體之復則在于九五尊位君子其曰地雷先王至日閉關商旅不行後不省方此又順時以承天待長而後往者

也莪成輔相斯于治復至矣○先儒曰彖以全體之復
言象以一時之復言爻以一節之復言全體之復一時
之復皆以一剛爲主一節之復則以失之于動而常復
之于靜惟失而後復復者復其所失而復之之機則在
于靜之極動之初是故六爻之義以此爲言傳曰聖人
無復又有曰天地無復天地聖人至誠無息何失可復
復者自賢人下言之故六爻皆賢人衆人取象竊觀此
卦復者謂剛在上者今下則必復于上又自剝上反下
反下者必上復故曰復初九爲主原無失而後復之說
諸儒據得與失對而言失而後得詎知卦象無此義哉
蓋此復與剝對故剝復之間爲天地之心天地有之聖
人有之賢人亦有之衆人亦有之特衆人未能求復于
初爾觀六爻之象可見所謂早晚遲速明迷之間別高
下之等非謂聖人賢人獨有復而衆人無之也又夫子
于說卦釋此初九爻辭言學則曰顏子此治曰君道似
言湯武以湯武反之也皆隨時取義也未嘗以失復對
言
也

䷘ 震下乾上

義易一太極生一陽儀生一少陰象生一卦成☳因而
重之生一陽儀生一太陽象生一卦成☰下☳上成
䷘圖位震宮第一卦重卦第二十五卦周易以變設卦
上經第二十五卦義易䷘成象其形即象其聲而名
䷘製字者觀其文即象其形聲而爲䷘故䷘即卦名即
字韻書[illegible]切䷘象☳起下☰覆上☰一起于☳之下
直至于☰緜有窒礙之形字書雷以氣天以形原是一
氣故雷又嵩下一升即合于天後人改☰作[illegible]建首改

☰作大爲旡于是音義有象形失已自有旡字古䷘会
字皆不傳矣周易觀變設䷘卦以☳下主初九☰上主
一體亦主五以初九主成卦象無妄故彖之辭曰無妄
動而起迅乎上☰上健而覆臨乎下初九主動迅
旝二三兩柔以天健覆臨上乃有所期望乎天乃初
動一起而上二三兩柔之期望于天者皆消去無之是
爲動于內無所期望于外也約言之爲無所期望也自
有無妄辭遂以無妄爲卦名不以䷘爲名蓋由䷘字失
傳卦名不明今正䷘字以復卦名之舊無妄爲卦辭以
復彖稱卦名明卦主之旨是故䷘爲☳起下☰覆上忽
然直上無有窒礙之象無妄爲無所期望之象總其象
☳起☰覆直上無有窒礙則爲無所于期望也故曰無
妄其元亨以下諸辭則皆諸爻在無妄者也無妄與大
畜對以大畜變雜卦曰無妄災也無妄以大畜上九剛
來初變剛爲初九成震下初九九二九三剛往上五四
變剛爲上九九五九四成乾上震動也而乾三陽在上
天也動而以乎天得福者宜也然或有出于期望之外
致者則災也非禍也邵子曰妄則欺也得之必有禍顧
天而動有禍及者非禍也災也觀之九三可見也故曰
無妄災也上承復序卦曰復則不妄矣故受之以無妄
剝承復後剝則一剛在上處極必反而向下向則來而
處于初初復乎上而行或有虛假在其間有爲之妄者
初九主無妄剛動于下而在上三剛立于上初剛一動
而上于天其間二不妄三閒爲妄者皆爲初剛所消而
無之妄無斯合乎天之正理爲復故曰復而不妄息齋
徐氏曰剝而復則真實獨存而不妄也此復受無妄相
因而濟爲序次乎剝也○朱子引史記作無望以齊同
而訛蓋自文王以來多爲無所期望之義馬季長鄭康

成王子雍皆同斯義今觀卦內作無所期望而有得其義多通蓋凡出于人者爲之必期其成是有所期望卽邪妄也動而合于天非可期望也故无妄者非一無所期望之謂本有所期望而今無之也亦是漢儒有以無妄謂無所虛假者又謂本自真實無妄者蓋真實無虛假此乾之本義所謂誠也此卦本無此象要之無所期望亦誠之之事且無妄無望二義相與然無邪望之心惟盡其在我而于吉凶禍福皆委之于天亦未嘗有所期望也人而有所期望卽邪望之心故爻辭言無所期望而彖傳說卦詳之○妄从亡古以字女古冃字人在于冂內而亡去乃心不在神明之舍也人之爲人者本心也坐而亡之爲妄指事俗作妄韓注有所期望希望過望皆曰妄期望者有所取必之意取必則有邪心故以有邪心亦曰妄有邪心則有虛假故以有虛假不實亦曰妄虛妄不實則不合正理亦曰妄此卦動以天則中之有所期望于天者皆因初之剛動無之故曰無妄

舊註妄从亡从女爲妄非

蓋女非男女之女兒字書

䷘ 无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

☳下震靜體主初九

☰上乾靜體主一體初九爲全體成卦之主初靜體動九剛本上者則上居陽而起二三柔本下者不上迅于不上者而上上靜體從九剛本上者在上不下故羼三剛皆覆皆臨乎下初九主全體動于兩柔不上者而上天臨之在上無所期望于必得之有無妄象此以二體爲無妄言無妄所以成者初主動九剛居陽處微則上而起兩柔不上二居陰則下三居陽不卽下在下體上亦下行泥二二泥初三亦以二泥初初起而迅皆不泥

迅三三上比四四比五健覆五比上皆所迅者有元亨其匪往象上體健亦主五九剛居陽則上偏覆四上居陰不卽上而覆四升五五升上四亦以五升上五以四上覆則臨皆不升則以上臨五五臨四四下比三三比二二比初動起皆所臨者有利貞有眚不利攸象此以諸爻在无妄言无妄所以濟者无妄主初九成之者上體三剛在尊位主无乎者五當任承五處諸爻四爲間者三元指初亨指二匪指三正指五三陰柔象眚无指初妄者期望也二三有所期望于上體三剛之天初震動往能使二三无所期望于在上之天其指三在二體之間離下體往上體處曰其三柔居陽不正象匪五得正象正有眚陰柔爲眚本指六三柔言與上六應故上六有三之眚所以四比三不利以三有所往于上也有攸指三利指四于五初貞指五其曰不可往又指上六者蓋元亨利貞以全體言卽所謂動以天之命者不可往以六三一爻言在无妄之中雖曰剛動爲无妄然妄根猶存未能終拔故也不利有攸往則亦不往是亦有妄而卒改爲無妄者也此无妄之義

䷘ ☳下體主初九 動內從外稱性无期

上體主一體亦主五全體主初九初九主无妄剛居陽在下者望于天之在外者象无妄初九主无妄剛居陽在下者上倡始象元二應五進以三柔居陽泥之二以初元通于三三不能泥亨故曰元亨上體四剛居陰本上不下在上體下亦上行下于初剛居陽則上者宜上于五剛居陽尊位中正者宜象利五以四于初之利專固于上象貞故曰利貞初元二亨四利五貞獨三柔在二體之間象其居陽不正象匪故曰其匪五剛居陽象正三匪比四不以四比五正而動乃獨應上九過極之剛而上有三之眚象有眚故曰其匪正有眚三柔居陰不上在

下體上亦下行上于川剛居陽尊位者不宜上于三剛居陰不上在下體上亦下行者不宜象不利初以三于二四不利有尊向以往五象不利有攸往上有三往必初往五乃可免三之眚今初以不利往上安能使三之妄去也如是而无妄濟也

彖曰无妄剛自外來而爲主於内動而健剛中而應以卦變卦德卦體釋无妄二字外爲大畜之外卦内謂无妄内卦主初九在内體亦主全體剛中指五尊位而應指五尊位以上四兩剛三二兩柔皆應初[illegible]无妄之卦變无妄以大畜上自外卦上九來居初爲初九即以一剛主于内卦德震下體動乾上體健卦體九五剛居上體中五尊位以上四兩剛三二兩柔而皆應乎初是爲動而健以天故曰无妄

大亨以正天之命也以卦德卦體釋元亨利貞四字以正即利貞以釋利者以其宜于上下實四五二爻以之也見前夬翻曰乾爲天九五居天位象天震爲雷爲號令象命猶言令也元指初亨指二利指四四應位在初比五貞指五纂言曰天之命即天之道以其健行曰道以其令下曰命改字叶韻爾蓋健行即動之謂[illegible]元亨利貞者全體上體乾天行下體初震動之命乃有初元二亨四利五貞也

其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉以卦體釋其匪正至攸往十字无妄即卦辭之往之字指三釋其匪有眚句何之之字即往也指上釋不利有攸往句天命即所釋大亨以正之天命祐默助之也天命之祐與大有同不祐即不祐三行即指三行應上矣哉疑辭婉言其不可行○祐字象古以謂大畜無妄反復之卦乾遇艮七爲大畜卦圖右行逆數也無妄則震左行非大畜右行之時此于圖取象强合且改祐爲右未通[illegible]其匪正有眚不利有攸往者初主無妄二于二上不利以初往何所之也上體天五主命三必利乃可往三乃不承五天命而上往則非五所命于三者五之命不祐于三三其能以四行乎哉甚言三之妄當從五天之命去乎妄而後可比四往也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物物與句○夫子繫[illegible]卦辭彖辭初九主[illegible]卦象無妄此即上三下三二體明初九所以象無妄九五象先王治無妄者言此加物與二字承天雷二象見其爲無妄也近以物與絕句是也蓋天之下雷行無所不到洹詞曰窮冬沍寒

生意閼塞初春一臨物萌芽矣氣尚鬱而生尚屯也驚蟄之日雷一振動由是鬱者達屯者伸翼者動而飛足者動而走生者動而滋植者動而榮時至而萬物各應之莫不各正其性命是物物之與皆無所于期望者而與之也故爲無妄茂長發向上之意于懋勉之懋異纂言曰先王以其茂長順上天時養育萬物因其物而付物無所私所以法天時之無妄也曰對曰時乃節宣陽氣消除陰災之意茂震象對育乾象纂言曰天有四時萬物出乎震乾天時震萬物指二三[illegible]卦全體天上雷下乾天之下雷從下迅象天之下雷行二三物皆與無所于期望者象物與無妄故曰天下雷行物與無妄六五象先王以無妄主初成之者上三剛也則以其初一剛長發于下象茂對乾道流行于初之時造育中二三物物无所期望時不外各遂其生期无妄治也○間

先人曰人閑居爲不善無所畏忌蒲身皆妄獨聞雷聲而恐懼妄念頓消善念忽起是亦雷行物物皆與也須臾雷聲息善念亦息邪妄之蔽一如前時俗云白日青天人心依舊矣可慨哉此蓋指人一時聞雷聲而言未盡合象意然于無妄之意亦互備○蔡言曰卦之雷者凡十五二雷及雲雨雷風並七卦皆言其名而不言其處澤中地中雖言其處然無聲之雷也山下天上雖是有聲之雷然一則幽潛而未及一則亢極而已過至若澤上之雷間或有之而不常有皆非可以人間常聞之雷一槩論有其聲有其處人間所常聞者惟山上之雷出地之雷天下之雷三象而已山上出地之雷此處所聞乜處不徧聞也雖二雷之洊其聲不過百里之遠唯天下雷行則是雷徧行于天下天下無一處之不聞與風行地上之象同彼謂風徧行于地之上無一處之不被也故唯二卦以行爲象然而雷徧行天下亦行取象其實雷聲不過百里

初九无妄往吉 震靜體初主動九剛居陽處微則上而起二三柔不上二泥初三泥二亦以二泥初初起而迅皆不泥迅二以二迅三三上比四四比五徤覆五比上皆迅者有往吉象上健覆五比土自上下五五比四四下比三三比二二比初動起皆臨者同象初九在下動而承上之天凡陰柔不正妄之在中者自無故卦爻辭以妄指三所以無之者在初之往故卦而無妄指初九象辭剛來爲主于內正指此爻往指往九四初九剛居陽在下體下則上處微主一體又主全體所以爲無妄者也初剛動于天之下象無妄此二以二不妄三有妄亦消則初以二應五象往故曰無妄往與五相得象吉此始主無妄之象

象曰无妄之往得志也 三五陽位爲志○初剛比二以二應往五三妄以二無之于陽位自得爲得志

六二不耕穫不菑畬則利有攸往 二居陰則下泥初三泥二靜體動六柔不上二亦以二泥初二以初起而迅皆不泥以初迅二二迅三三上比四四比五徤覆五比上皆迅者有不耕往象上健覆五比上自上比五五比四四下比三三比二二比初動起皆臨者有不穫菑畬利有攸象本義精矣春耕曰耕秋收曰穫初墾曰菑三歲復種曰畬故一歲之農始于耕終于穫三歲之田始于菑終于畬二坤爻在下體象田震爲禾稼初爲耒在下象耕二三之田二三四互艮艮爲手能穫五在互艮上象穫震爲蕃鮮四應之以草于上象菑上九乾金復耕之象菑以其居則田先菑繼畬乃耕乃穫卦體三爲田初以四比菑之上應畬之而初乃以非比應初耕之五穫之二不字皆連串言之不耕則亦不穫不菑則亦不畬則字指初此與他卦不同利指二于四五有指初攸指二往指初往五至上凡有耕然後有穫有菑然後有畬諸儒乃曰不耕而穫不菑而畬加一而字于中而曰在先無求之之心在後有得之之實此不耕菑而遂得穫畬乃妄也非無妄也于象未合■六二柔居陰在下體中則下比三三不正有妄象田之荒蕪不治者則以初動而進者治之象耕初耕三田之荒蕪者五在上尊位以初所耕者而收之歸五五得之象穫在二則不耕亦不穫也象不耕穫初耕五穫初與五三皆偏又非應比則必藉于四之正比三者以始之象菑上于初乘承上畬之而後初得耕五得穫也在二則不菑亦不畬也故象不菑畬不耕不畬無所爲于始不穫不菑無所得于後如是二柔居陰則

下在下體上得中正上于四剛居陰不卑者宜上于上
剛居陰處極不卑者宜象利初有所專向四上往二承
有攸往此二中正應四而上菑而後以初耕爲二所穫
故曰利有攸往此在無妄之象○此謂不因妄爲動大
無私意期望悉置得失于不計者董子明道計功之說
同諸儒曰不耕不菑無所期望于先不穫不畬無所期
望于後 **象曰不耕穫未富也** 上句包下句在内○田以
亦善 菑畬在先而耕穫繼之此
以耕穫成功言之未者非遂之辭陽實爲富■不至往
者三本爲望初耕之以四菑上畬之乃富穫之二不耕
穫畬菑未富如期望其富則不能比三由四上進五
是二亦妄也二不然故爲無妄所以利有攸往也

未郭京作求未然

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災 三靜體動六柔

不上居陽不即下亦下行泥二二泥初三亦以二泥初
三以初動而迅皆不泥自初迅二二迅三三上比四四
比五健覆五比上皆迅者有無妄之牛邑人之象上健
覆五比上自上比五五比四四下比三三比二二比初
動起皆臨者三介上臨之始有災或繫之行人之得象
陽爲災陰爲眚此曰災上曰眚三上正應皆不得正故
三有上之災上有三之眚凡乾爻處上極有災與乾上
九同六三肖巽巽爲反燥必反究于上故三爲眚坤順
爲牛指二坤畫離牝牛言亦初二三四肖離取象初與
三非應象或六四五上肖巽巽爲繩象繫行人五在乾
畫中剛動象行又在震大塗上五上體居人位與二應
爲得象行人得坤順爲邑又肖巽亦有邑象六三居六
畫卦人位象邑人災蓋無妄之時上九以過亢之剛欲
求柔濟以二爲中正與二遠不得二以災三三雖由初

去妄以柔居陽在四肖艮之下故不能往應上其災非
三自致之也故曰無妄之災義曰無故有災如行人牽
牛而去居者反遭詰捕之機象無此義象以全體言則
六三不正于上有眚以應上爲災在無妄之間處震動
以天故亦曰無妄之災■六三柔居陽在下不惟以下
體上亦下行介上體比二以乘初之動象無妄與上九
應上體健極不下行三一往與上應即爲三之災象之
災故曰無妄之災三所以致災者以二與初同體乘初
動妄進四與二非應比同陰位爲或即以四繫乎二之
順象或繫之牛二順德與五中正應五居陽位在震動
體之上象行人五由四之或得乎二之牛象行人之得
三在下體居人位象邑人二牛爲五行人所得上亦欲
三失所欲將以三不以二進上加三 **象曰行人得牛邑**
之災象邑人之災此在[illegible]之象

人災也 行人得釋行人之得邑人災釋邑人之災句此
以斷句爲釋與孟子乘褽章同此孔子之文五
得二之順象行人得牛上以三不以二順乎上象邑人
災此三以不得止應所致非三自致故曰无妄災纂言
曰其得無妄之福其災無妄之禍以無妄之人居無妄
之時災福皆非以妄致也■行人得牛邑人之災者二
應五爲五之得三比二以應上故上以不得二爲三災
[illegible]兄二五正應能乘初爲无妄三尚以應上有妄在也
九四可貞无咎 四靜體健亦主五九剛不下居陰不即
上在上體下亦上行不偏覆升五五升
上四亦以五升上四以五覆則臨皆不升比上自上臨
五五臨四四下比三三比二二比初動起皆覆者有貞
無咎象初動起比二二比三三上比四四比五健覆五
比上皆迅者四介下迅之始有可象六四當無妄之任

與初非正應處上健體不下行之間四又與三二背艮體止乎三二兩柔不能乘動而往上故有此象荀九家坎爲可指一剛晝在二柔之中言凡爻辭多指三四爲可象如坤六四諸爻亦三四一柔晝在于二體之間无指三■九四剛居陰在上不與以上體下亦上行介當无妄之任隔二與初應位即以初之動比二可二進四象可三亦比四承從乎五專固于上者象貞故曰可貞上與三應上有應上爲妄之咎令四以二可比五之貞偕進于五三之妄先之上亦无

象曰可貞无咎固有之也 固與專固之固同釋貞有即所有之有謂可也■可貞无咎者九四以二可以三承從五專固之貞則四比五五專固于外守初所有二不爲妄四咎亦无之故曰固有之也

得而咎之象无咎此在无妄當任之象

九五无妄之疾勿藥有喜 乾靜體健主五尊位剛不下居陽則上偏覆升上四升五亦以五升上五以四上覆則臨皆不升以上臨五五臨四四下比三三比二二比初動起皆臨者有藥有喜象初動起比二二比三三上比四四比五建覆五比上皆迅者有疾勿象九五居尊位初動比二往向之即動而健剛中而應者陰柔爲疾指三三不正以二應五反從而疾之勿指初藥指上震爲蕃無虞翻曰巽爲木艮爲石以五四二背巽四三二背艮所取象稱藥亦通蓋上恃于三應又恃三比四將以藥之者初能中止三不應上爲藥曰勿五剛二柔相求有合爲喜■九五剛居陽在上體中尊位主一體无妄由之成者也五與二應二比初主无妄者二欲應五以三所隔三乃以陰柔而疾之象无妄之疾六三爲疾是妄根未消也所以藥之者

在上之應也五以四得正四與三正比乃以四止六三柔不進上承乎上九在外之藥象勿藥五又以二柔與五剛比二以初進應五斯三乃不爲五之疾有初剛二柔相求有合不待上藥象有喜此在无妄尊位之象

象曰无妄之藥不可試也 之包勿之疾句三字在內○不可試釋勿藥藥指上九三妄以應上而生得應即爲藥四以初進勿以上之藥者以上九不可試即釋勿字試有作爲也舊謂少嘗■无妄之疾勿藥者五有三之疾以上九藥治之乃无益于去三之疾反致乎上九藥所指以四勿不可試也以與初進則三之疾自消故爲初二有犇則无妄之疾當自去體一藥于上藥不足以攻疾反生他虞是以勿藥爲象○此以九五陽剛中正當自去三之妄以與三隔位未能故藉初去三之妄有爲五戒勉意

上九无妄行有眚无攸利 上靜體健亦主五九剛不下居陰處極不即上而編覆五升上四升五亦以五升上上以五覆則臨皆不升臨五以五臨四四下比三三比二二比初動起皆臨者有无攸利象初動起比二二比三三上比四四比五建覆五比上皆迅者有行有眚象行指初行上眚指三應上封言凶无咎皆失也尚未有災眚災眚者禍也无妄順天而動三上皆以不正應故有災眚是三上自爲也无攸指三利指五于三四有眚而致五初无利三之窮也■上九剛居陰在上體上不與處極初主无妄比二二應五二以初之无妄行于五象无妄行以三在其剛應上有三陰柔之眚象有眚上九極必以三之眚及于五初不能行矣五剛居陽尊位在正體之中得正下于二柔居陰中正者宜上于四剛居陰不即上上行宜象利以

三眚爲妄上應之將二專向四于五以爲利者以上无之象无攸利此終无妄之象**象曰无妄之行窮之災也**无妄之行釋本句窮之災釋有眚无攸利句上象窮極之地二之字同皆往上也卦言窮多在上與三在二體之上■无妄行有眚无攸利者初主无妄三應上上處窮三一往上即有災也六十四卦彖辭乾爲最善曰元亨利貞剝爲最不善曰不利有攸往无妄兼之特其間加其匪正有眚一語爾以卦體觀乾六爻純剛故爲元亨利貞卦爻以上九之應則有亢龍象傳以爲窮之災剝上九一爻獨剛不正故不利有攸往无妄則上乾體三剛下震體一剛動于下是爲動以天而其間二正三則有妄可无之亦純乎剛故亦曰元亨利貞兩柔之中六二得中正不爲妄者六三不得正有妄妄則不能上行爲四五兩剛四當任

五尊位得中正者所止獨上九不正居極與之應而下行爲妄爲有眚象傳亦曰窮之災此其與乾同者剝上一剛諸柔在下皆上剝而消剛曰不利有攸往此卦以三在下獨與上爲妄而消剛亦曰不利有攸往此其與剝同者此无妄所以兼乾剝二卦也乾之動以天則純剛而曰元亨利貞雖有上爲窮之災乃上應三時爲之竟以五陽剛中正上能超時可以免亢去災爲善无妄之動以天則爲六三一爻陰柔爲妄而消乎剛如剝上九爲窮之災則亦上九之時值之雖有五陽剛中正在上終以三上兩不正相應而三爲眚上爲災兩相遇而不啻諸儒曰善何常哉此易之道也是故卦辭歷詳此義卦傳則以卦變剛自外來爲主于內明无妄之義以天命明元亨利貞之義以天命不祐明其匪正有眚不利有攸往之義剛自外來而爲主于內是爲有主之動

即初之所以主无妄者也動以天即九五在大位剛中正主五命者也動不以天即天之所不祐者也天不祐而行即爲妄矣无妄之旨如此在六爻則盡發无妄之旨初九主全體无妄即剛來爲主于內者也與二三柔同體一剛主乎二三柔而動往五象往吉傳以往得志言蓋初三五皆陽位三爲妄動以初无之三妄既无則自不爲間初以之往五所以得志而吉也六二比三三之爲妄象田之荒蕪者初耕之五穫之而二則不耕亦不穫凡耕穫則必菑于始畬于終初五與三非應非比三則比四與上應則四菑之上畬之而後初得耕五得穫焉二則不菑亦不畬如是二本不妄又不以初能消妄者認爲已有而又不分初之權至四上之動使五得專一于初斯初由二四五利往上故曰利有攸往象以未富言蓋初耕五穫初爲五富富而以未富爲心如二

欲富則必乘初之剛而有所動是即妄也惟其未富所以有往而應五之利也彖傳所謂有主者即主此也二之賢何如也六三在无妄中獨有妄爲間初動消之又上徤不下行與五非應比與上應四比四與三二肖艮體四又止之于上則止而不行者宜也乃恃上九正應欲有所往上九徤體亢極者以在上不下行于三應象之災故曰无妄之災二比四象或繫二之牛二應五象行人之得三應上爲妄象邑人之災先儒謂一卦全體爲六三所累此其災非獨三也以應上致之非三自爲之故亦曰无妄之災雜卦傳曰災者此也三惟應上爲災是故卦辭曰其匪正有眚不利有攸往者指此其在爻辭初曰往吉二曰利有攸往三曰不利有攸往蓋卦辭已言象言邑人災者正明三所以不利有攸往也所謂兼剝象以是也諸儒曰下三爻以動而善獨六三動

而有災以與上九應有過動之故不從四以五之止故
也六四當無妄之任于二象可于三貞于上無咎象曰
固有蓋以六三應上爲妄由四以五專固之貞固其所
有也凡爲妄者期望于五惟四當任故能止六三而有
可貞之象也九五居尊位于三無妄之疾于上藥于四
勿藥于初二有喜象言不可試三爲内疾惟于初治之
可也以上九治之上九蓋剛而過者一用其藥則藥不
足以攻疾而反生他虞如漢末唐季召外將外番以靖
内難内難未除而番將反横不可制卽不可試之象易
之意微矣哉上九于初爲無妄行于三爲有眚于二以
三至四五爲無攸利象曰窮之災纂言曰靜守而終爲
可也乃猶行焉故亦以窮之災言之如其靜守不行則
安得有此觀此則三當下與初不當上行而應上上當
與五而止不當下行而應三此其戒象明矣先儒謂上

三爻以靜爲善九四可貞九五勿藥靜可知已此六爻
之義乃所以治全體无妄者則在九五尊位君子其曰
天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物此則奉天
道以爲治者天下雷行物與无妄卽乾道變化各正性
命也茂對時育萬物卽乾首出庶物萬國咸寧也但乾
言全德而此就動而言惟其動故有六三一柔之妄然
三雖有妄而其初本无所爲妄者也六五君子能以初
之動茂對時育萬物斯萬物皆利猶之乎乾萬國咸寧
能使之復乎无妄之體不復一毫之
妄得以雜之斯无妄之道大成矣

䷙ 乾下 艮上

羲易｜太極生⚊陽儀生⚌太陽象生☰卦成☰因而
重之生⚋陰儀生⚏太陰象生☶卦成☰下☶上成

䷙圖位乾宮第七卦重卦第七卦周易以變設卦上經
第二十六卦羲易〓成象其形卽象其聲而名〓製
字者觀其文卽象其形聲而爲〓故〓卽卦名卽字韻
書〓切〓象☶蘊下☰亘上☶居于☰之下爲☶一
陽所止其中空虛洞徹无所不容受之形所謂空洞中
虛者也後人改☶作山建首改☰作冂又作同爲冋俗
作冋于是音義尚存象形矢已自有冋字古〓名字皆
不傳矣周易觀變設〓卦以☶上主上九☰下主一體
亦主二以上九主成卦象大畜故彖之辭曰大畜大指
上九一剛畜者蘊畜三剛于内之謂☰下徤而升復乎
上☶上止而已歛乎下上九一剛爲大歛乎同體兩柔
以兩柔蘊藏乎下三剛徤升復上者在于其内是爲一
剛之大蘊藏乎三剛于其内也約言之大者爲之蘊畜
也自有大畜辭遂以大畜蓋卦名不以〓爲名蓋由〓

字失傳卦名不明今正〓字以復卦名之舊大畜爲卦
辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故〓爲☶蘊下☰亘
上空虛洞徹无所不容受之象大畜爲大有所畜之象
總其象☶居☰上空虛洞徹无所不容受則大有所畜
于其内也故曰大畜其利貞以下諸辭則皆諸爻在大
畜者也大畜與无妄對以无妄變雜卦曰大畜時也大
畜以无妄初九剛往上變剛爲上九成艮上上九九三
九四剛來初二三變剛爲初九九二九三成乾下艮一
剛在上乾三剛在下乾剛自下而進合于上剛其中四
五兩柔一居中一得正以剛合柔有必進之勢爲徤所
止乾下純剛不遂犯上艮之剛而從其止之之時漢上
朱氏曰知其不可遂犯而安之者時也故曰時也上承
无妄序卦曰有无妄然後可畜故受之以大畜復因无
妄復則三剛在下必進蒙引曰旣復于上中无所期望

然後其德可聚上九主大畜一剛在上爲大有以蘊藏
三剛之大于其中蘊蓄以大則其進也必不有期望而
自得于中其无妄者常然也此无妄受大畜相貳而濟
爲序次乎復也○畜字見小畜下爲蘊藏于中之義舊
以爲止義以上艮止言未然蓋上九一剛之大能止則
能蘊藏乎乾下三剛于其中朱子曰小畜以巽六四一
柔順而畜下三剛大畜以艮上九一剛止而畜下三剛
大畜主上所以爲大畜其下諸辭以行爲言蓋乾陽主
行畜者正畜其剛以爲行也故有行象小畜六四一柔
畜下乾而亨亦行也此二卦大小畜不同而皆乾下凡
乾下者必上行或專以爲畜止終于止爲義非大抵畜
有二義小大畜則蘊養之義師畜衆則蓄聚之義養而
聚則止故有止義止久則觸止有觸義故大畜卦上九
則養下三剛而四五兩柔則爲觸上九畜三剛必先止

乎五四不爲觸乃可以爲私
養此卦爻辭之意當辨也

☰☶ **大畜利貞不家食吉利涉大川** ☰下乾動體主一體 ☶上艮靜體主上九

上九爲全體成卦之主下動體健九剛本上者在下則
上故復三剛皆復皆升乎上下靜體止九剛本上者不
下居陰處極不卽上而已五四柔本下者則下歛于其
則下者而下上九主全體一剛爲大歛乎兩柔則下者
而下以三剛健復升上者蘊藏之于其內有大畜象此
以二體爲大畜言大畜所以成者上主止九剛不下居
陰處極不卽上而已所柔則下五居陽不卽下四居陰
則下四通五五通上四亦以五通上上巳而歛皆不通
則歛五以五歛四四下比三三比二二徤復二比初皆所
歛者有利貞利大川象下體徤亦主二九剛則上居陰

不卽上復初三居陽卽上而復三臨二二臨初三亦以
二臨初二以初三復則升皆不臨則以初升二二升三
三上比四四比五五比上止巳皆所升者有不家食吉
涉象此以諸爻在大畜言大畜所以濟者大畜主上九
成之者下三剛在尊位主大畜者五當任承五處諸爻
者三爲間上利指三于四五貞指上不家食指九三吉
指二于五又利指初于四五凡卦內體象家九二剛必
上以其居陰不卽上在內體之家二三四肖兌體兌爲
食彖言以謂食于外者是也不食于內體之家而食于
比四四比五上體之外象國者故曰不家食吉指二五
下體乾徤者進上上艮止者巳下上進而爲上所止下
徤亦不能進故于二體之間遂成間隔象川五主之爲
大川初于四五利故能以四五爲涉斯三剛皆成畜也

☶☰ 上體主上九下體主一體亦主二全體主上九

內則大在上畜下剛徙于其中象大畜上主畜三剛上
[illegible]
下者宜上比五柔居陽尊位不下者宜象利三以于四
五之利遂由四比五以承從上之專因于上者象貞故
曰利貞此則三比四五從上之畜者九二剛則上居陰
不卽上皆在于下體居陰位之中象家今亦由四應五
不在二家而食于上九之在外者象不家食斯二與五
相得象吉故曰不家食吉此則二由四應五承上九之
畜者初剛居陽則上上應四柔居陰則下者宜上于五
柔居陽尊位則下者宜象利初以四五之利遂由四涉
于二體之間五主之大川止于上比則初由四進五承
上九之畜者至是下體三剛以四五不止承上九之畜
畜道成也如是
而大畜濟也

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢 陸氏大畜讀剛健讀輝光讀日新其德句程朱從之鄭日新絕句其德連下句管輅別傳劉邠問易就輝光日新爲句義日古本諸家皆以其德剛上爲句後改爲日新其德未然今從古本舊詁謂此間多錯簡今仍舊釋之○以卦體卦德釋大畜二字剛健篤實釋大字大指上九卦體一剛在上卦德健篤加厚之意一剛連亘在上爲實輝光指三剛五四兩柔以五柔中四柔在下皆不以柔掩剛之象管氏曰朝旦爲輝日中爲光虞翻肖離爲光故上九剛實畜下五剛輝光又日新也易中陽爲新上五四三肖離爲日又三剛爲日三剛爲賢上九在上尚陞上之意■大畜者卦體上體上一剛在全體上卦德象純然極象篤確然象實故爲大下體三剛有潤澤之輝顯著之光自下而至上漸有惟日之新故爲畜全體其德以上九一剛在上尚下體初二三剛之賢故曰大畜

能止健大正也 以卦體卦德釋利貞二字內多有錯簡或大正上有以字今仍舊釋之○能止五能以四卽釋利字卦德艮上體止乾下體健大卽大畜之大正卽釋貞■利貞者上體上九能以[illegible]五于三利止下三剛健所以上九之大得爲專固之正也

不家食吉養賢也 以卦體釋不家食吉四字五柔居陽能養虞翻曰肖頤養象以三五上有頤體亦通賢卽[illegible]尚賢之賢三剛皆賢九二獨居陰不卽上故三剛皆賢以二爲主■不家食吉者下體三剛皆賢九二應五在內之中之家由此四進五五承上之止養乎其賢故吉也

利涉大川應乎天也 以卦體釋利涉大川四字天指上在天位應指初應四以四比五應上天位■利涉大川者初以于四五之利由四涉二體之川至于五應乎上九在天位也

舉行

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德 夫子繫䷙卦辭彖辭上九主䷙象大畜此卽上☶下☰二體明上九所以象大畜六五象君子治大畜者言象言曰天无處不有凡虛空皆天也高山之下嵩洞之中空曠可通明處俗謂之洞天是爲天在山中黃潤王曰天積氣貫乎山中尤于象合三剛在下象多識者記之于心艮爲志爲識前指上體往指下體虞翻曰乾爲言震爲行三四五肖震畜卽卦辭之畜其指下剛德以五心位言或曰前言往行象山中可藏畜之多德象天之大■卦全體山上天下山一剛居上象山其中空虛洞徹三剛象天中故曰天在山中天以山蘊藏之于中是爲大之畜象大畜故曰天在山中大畜六五君子以大畜主上九成之者下三剛也六五柔中虛能容比上九剛正以下三剛健之多皆識而蘊于心發之爲艮止在前之言動之爲乾健必往之行者无不記焉以五之心畜五之德五德進則可以釋居尊之位矣斯大畜治也○洹詞曰前言往行先得我心之同然者也孤聞淺識不足以講道而居變故貴乎多君子考之于彼協之于一擴其華必茹其實採其實必寘諸用始也由見聞而得終也並見聞而化如蜂之採花而蜜如身之飫食而肥後人雕繢組織以爲工隱嘖其雜以爲傳黠者竊之曰六經註脚讀書糟粕鉠伏讀聖言竊嘆聖學之失傳此切于聖學學者覽焉

初九有厲利已 初動體從亦主二九剛則上居陽處微卽復二臨初三臨二亦以二臨初初以

二復則升皆不臨升二以二升三三上比四四比五五比上止巳皆復者有有厲象上止巳比五五比四四下比三三比二健復二比初皆斂者有利巳象凡卦爻大畜者皆以上言有厲指初剛居陽欲進于上爲四柔所止象有厲利指四于五初與彖辭同卽繫辭以情相成爲利者惟四承五上之利故四從上畜不復爲厲初得十下也巳卽上九止而巳之巳華巳日象同[illegible]初九居陽在下體下則上處微上主大畜初剛在下上行承上之畜正應在四四柔在其門觸乎初初以四觸不得進有不能自安處于下者象有厲上剛居陰處極不卽下于三剛居陽則上者宜下于二剛居陰則上者宜象利初以五于三二之利以二比三應五承上之止巳乎四止乎四之觸初初以上巳四不復爲厲象利巳斯初得上之畜此始大畜之象○子夏傳曰往而進上則

厲居而俟命則利又曰在他卦則四與初爲正應相援者在大畜則相應乃爲相止而初與三皆居陽則爲合志蓋陽皆上進之物故始並受正應所止不進而終則以剛必上進不得止之所以爲大畜

象曰有厲利巳不犯災也 災釋有厲不犯釋利巳陽爲災六四柔止初剛之進初不進則爲災[illegible]有厲利巳者初以五于三二之利乃五以上之巳巳乎四不爲觸故初得上止巳免于四之災也免災卽畜也

九二與說輹 此下當有闕文觀中無尤可見○乾動體健主二九剛則上居陰不卽上而復臨初三臨二亦以二臨初二以初三復則升皆不臨以初升二二升三三上比四四比五五比上止巳皆復者有與說輹象上止巳比五五比四四下比三三比二健復二比初皆斂者同象輿下栿兔爲輹暫止可以旋起者也輿輪不同輹所以載輪也小畜剛爲柔止所說者甚重故曰輻大畜所說者暫故曰輹下三剛承四五二柔有車象初三爲車之衮而二適當輹處故以輿爲象說脫去也九二居陰應五遠于上兌爲說二三四肖兌故有說象大抵剛必上行說輹與暫時不行終必行也與小畜少異[illegible]九二剛居陰在下體中阨上主一體大畜由之成者也二在下欲進應五五柔中止乎二二乃下比初柔居陽在全體象輿以三爲輹三以比四過柔止之二因四說三輹不得行二從三正應五以上止下行應二行承上故曰與說輹此成大畜之象

象曰輿說輹中无尤也 中指下體之中尤自外至者指五[illegible]輿說輹者二在初三兩剛中應五以四止故說輹不行二在中不行初三亦不進以待上止五五比四下應二二乃行此二承上之畜所以无五之尤也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往 三動體健亦主二九剛則上居陽卽復臨二二臨初三亦以二臨初三以二復則升皆不臨自初升二二升三三上比四四比五五比上止巳皆升者有良馬逐艱曰閑輿衛有往象上止巳比五五比四四下比三三比二健復二比初皆斂者三介上斂之始有利貞攸象蓋下體三剛同健體承上九之畜五四兩柔止下三剛三剛皆健升以上九之止則有不必于速升者故初與四應有厲而以五四利而巳巳卽止也二與五應而說輹亦止也九三健體當任而遇上九同德則上九過極爲三剛以三陽位上進不能止三而二與四五兩柔利二爻肖震震爲動欲與四五皆往上者故有此象虞翻曰乾爲良馬震爲驚走故稱逐蓋乾九三剛爻爲馬三陽位稱良而初二承其後故曰

逐鄭本謂兩馬並驅之九象旨曰逐者追逐于後以在前者不得馳也利艱貞與卦辭利貞同利有攸往與卦辭利涉大川同五在上體之中能止健故九三有艱難不可進者象艱象旨曰三四五上肖離為日閑習熟之意艮為門闕而三居上艮止之下與二剛同體與四比近有習熟之象象閑輿即二之輿指二剛言衛者庇護之意指初言虞翻曰震為衛蓋三四五肖震初在下肖震初剛正衛乎二故以二為輿而以初為衛三居其上比二閑之舊註以閑為防閑蓋衛即防閑意閑乃閑習意不同前利指三于四五又利指三于二五有攸指初往指上■九三剛居陽在下體上則上介上體當大畜之任以剛居陽必行象艮馬以四過柔在其間則下下行象逐故曰良馬逐三剛居陽則上下比二剛居陰不御者宜上應上剛居陰處極不即都宜象利三以二上

利即以比二止于下不直踰四進五象艱三以艱專固于下亦不徑進于上象貞故曰利艱貞如此則三承上九之止而畜矣畜久必往日比二習熟于二輿之上以初之衛象日閑輿衛閑二輿以初之衛則三以二初之同進者將兄三剛居陽則上上于四柔居陰則下者宜上于五柔居陽尊位不即都宜象利初以其利有專向利有專向比四五四往上象利有攸往斯則三以初比二由四兆受上之畜此在大畜當任之象

象曰利有攸往上合志也 上指上九初三五皆陽位曰志初三五相合故曰合志■利有攸往者初以三于二四利有攸往乃初以三剛居陽之志與五合而上進于上九之畜也

六四童牛之牿元吉 四靜體止六柔居陰則下通五五通上四亦以五通上四以上已而

歛皆不通于上歛五五歛四四下比三三比二健復二比初皆歛者有童牛之牿象下健復二比初自初比二二比三三上比四四比五五比上止已皆升者四介下升之始有元吉象卦以上九畜養乎下體三剛三剛本健進為四五兩柔善觸下者初為四觸二為五觸皆以正應受其觸不得進上之畜故上畜下三剛則先止乎四五五四以上之止遂不觸下之三剛者故皆以牿牙為象四童牛五豶豕皆善觸乎下者上止已為牿為豕能止乎五四兩柔兩柔皆以牿牙之止不復為觸是兩柔從上九之止也牛之角豕之牙皆剛物之在上者艮上畫一剛象之諸儒以上九一剛畫在四五之前四為童牛上為牿五為豶豕上為牙義曰童者未角之稱牿施橫木于牛角以防其觸詩所謂楅衡者也坤為牛六四以柔居陰順之至也漢書作僮廣蒼作犢象旨曰艮

為少男四得坤初畫為童則五得坤中畫為母牛可推上體艮手持木而拘止之象牿又二三四五肖離為離牛震為木三四五肖震艮一剛畫加于木者為牿亦同四與初應三比故善觸乎初三牿則止其觸故初主二為元吉卦體本以上主大畜下三剛乃以五四兩柔善觸觸則下三剛中初應四三比四畏其觸不敢進上以四童牛觸乎初三不得成畜故自上牿乎四之童牛不為觸而後三剛之中四比三應初初三承上之畜故初象元■六四柔居陰在上體下則下介下體三剛承上之畜于初應三比二同陰位四柔居陰陰燥性善觸象童牛童牛善觸乎下在三剛初三比二而進四必傷之上以剛比五以五止四柔燥不致亟發以為觸象童牛之牿四應初最適今不觸下體初剛居陽在下發始象元初比二二比三三比四而至五由五至上與上相得

象吉，故曰元吉。此在歇譸之象**象曰六四元吉有喜也**六四至元吉之字包童牛之牿四字在內○有者今未有而將來必有也■六四童牛之牿元吉者，初剛居陽為元，上比五止四，四[illegible]承蠲比蠲頤承上四柔與上剛相求而有合為喜也

六五豶豕之牙吉五靜體止尊位六柔則下居陽不郎下通上四通五亦以五通上五以上巳而斂皆不通以上斂五五斂四四下比三三比二健復二比初皆斂者有豶豕之牙象下健復二比初自初比二二比三三上比四四比五五比上止巳皆升者有吉象巽為豕象吉曰艮上體五柔變為剛四柔為巽卦體亦有以二爻取象者語在論例巽有豕象猶姤豕也豶如賁鼓賁實義大豕也爾雅以豶訓幺訓幼陸氏作去勢本虞氏劇豕說未然其實五為豶豕則四為小豕可推牙爾雅云以杙繫豕上剛畫在前猶杙牙古註作齒牙非此五本與下三剛中之二應五五為豶豕獨觸二得上九之牙制五五不為觸則二將以所比初三剛得進故吉■六五柔居陽在上體中睎下尊位外柔內剛與二應善觸乎二象豶豕五柔任其居陽之性不已必有以傷乎二者乃上九一剛處極能止象以牙加于五之上止乎五之陰柔為觸者象豶豕之牙五得上九之牙以止則五與二應而不觸五比四亦不觸二以所比初三由四進與五柔相得象吉五吉上九亦吉此在大畜尊位之象**象曰六五之吉有慶也**六五之吉之字包豶豕之牙在內○易中凡言有皆本爻位之所自有者凡喜皆陰陽相求而有合言凡慶皆以陰陽相須而有成言相得為吉至喜猶未成

至慶乃有成故凡言喜慶並同四元吉曰喜五吉而不言元者蓋四與初應四比故指初曰元吉二應五故獨曰吉諸說未然■六五豶豕之牙吉者六五豶豕得上九之牙止之于上五應二二因五所觸不得上今得上九之牙所制則二將以所比之初三共進相得為吉吉則二柔與五剛相須而有成故曰有慶

上九何天之衢亨艮靜體上主止九剛不下居陰處極不郎上而巳五四柔則下五通上四通五亦以五通上上巳而斂皆不通斂五以五斂四四下比三三比二健復二比初皆斂者有何天之衢象下健復二比初自初比二二比三三上比四四比五五比上止巳皆升者有亨象何者自下向上之謂蓋三剛在下者直上為何上九天衢惟其所之莫能止之郎何也天指上在天位九剛畫連亘在上乃上通行之處象衢艮為徑路天衢也又延壽靈光賦直曰何天衢以元亨鄭康成指艮背上乾首下為負荷物處諸經辨疑引莊生背負青天而莫夭閼之言証之未然據象言三剛為五四兩柔所觸四五又為上九主大者所止四以上止其所觸為元吉則初三兩剛自下直上向上至于上九无所違碍故象何五以上九止其所觸為吉則九二居陰應五柔所不得通者今亦以初三正比通之于上曰亨■上九剛居陰在上體上不郎處極主一體又主全體所以為大畜者也上九主大畜在天位剛畫連亘于上象衢三初兩剛向為四柔在其間所觸不得直上今四為上九所止不得觸不下則三于上應位初于上承乘者皆自下向上今上天之衢无復碍矣象何天之衢二剛居陰應五向為五柔居陽尊位背觸下不得上今五以上所止畜極而通二以所比初三向上之何應五

通于上象亨至是上九之大畜乎三剛者大成也此在終主大畜之象

象曰何天之衢道大行也

何天之衢包亨在内[illegible]何天之衢亨者下體三剛由四五之道至于上九之大而行也

卦之小大畜本于卦主卦以小者為主小畜以巽一柔畜乾三剛故為小畜大畜五四兩柔在内兩柔非卦主不畜乾三剛故不言柔畜剛而以艮上九一剛為主曰艮畜乾剛上九剛大也又主卦以少者為主故曰大畜上九止五四兩柔在上九之下卦辭曰利貞利指三于四五以與上之貞不家食吉指二不家食于五吉利涉大川指初于四五之涉卦本以上九一剛畜養乾下三剛乃獨以五四兩柔在上者則下善觸乎下五四兩柔四以爲間隔初二兩剛以其觸即止而不進上九不得爲畜三剛亦不成其畜矣故上九必先止五以五止四

而後兩柔不為觸下三剛二居陰不上初三剛居陽則上由四五而進受上九之畜下三剛受上九之畜此畜道成也彖傳以大正養賢應乎天者言盡其旨也其在六爻以相應取義則四與初相應相畜五與二相應相畜上與三相應相畜彖言止乾之健者以一剛之大為主而非兩柔之小者為之不以止健之功歸之於柔未然巳其在六爻之義傳曰大畜艮止乾也故乾三爻皆取彼止為義艮三爻皆取止之義在他卦四與初二與四為正應相援在大畜則相應而相止以陰性向下為觸也故初言有厲利巳以應四而厲二言輿說輹以應五而說皆以兩柔止之為言也獨三與上二爻非應而無相止之義義曰三以剛居健極上以陽居止極皆畜極而通之時又皆剛故不相畜而俱進三言良馬逐以上利有攸往上言何天之衢以三亨不可止則即行矣

至于四比五兩爻柔本不當獨止初二者故上于四爲閑童牛之牿五尊位豶豕之牙彖言曰取象于上九之剛謂以上九之剛爲主止五比四兩柔得其止故初賴上止乎四初因四得進五承上有初剛四柔相合之喜也二賴上止乎五二自應五承上有二剛五柔相成之慶也是爲上下相與得畜道之宜及畜極而通至于上九曰何天之衢則凡初九爲六四所止九二爲六五所上皆賴九三與上九二剛之相合者四不觸初五不觸二初二皆比三而進乾道健行無所不通故曰畜極而通畜道成也卦以大為畜而終至于通焉艮乾之剛本同體但一時以五四兩柔在中獨觸止之故先畜乎兩柔兩柔能承從乎上九[illegible]剛以為畜有終也故朱子曰以艮畜乾又為畜之大者然五四皆觸而五在尊位比上能以上止止下故不為畜又能止乎四之觸者故卦

爻辭皆指上比五四能止五四在五四兩爻雖皆爲觸而五實止四故初應四獨受觸曰厲曰巳二受五觸曰輿說惟厲故巳故說故暫止此初二受觸之異而又觀于初元吉二吉而五以四之不終觸又[illegible]于上之何天之衢亨而上以五與四終成其畜可知巳此六爻之義乃所以治全體之大畜者則在六五尊位君子其曰天在山中以多識前言往行以畜其德五以古人之言行識之于心以畜心之德五德進可以稱居尊之位矣斯其不先畜人而先自畜自畜其德大乃能畜人是爲巳與人交畜畜道大成也斯爲大畜之治也

䷚ 震下 艮上

羲易|太極生—陽儀生--少陰象生--卦成☳因而重之生--陰儀生--太陰象生—卦成☳下☶上成

䷚圖位震宮第七卦重卦第三十一卦周易以變設卦上經第二十七卦義易畫䷚成象其形即象其辭而名䷚製字者觀其文即象其形整而爲䷚故䷚字卦名即字韻書䷚切䷚象☶從下☳合上☶起而☳合之其中虛能含藏所有之形所謂上止下動外合而中有所含也後人改☳作山左旁改☳作含右旁爲𪙛于是音義存象形失已自有𪙛字古䷚名字皆不傳矣周易觀變設䷚卦以☶上主上九☳下主初九以上九主成卦象頤故彖之辭曰頤頤者口輔之形口車下動而上止用輔嚼物以養人故口食物爲頤轉形注爲養☳下動而起迅乎上☶上止而已歛乎下初九一剛迅于同體二柔之下又上體二柔共四柔爲中虛上九一剛在外止乎四柔以內一剛之動迅者合而養乎四柔之虛者于其中約言之內外合而有以養之也自有頤辭遂以

頤爲卦名不以䷚爲名蓋由䷚字失傳卦名不明今正䷚字以復卦名之舊頤爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷚爲☳從下☶合上其中虛能含藏之象頤爲內外合而有以養之象☶從☳合中能含藏則內外合而有以養之也故曰頤其貞吉以下諸辭則皆諸爻在頤者也頤與大過對以大過變雜卦曰頤養正也頤以大過上六柔來初變剛爲初九成震下初六柔往上變剛爲上九成艮上震下剛艮上剛是爲上下皆健而中四柔皆以大過之剛變而爲柔含之于中是爲上止下動內實外虛頤之象也中既虛則得所養養貴得正不以正則動而不止將有以小而害大者不可以爲養也故曰養正也上承大畜序卦曰物畜然後可養故受之以頤无妄承大畜後无妄之至中無過登陽德爲之畜畜積盛則物可資以爲養故曰物畜然後可養上九

主頤止在上初動在下動得上止所以能養也惟上九止下初動能養而諸柔在中者皆從之以養惟有養而夫之有于中者得畜畜道光也此大畜受頤相因而濟爲序次乎无妄也○𦣞楷用頤䷚切口食物以養也左㇄者口之方下形右㇆者口之頰上形從口而豎以明致用之意中丨指其所嚼之物合口輔之形口容下動而上止用嚼物以養人故曰口食物爲頤假形借凡中所有資之爲養亦曰頤故又爲頤養之頤此卦體䷚本象口口容止一象口之上唇下一象口之下唇中含四柔中虛以上止下動外實內虛爲人頤含之象而口容止故以上九爲卦主止乎初九之動養乎四柔于其中故曰頤也頤今作頤即楷書𦣞字乃口旁頰肉从𦣞者以附于首者也非此卦𦣞字今人因楷作頤字乃專用楷而古𦣞字與𦣞字皆不言或混用之

卦爻象辭自上而下

䷚頤貞吉觀頤自求口實☳下震靜體主初九☶上艮靜體主上九上九爲全體成卦之主初靜體動九剛本上者則上居陽而起二三柔本下者不上迅于不上者而上上靜體止九剛本上者不下居陰處極不即上而已五四柔本下者則下歛于其則下者而下上九主全體以上一剛歛于兩柔則下者而下以初剛迅于兩柔而上下上兩剛中含四柔象人口下唇動上唇止四柔就之爲養是爲上止乎下之動含養四柔于其中也有頤象此以二體爲頤言頤所以成者上主止九剛不下居陰處極不即上而已兩柔則下五居陽不即下四居陰則下四通五五通上四亦以五通上上已而歛皆不通則歛五以五歛四四下比三三比二二比初皆所歛者有貞吉象初主動九剛居陽處微則上而起兩柔不上二居陰則下三居陽不即

下在下體上亦下行泥二二泥初三亦以二泥初初起而迅皆不泥則迅二以二迅三三迅四四迅五五迅上皆所迅者有觀自求口實象此以諸爻在頤言頤所以濟者頤主上成之者初在尊位主頤者五當任承五處諸爻四爲間三貞指上吉亦指上觀指初自指上九主卦言求口實指中四爻非常曰觀卽觀卦之觀字初在下觀上主頤所以養諸柔者卽以全體皆離離爲目象以通卦四柔兩剛剛外實柔中虛象口中虛能受外之實柔剛相求此初因二三四五四柔俱不行與之亦有上之觀上九本主頤者因初觀乃待四柔之求頤爲口實兩剛卽其實也上主頤在上故四柔求之■■下體主初九上體主上九全體主上九則以止外動內上唇止下唇動中含四柔皆虛外實內虛虛能受實象頤上九主頤專固于上象貞比五以五比四四比三三

比二諸柔皆下者則下比初諸柔得之象吉初九下動則進比二以二比三三比四四比五五比上以三柔居陽不正在其間自下觀上頤三者象觀頤三從上頤二應五四比五五尊位中虛皆于上剛止之爲口中之實爲象自求口實斯則上止乎下動下動應乎上止如是而頤濟也

彖曰頤貞吉養正則吉也以卦體釋頤貞吉三字養釋頤正釋貞吉卽吉頤則養也非以養爲義口容貴止■頤貞吉者上九主頤者養乎下四柔一剛在上專固爲正也上九主養以正斯能養乎四柔四柔皆從其得正者相得吉也 **觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也**以卦體釋頤自求口實六字二三四五四柔皆下與初初在下則上故象觀所養自養指上九

卦主其所其自皆指上■觀頤者初以三柔不正在其間應上頤觀上所以養三者何如 曰至實言二應四比五尊位初觀上養三者正乃自上求其實爲口中之養者得也 **天地養萬物聖人養賢以及萬民** 文言以卦體申釋頤字此取象諸儒所釋亦通上與五一剛一柔象天二與初一剛一柔象地三四二柔象人物生于天地之間上九一剛象聖人九五居尊位象賢人萬民指四柔初九亦在其中以在下位也虞翻曰乾爲聖人指上剛爻艮爲賢人指五柔爻剛爲聖柔爲賢此象之等則亦通程子曰聖人養賢所以養萬民與共天位食天祿俾施澤于天下虞翻曰天上地下萬物衆多指四柔或以上爲聖人初賢爻以五爲聖人初賢蓋上象在五尊位不可以爲衆爲民故酌從前說■頤以養爲義上九一剛居上體上在天

位象天初九一剛在下體下在地位象地中養五四三二諸柔之萬物上九象聖人以其上合初九之動養六五象賢以及四三二之萬民 **頤之時大矣哉** 文言以卦體總釋卦辭五剛位居尊爲大故贊之此卽申發聖人養賢及萬民意■頤以上九主之初九成之爲時五剛居陽尊位爲大者主之故曰大矣哉

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飮食 夫子■卦辭彖辭上九象頤此卽上☶下☳二體明上九所以象頤六五彖君子治頤者言傳曰山以形雷以氣養于山下其象甚明傳以山之生物動其根荄亦于象未合至洞雷之說猶未然卦全體象口言語者口之所出飮食者口之所入朱子曰諺云禍從口出病從口入皆本象也出入愼節亦下震動上得艮止本象觜爽以雷爲號令今在

山中閉藏故慎言語雷動于上以陽止陰節飲食艮止乎下以陰食陽皆未然■卦全體山上雷下雷動于下山止于上象山下有雷山能止乎初之剛動其中虛能養象頤故曰山下有雷頤六五君子以頤主上九成之者初九也以全體象口言語者自口之內動而出乎外者也以上九止乎初之動而慎之飲食者自口之外止而入乎內者也以初九之動而得上之止以節之斯頤治也諸儒曰養德養身之要亦是

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶震靜體初主動九剛居陽處微則上而起二三柔不上二泥初三泥二亦以二泥初初起而迅皆不泥迅二以二迅三三上比四四比五五比上止巳皆迅者有舍爾靈龜觀凶象上止巳比五五比四四下比三三比二二比初動起皆歛者有我朶頤象龜靈物取其靈智象

蔣曰養生者取其息決疑者取其兆貴內靈也纂言爾謂初我謂上指艮上震初卦主言項曰頤卦肖離爲龜伏息在下仞象程子曰初陽體靈龜喻其明智龜能咽息不食可不求養于上者朶本花朶震爲番蕪李鼎祚朶垂下動貌當以震反生下垂象爲是舊註以上語初謂我爾此爻象之稱非兩爻相語纂言亦然特其意是項曰有龜不自養宜凶或以凶字衍文亦是■初九剛居陽在下體下則上處微上一體頤由之成者也上九上頤在二初九剛正自養明知上能養諸柔乃以三柔不正在其間應上下泥二以二泥初欲過求爲養初爲三過求不能自養亦不能動諸柔就上頤象舍爾靈龜上主頤象我三以比二四承五就養于我初由三自下觀我垂朶養五與二四者何如象觀我朶頤初舍自養觀上以三不承上乘初之故初自失象凶此始成頤之

象曰觀我朶頤亦不足貴也不足貴釋凶字剛爲貴初剛本貴乃觀上九亦者亦上之象[illegible]觀我朶頤者舍靈龜此不足貴又觀彼則亦不足貴也

六二顛頤拂經于丘頤征凶二靜體動六柔不上居陰則下泥初三泥二亦以二泥初[illegible]以初起而迅皆不泥以初迅二二迅三三上比四四比五五比上止巳皆迅者有拂經于丘征凶象上止巳比五五比四四下比三三比二二比初動起皆歛者有顛頤象艮爲山上在卦上爲山之巔二向上爲顛上九主頤故曰顛頤與二三同舊謂顛倒本在上而倒向下本在下而倒向上者未然拂者違去之意與拂人性之拂同指三經孟子註謂履歷而過之也以三應上今二欲往上之顛求其頤必經由三三乃拂之曰拂經

丘土之高者視顛爲下初一剛畫連亘于地上象丘蓋象上體艮上取者征指二得正而正三不正此爻本順以居柔得正乃以不決失養蓋柔之爲道不利遠者又曰愛惡相攻而吉凶生諸儒又以丘頤謂應六五非■六二柔居陰在下體中則下上九主頤在上極象顛二求上以爲頤象頤則必經于五乃可上今爲三柔不正在其間拂去象拂經二爲三拂經不得至上則下就初丘爲頤象丘頤故曰拂經于丘頤二乃自以居中得正正乎三之不正象征將見三柔在下體下不上亦下行者卽恃上應而下行蓋拂乎二二自是欲就上頤不可得與三相失象凶此征顛之象

象曰六二征凶行失類也二征包顛頤七字在內○行釋征失類釋凶■六二顛頤拂經于丘頤征凶者二柔上剛爲類以二征三二行由三失四五柔與上類■

六三拂頥貞凶十年勿用旡攸利　三静體動六柔不上居陽不卽下亦下行泥二二泥初三亦以二泥初三以初動而迅皆不泥自初迅二二迅三三上比四四比五五比上止巳皆迅者有拂凶十年勿用旡攸象上止巳比五五比四四下比三三比二二比初動起皆欲者四介乚欽之始有貞利象拂頥與六二同卽拂經于丘頥內首用一拂字下用一頥字成句曰拂頥貞指上凶指三十年指初蓋自三而四而五而上又自上而五而四而三而二至初凡隔十位象十年初剛居陽位陽爲年勿指初剛正用指三居不正變動利指四與二五以三不正故旡攸利■六三柔居陽在下體下比下體上亦下行介上體與上九正應上主頥者二往求上之頥則必經應位五乃三柔拂去乎二不同之往上象拂頥上主頥二求其養者今乃爲三所拂經五頥三猶以上正應專固在上承從之象貞上將不與其養三自失其爲養矣象凶故曰貞凶三不得上比二就初則自三而四而五而上復自上而五而四而三而二而初隔十位象十年六三以柔居陽不正變動象用上九知其不可與也以剛中止其變動象勿用故曰十年勿用二柔居陰則下下于四柔居陰中正於宜上于五柔居陽尊位則下者宜象利今以三在其間以二專向四五之利以三旡之象旡攸利此雖爲間之象

象曰十年勿用道大悖也　十年勿用卽本句道大悖釋旡攸利初九一剛上行由三之道上九剛主頥象大悖戾而去之也震動過承之象■十年勿用者初由三之道進于五至于上剛之大今拂而去之是爲于五悖也

六四顛頥吉虎視耽耽其欲逐逐旡咎　四静體止六柔居陰則下通五五遇上四亦以五通上四以上巳而歛皆不通自上歛五五歛四四下比三三比二二比初動起皆歛者有顛虎視耽耽旡咎象初動起比二二比三三上比四四比五五比上止巳皆迅者四介下逐之始有其欲逐逐象顛指上九與六二辭同南軒張氏曰虎視常垂首朂九家易艮有虎象卦體肖離離爲目四在中目之視處視觀不同視向下觀向上說文視近志遠馬君曰虎視首常垂下蓋指六三爲虎耽耽者目視二又視四比初動極泥下之象其指三欲者三之欲逐逐者追趕速進之意薛綜云甚速是也三乘動體踰四而進一逐踰五進又逐凡重字皆在二體之間此本與虎視耽耽各取象諸儒以謂欲虎之欲蓋虎首垂下視而三藉初動之勢欲逐逐而藉四踰五以進故有是象旡咎指四易象凡艮居上體多不得正故在剝曰剝又曰觀象在觀卦肖艮體亦曰觀此卦以初剛與諸柔皆曰觀蓋以非常致下之觀則三以柔居陽虎于其間象虎言剛內狠外爲間應上頥主亦有未易以就養者故卦辭言觀頥爻辭初九以觀我朶頥以三以虎爲象蓋有非常不可以易視之故其象如此繫辭曰自養于內莫如龜求養于外莫如虎故初九六三以此二物爲象或以四爲虎四柔正安得爲虎或以上九取虎象則上剛止主頥不可以虎言也■六四柔居陰在上體下則下介下體當頥任上九主頥四比五以五比上以求其頥象顛頥四以上顛頥與五相得象吉六三柔居陽在下體剛外狠內象虎文明在中垂首下視乎初以二比而養于初以自比二而養初象虎視耽耽三以初如比三則所欲就上九

正應之頤。四以柔正逐之。四比五亦逾。四以柔中逐之。止三之欲不可妄動。向上象其欲逐逐。上剛終由四止三于下。三由四亦從上。止不耽耽。又不以欲致逐逐。三无拂四從五。四无從三。不從上之咎。象无咎。此在頤當正之象。[illegible]得正。三不免征凶。而四獨吉无[illegible]同類。向上之剛。應而二失同類

上九[illegible]爲之。利涉者于此二爻見之。**象曰顛頤之吉上施光也**上謂上九艮有輝光之象。上體乾爻。乾爲施。■頤頤之吉者以上九施其光明也。施故四柔皆得養而吉

六五拂經居貞吉不可涉大川五靜體止尊位六柔則下居陽不卽下通上四通五亦以五通上五以上已而斂皆不通以上斂五五斂四四下比三三比二二比初動起皆斂者有居貞吉大川象初動起比二二比三三上比四四比五五比上止已皆迅者有拂經不可涉象拂經與六二同但六二拂經于丘頤五字此只截上二字則二字實包五字在內。諸柔求上之順。二必經三至五乃因六三爲間故違去所經于五至上之頤象拂經艮上爲止五同體與之同處于上[illegible]體三四之間三應上欲以初涉[illegible]四比九五比四以上止之象不可■六五柔居陽在上體[illegible]下不尊位比上上九主頤下體六二柔求養于上必經于五進五以五比上三恃上應逐拂乎二而經五至上者象拂經五以三之拂上雖固在上九與上同處以柔承從乎上九之專固象居貞[illegible]止主頤五從上而不下與三五與上相得象吉故曰[illegible]貞吉[illegible]四二體之間象川三又應上又欲以初涉乎四二體之間至五大川出于上五亦以上止止乎四

不可以乘三以初涉四川至五出于上也象不可涉大川此在頤尊位之象○胡氏曰由豫在四故五不言豫由頤在上故五不言頤　**象曰居貞之吉順以從上也**纂言曰居貞之吉者五柔順以從上九也

上九由頤厲吉利涉大川艮靜體上主止九剛不下居陰處極不卽上而已五四柔則下五通上四通五亦以五通上上已而斂皆不通斂九以五斂四四下比三三比二二比初動起皆斂者有由頤貞吉利象初動起比二二比三三上比四四比五五比上止已皆迅者有涉大川象由象與由豫同本取主成卦言此震動在下震爲大塗亦曰由乃不由初震而由四之艮止在九者故曰由頤厲指應三吉指上乘初利指五于二四均一大川五于三不可于四二利此得正與不正之辨也■上九剛居陰在上體上不[illegible]處極主一體又主全體所以爲頤者也頤者養乎四柔也四柔在中求頤者皆由上象由頤四柔皆由上頤初剛承上三在其間不從上乃在下觀上上不能安處于其上象厲上以三之厲乃以[illegible]卽承五不爲拂從上之養上下[illegible]相得象吉五柔居陽則下下于四柔居陰不下者宜下于二柔居陰中正者宜象利初以五于四二利[illegible]一體之間五之大川出于上象利涉大川斯則三不爲拂經亦以所比二四而涉諸柔皆得上九之順矣此終主頤之象

象曰由頤厲吉大有慶也由頤厲吉釋本句大有慶釋利涉大川句大指五剛居尊位言有卽有聯諸柔與大有卦畧同涉大川卽大有之意蓋由五與四二之利

初涉四川至五二四涉川三亦比二四得行是下四柔
以上剛相須而有成為慶[illegible]田順厲吉利涉大川者五
上主順五六擲諸柔中上為五
所有斯五柔與上剛為慶也
易以剛柔相與相求相畜相濟為言而亦有相養言者
則此卦是已卦體下一剛動上一剛止四柔中虛有含
容函蘊之象故其義曰含其容也函其蘊也有此二象
文王以頤取頤口之象卦體口下一象下唇之動上一
象上唇之止中四柔象齒中能受物之形程傳曰卦體
上止下動外實中虛虛能受養實能為養故于象口之
順者而取又以口容貨止故于口象順之得養而取上
止為象彖辭以上九主順為貞吉而傳則曰養正則吉
謂之養正者得專固之正故諸柔遂養而吉初九為下
體之主則諸柔皆從上九之止而不從初動故初九亦
以上九之順為主乃初在下于下為觀上九之順傳曰
觀其所養謂觀上九之所以養三柔者何如也二四五
自求口實則以三柔中虛承上九之止而又承初九之
動以上能養三為間者善乃求上為口中之實也傳曰
觀其自養謂上初上兩剛上于三養有專固之正而初
在下不若上養之正故上九主順為正[illegible]五柔觀之知
其養三之正故從上之所自而求之斯得其實以為口
中養也舍體以上能養中三柔當從上之養而不可輕
比三之養故曰自求先儒曰上能不失其養以上九言
中不輕就其養以三柔言下觀其所養以初九言上之
養人者必自養為重中之求養者以得養為重下之觀
養以養人為重則必交相為重而後養道成焉此順之
所以為養也然則人知上九主順而順道難成如此其
故何哉亦以上九艮止于上者為止而已如養之不以

專固為正上則易止于已斯失乎觀養與求養者之心
非惟不得所養而反致三為消之害是以初觀所養四
觀自養亦曰觀皆以非常為象上九以觀其為非常如
此此初與諸柔所以觀而後就之也上九止體為順其
養在已而亦有難乎為人者故其象如此觀于三所謂
虎視眈眈之象其然矣哉蓋虎非能養者四以上為虎
特取其非常有難乎為人養者故于九四言之又于初
曰舍爾靈龜觀我朵頤以為上當止而已有難在已
而亦有難乎為人故不易就其順而先取于觀惟以上
九止而當止故也此卦爻中微皆爻義最著故詳言之
如此初九主一體初動必進亦以上九主順為止而已
則有以已乎初故初因上已觀于上九之順象以其居
順之初故象為戒以明自養之道為上九對初九之辭
曰舍爾靈龜觀我朵頤纂言曰按此爻辭與彖觀順相
表裏彖為初九言之則言初九觀上九之養三者爻為
上九言則言上九為初九舍爾靈龜之養已而觀我之
養三者蓋剛實能自養而養人陰虛不能自養而受養
于人頤之上剛能養者諸柔受養者上九居上為養人
之主故為衆垂向下之頤以養在上之羣柔初九處下
不當養人之任故為靈智之龜而无求于外然初在下
微而從上觀之是其為觀豈其常哉蓋有疑于三間焉
而亦不免有舍已為人之意也與素其位而行不願乎
外者異矣因者項氏曰有靈而不自養宜其凶者是以
象言亦不足貴剛在下本貴而乃自舍靈龜不足貴又
觀上柔順亦不足貴也此其爻蓋震動須以剛正自養
為貴而未可舍已從人致于不自貴重之議也其意嚴
矣六二丁上象顛頤于三拂經于初于丘頤于三征凶
象言行失類謂二一行征三則失上之剛類行失上類

則不能就上之頤矣此六二遠上故也六三于二拂頤于上九貞凶于初十年勿用于五四二无攸利象以道大悖言謂失初道而爲間大于五有悖也九三處兩剛之過也合三與二言皆所謂下體自求口實者也然皆未善以乘初動故也六四于五吉于三虎視眈眈于二三其欲逐逐四五无咎上持指上九主頤故曰顛頤象以上施光言蓋以上之光能施于四不能下施于應三能施光于四故四有顛頤之吉不能施光于應三故二欲雖逐逐于四上虎視之眈眈而終有養以遂應實之頤是以四以上之止而已乎三應三應終得之頤所以亦无咎也此象傳中之意而引伸言之如此六五尊位比上于二三拂經于上居貞吉于四不可以三于初涉大川象言順以從上五尊位從上九主頤者自養乎四下三柔明巳上九主頤所由主頤于三厲

于上吉于五以四二利涉大川象言大有慶大有即五之大以五于四二諸柔之頤而能以四二之利比三不正者在其中皆以柔合上九剛相須有成爲慶矣爻辭曰厲象傳曰慶者厲指上自處而慶則指其得四柔以初動之進也合六爻言李氏曰口容止惟貴止不貴動故下三柔震震動易失之于妄動則皆曰凶上三爻艮艮止易得之于知止則皆曰吉是故六爻雖有吉凶之異而以上艮爲主蓋制養之權在上故諸儒曰頤道求之者衆而上非以正自止下非以動從上之止則初一動于欲上一止于欲則自養且未盡道何以養人哉甚矣爲頤者必上止下動相成而後養道成也此六爻之義乃所以治全體之頤在六五尊位君子治頤養人者夫人有欲養之心而六五不先自養以正其何以養人哉其曰山中有雷以愼言語節飲食此其象亦以卦■

■口爲頤頤爲養而言語從口出飲食亦從口入能節之愼之則得其所養則不動于欲不動于欲斯自養得其道由此以此養人能令求頤觀頤者各得其■之道乃人人同歸于養頤道大成矣

■巽下
兌上

易有太極生■少陰象生■少陽象生■卦成■因而重之生■陽儀生■太陽象生■卦成■下■上成■周伏羲■■重卦第三十四卦周易以變設卦上經第二十八卦義易■■成象其形即象其聲而名■制字者觀其次即象其形聲而爲■故■即卦名即字顧書■■切■象■噬下■衍上■噬而■衍于其上潛遁四外無所■止之形所謂■入地倏忽飄薄■爲地之空缺處■一入必潛遁無所不之也故曰■後

人以■作風居左旁■作兌居右旁爲颷于是音義存象形失巳自有颷字古■名字皆不傳矣周易觀變設■卦以■下主初六■上主上六以初六主成卦象大過故彖之辭曰大過大指四剛爲大過者行而經歷其地而至之謂■下入而伏宼乎上■上說而見趨乎下初六一柔宼于同體兩剛之下而上以上六一柔趨于五四兩剛而下上趨以下宼不得下則初六之入在下者經歷四剛之大至于上焉是爲經歷四剛之大也約言之過于大而至也自有大過辭遂以大過爲名不以■爲名蓋出■字失傳卦名不明今正■字以復卦名之舊大過爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故■■■噬下■衍上潛遁四外無所不之之象大過爲過乎大而至之象總其象■噬■衍無所不之則爲過乎大而至也故曰大過其棟橈以下諸辭則皆諸爻在大

過者也大過與頤對以順變雜卦曰大過顛也顛本頂上之謂舊註以爲顛倒曲橈非也大過以順上九剛來初變柔爲初六成巽下初九剛往上變柔爲上六成兌上巽下柔兌上柔是爲上下皆柔下柔本也上柔末也本在下末在上上爲山顛頂盡頭之處初六柔自下經歷四剛之大乃至于上六巔頂之處故曰顛也上承順序卦曰頤者養也不養則不可動故受之以大過大畜因頤後大者畜于中必有養之能養則可動動者設施而見于用者也初六主大過陰柔在下入于上六之柔之在其上者乃自下而上必經過于四剛之大乃得相與爲動斯可以常動二頤者皆得所也此順受大過相次而濟爲序次乎大畜也○大指四剛爲大過从H从H一小H又一大H而行彡音綽行止有節也人行至一H又至一H乃經歷而入于盡頭處也所謂經過其處指事轉事注凡經歷其所則有踰越之義曰過以其踰越從此去則失常亦曰過有度失常爲過去之過以其過而去之則爲太過之過以其大過轉爲行度過甚則不合爲過失過差過惡之過有過則招咎則爲過咎之過大小過二卦

經歷其所之過

䷛大過棟橈利有攸往亨　☴下巽靜體主初六　☱上兌靜體主上六上六爲全體成卦之主初靜體入六柔本下者不上居陽處微不卽下而伏二三剛本上者則上究于其則上者而上上靜體說六柔本下者則下居陰而見五四剛本上者不下趨于不下者而下初六主全體究乎五四兩剛而上又趨乎三二兩剛而上至上上以柔說引之是爲一柔經歷乎四剛之大者至于上之上也有大過象此以二體爲

大過言大過所以成者初主入六柔不上居陽不卽下而伏四剛則上二居陰不卽上三居陽卽上二旋初三旋二亦以二於初初伏而究皆不旋則究二以二究三三上比四四比五五比上說見皆所究者有棟橈有攸往亨象上主說六柔居陰處極則下而趨兩剛不下五居陽則上四剛居陰不卽上在上體下亦上行四附五五附上亦以五附上上見而趨皆不附則趨五五趨四四下比三三比二二比初入附皆所趨者有利攸象此以諸爻在大過言大過所以濟者大指四剛過主初成之者上在尊位主過者五當任承五處諸爻在大過者三大過以棟宇爲象與頤對究偏曰卦全體象居室棟本主全體以初六爲主棟直而梁橫棟乃承梁者傳曰棟棟也俗云棟柱亦曰棟宇棟自下直上宇自下綴上巽爲木卦自下而上四剛象木幹之直而三四居中連亘取棟象棟有兩層上承梁下承副梁故三四爲棟上柔無所倚初柔無所附故三又在下棟乃當任者故三象橈利指五于四上初有攸于四五往上亨指三于四五䷛下體主初六上體主上六全體主初六入內說外一柔在內經歷四剛大至上上六而止象大過初六主大過全體象居屋三四在二體之中相比象棟四上三下爲棟三四剛在其間與初隔位在下不上無所附立于下三應上上柔本下以居陰不卽下無所繫寄于上于是三之棟獨曲橈象棟橈四剛居陰不下亦上行下于二剛居陰承上者宜上比五剛居陽尊位中正者宜象利四以二五之利初比二應四有所專向四于五往上象利有攸往二剛在下者居陰不卽上比三撓今亦自初比二以二通于三三不能獨之象亨四利則四棟以比五與二之利初得往于上二亨則三棟以比二初

初比二應四至五往上之亨。亦不橈。初自是
爲過四剛之大至上矣。始是而大過濟也
彖曰大過大者過也以卦體釋大過二字。過指初過上
大指四剛。此中加一者字。見其爲
釋[illegible]之[illegible]非大過之過有咎之過■大過者。四剛之棟
大[illegible]以初往上。必由之而過也。故曰大過也
棟橈本末弱也以卦體釋棟橈二字。本謂初在下。末謂上
在上。弱謂陰柔不勝三剛居陽過剛故橈
夾繩祖曰。本末字皆從木。以一陽藏于木下爲本。一陽
散于木上爲末。大過巽下兌上。以四剛畫橫于中。初上
兩柔甚處于外。猶之木上缺下短本末弱也■棟橈者
三剛居陽過剛在中。初在下象本。上象末。皆柔不
勝三
象弱
剛過而中巽而說行利有攸往乃亨以卦體卦德
釋利有攸往

亨六字。惟利有攸往乃亨。加一乃字可見■利有攸往
亨者。九五兩剛在大過居上體中。卦德下巽上說。上體
五剛中與初巽上說。故四于五二利初有攸
往。三乃以初比二應五至上乃亨。故三不橈大過之時
大矣哉文言以卦體中釋大過■大過初主之上成之
爲時。五剛居陽尊位爲大者主之。故曰大矣哉
彖曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶夫子繫
■辭象
辭初六主■此即上☱下☴體。明初六所以象大過
六五君子治大過者。言上六一柔在上爲獨陰偶處獨
出于其外。象獨立。五四兩剛比之爲不懼。世指一世而
言。遯指隱然遠去于外。以初六一柔在下。四剛同類而
初違之在下。象遯世。二三兩剛比之。象无悶。先儒曰獨
立遯世。巽入之象。不懼无悶。兌說之象。未然。或以四象

懼。初應之有懼。而以上六之說在外。釋然處之。象不懼
亦祇傳曰。比大過之事。非大有所養者不能。未然■卦
全體澤上木下。木必上澤以潤養之。乃至澤出于木
上。乾燥枯涸其木。象澤滅木。是爲初入于上。過乎四剛
之大。至于上也。象大過木入于下。爲上澤所滅。而初之
本在下者不搖。上之末在上者不移。故曰澤滅木大過
九五君子以大過主初六成之者。上六也。以初六一柔
在上體[illegible]不得初過而相比。象獨立中之四剛皆與初
之進主象[illegible]與初[illegible]在下體下不得過上而相與
象遯世。以四剛過之。即與上六合象无悶。斯大過治也
初六藉用白茅无咎[illegible]卦體初主入六柔不上居陽處
微不即下而伏二三剛則旋二旋
初三旋二亦以二旋初。初伏而究皆不旋。究二以二究
三三上比四四比五五比上。說見皆究者。有藉用白茅

无咎象上說見比五五比四四下比三三比二二比初
入伏皆趨者同象。虞翻曰。位在下稱藉。藉附而承之也
指初于上剛。初柔不能承上。藉剛而進言。纂言以藉祭
藉古者祭祀縮酌沃灌薦牲黍稷皆藉以茅。未然。初變
動象用[illegible]爲[illegible]取潔素意指二。茅取柔順意指四。本二
象一義。非白色之茅以就二進比。尚白應四隔體尚茅
非白茅難以勝二四之剛者而過之。惟白茅則得勝二
四。即以二比三以四比五與初過上矣。无咎指三。先儒
謂過于敬慎。未然。蓋大過者。初過乎上者。初柔主成卦
爲過。今宜質素柔順。不然則急遽難以過剛至上也。安
得爲敬慎之過。蓋敬慎乃夫子文言本白茅二字之意
而推究之象。不可便指初爲敬慎之過■初六柔居陽
在下體下。不便處微。主一體又主全體。所以爲大過者
也。初柔不即上則藉四剛之大而進于上。象藉初既藉

乎近民[illegible]初比二白實柔
應四茅柔應乎二應五四比五者而由五過上象曰
柔三始以初陽位橈由之有咎于初今亦以白茅
進五則下橈之咎无之象无咎此始主大過之象

稊音題

象曰藉用白茅柔在下也 包无咎在內○柔释六下释 初▇藉用白茅无咎者初六柔居陰在下故比二應四以二應五四比五至上三在其中亦不得而咎之也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利 二静體入九剛則上居陰不卽上旋初三旋二亦以二旋初二以初伏而究皆不旋究二以二究三三上比四四比五五比上上說見皆究者有枯楊生稊女妻象上說見比五五比四四下比三三比二二比初入伏皆趨者有老夫得其无不利象一爻兩

象義實相承先儒以爲各一義者于象未合二之五皆取象于屋齊民要術曰白楊性勁直能析終不屈橈堪爲屋材卦象巽爲木兌爲澤楊木多近澤故象楊枯者中空而外朽繫言曰楊易生而先榮感陽氣之盛者巽木之中上二畫皆重剛老楊也虞翻曰乾爲老四剛肖乾體故枯楊在二五爻曰楊葉未舒則枯而易朽之象稊根上再生穉芽也大戴禮曰五月楊稊稊者發孳孳卽芽蓋九二以剛居中而下柔象楊空其中而外朽之象中剛而下有柔根之生稊也肖乾爲老剛爻爲夫此以九五在上四剛至五極故指乾爲老夫且初六老婦言老亦指上體爲老初巽爲少卑曰女者以柔爻對剛爻言也諸儒謂此卦所謂老少以卦畫之初終起義不以卦畫之陰陽起義是也蓋女妻者未嫁之稱士夫者未娶之稱老夫者尊位之名老婦者老陰之名虞翻以

以上爲女妻初爲老婦未然大抵四剛以二五兩爻剛得中而又比初上二爻當初過四剛至上之時而與柔者相與則相得故各有得象初爲女妻五爲老夫則五以初之過剛而與初六二以初與五故曰老夫得其女妻上爲老婦二爲士夫則二以上之過而與上六五亦以上與二故曰老婦得其士夫比其取象凡老指上體其士其妻指下體明甚諸儒本馬荀以上爲女妻初爲老婦又以二比初爲老夫得初女妻五比上爲士夫得其老婦不然繫言又以九二變爲巽女尤非▇九二剛居陰在下體中則上處微初主大過二比初初卽過乎二剛全體中剛又柔象枯楊二剛在地上初柔在地下比二地上之剛則能生稊象生稊故曰枯楊生稊初能生之則三之剛長而上應位五五剛而實賴初柔之生者以爲之助也故九五象老夫而位與二應者則因二

比初初應四剛居陰不過者以初進五象得其女妻三剛居陽則上在其下于初柔居陽不上者不宜上比上剛居陰處極不卿者不宜象不利今爲四以五得初初卽進五三于初上之不利者以二无之象无不利此在大過之

象曰老夫女妻過以相與也 過經歷其他之謂諸儒以過對不及而言未然家相與則過而得因之進是爲過之美者故曰有生道也龜山楊氏曰聞之蜀僧云四爻之剛雖同爲木然或爲楊或爲棟棟負衆榱則本之强者楊爲早凋則木之弱者此卦本末皆弱二近于本五近于末故均爲木之弱▇老夫得其女妻者初六女妻自下體過乎上體九五老夫與初由二以剛柔相與故曰過以相與也

九三棟橈凶 三静體入九剛居陽則上旋二二旋初三亦以二旋初三以初伏而究皆不旋自初

兌二二兌三三上比四四比五五比上止巳皆兌者有棟橈凶象上說兌比五五比四四下比三三比二二比初入伏皆趨者三介上趨之始同象棟橈卽卦辭全體字望二四其棟也橈者以初上而三過剛不能以初上輔以曰橈卦以三爲陽者故卦辭棟橈卽指三以三剛居陽大過故有過四剛之大以三爲間之故諸儒以二四兩爻居一卦之中當其中故取卦辭之棟爲象三五皆居陽位當責五以爲助而與初同體初下而弱三又與上六相應上極而弱故九三之棟不能立而橈凶者三不求助于五以四比五五失五致之諸儒以三剛居陽大過不以五剛爲之輔三不能故凶■九三剛居陽在下體上則上介上體在大過之間三在下體之上主棟載乎上以初六柔入于壯柔說之下初六下弱則三易傾應上弱則三易頹三棟所以橈也象棟橈所賴以

助上應之弱初承之弱不致于橈者五也三乃以上初爲橈三比二比四二應位五四比五不于二四以五爲助是其失也象凶此 **象曰棟橈之凶不可以有輔也** 纂言在大過爲陽之象曰車副之弱則縛木于兩旁以爲輔故三比二上與五如車副之有兩輔可以裨補其橈處也三不比二比四受五之益輔无所施故云不可■棟橈凶者三棟以初上之橈三過剛在其中不可以叱受五輔也

九四棟隆吉有它吝 四靜體說九剛不下居陽不卽上亦上行附五五附上四亦以五附上四以上見而趨皆不附自上趨五五趨四四下比三三比二二比初入伏皆趨者有棟隆吉象初入伏比二二比三三上比四四比五五比上說見皆兌者四介下兌之始有它吝象隆聳然獨高之貌五乾剛在坤地之上故曰隆吉指五于三有它指四于上子夏傳曰非應稱它未然大抵不專一于所比應而有它之曰他棟之橈者上以本之弱至三也輔五而隆矣故初六因四應而安所以爲吉又係于上之弱欲附之則上柔居陰比四承五之引而隆者寧不牽于上柔而就下之傾其象吝或曰四應初則吉應上則吝者以四居陰位而應于初陽位爲以陽濟陰之義四以上爲陰位又非比非應九旣居四陰位矣復牽係上之柔其能勝乎故吝猶九四剛居陰在上不卽以上上體下亦上行介下體四在上體之下象棟四以剛上行承五其棟以五比上上起象棟隆五以四隆而以初應四亦得初巽柔居陰承之四與初相得象吉四以五隆致初吉又復係于上六之柔上應三不與四者象有他嘗使三棟橈今復以三之他則四不能止三不與上四不得有所寄終有所不能勝

矣象吝故曰有它 **象曰棟隆之吉不橈乎下也** 下謂初所謂隆吝此在歆餞之象者非有所加也四以五比故隆又于初應故不曲橈于下○纂言曰九三之橈以在上正應之弱故九四之隆以在下正應之弱三不得五之輔則遂以上之弱而橈四能得五之輔則不應初不以下之弱而橈也象于三不言橈乎上于四不言有五之輔互相備也■棟隆吉者四棟以五隆又應初吉以初承二二承三三承四初以五剛居陽者由四進于上故不撓于下所以吉也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽 五靜體說尊位九剛不下居陽則上附上曰附五亦以五附上五以上見而趨皆不附以上趨五五趨四四下比三三比二二比初入伏

皆趨者有枯楊生華老婦得无咎象初入伏比二二比
三三上比四四比五五比上說見皆寃者有士夫无譽
象枯楊語在九二華所吐之花指上六或曰艮爲果兌
爲華亦通上與五比上之華由五之陽氣而生者枯楊
至五而復生華則陽氣盡發无復結實之功雖四剛起
于二至于五爲大者至此俱盡矣老婦指上六士者少
于之稱指二剛爻在下四剛之中二尚少故二爲士語
在前爻指上无與指二義與坤同■九五剛居陽在
上體中與位全體外柔中剛象枯楊比上五剛極比上
上六柔極之華華在上則陽氣已盡無復生理矣象
上六不能生象老婦所藉以生者在九二剛
陰在下者象士夫上比五與二應位上爲老婦應三
[illegible]
士夫五以上得二則有生理斯上不咎三之不與象无

咎五又以二與上則二比初爲初之過乎上者今乃因
五以上與二二不能比初以初比二二亦不以五爲安
順承之象无譽此
在大過尊位之象 象曰枯楊生華何可久也老婦士夫
亦可醜也 何與何天之何同剛柔相比對敵曰醜乃地
醜德齊之醜非羞醜之謂觀象可見但言醜
則鄙之之意亦在言外○古爲徐氏曰五以剛居陽初
以柔居陽又在卦初故以初過而又能以其過得相與
可以成生育之功二以剛居陰上以柔居陰又在卦終
故其陰陽比對可以爲醜也易傳曰以已嫁之婦而失
節婦矣節之婦而老故可醜未然■枯楊生華者傳曰
枯楊生華陽氣自下旋而上無何旋復枯矣安能久乎
老婦而得士夫亦能成
生育故亦可比對也

上六過涉滅頂凶无咎 兌靜體上主說六柔居陰處極
則下而見五四剛不下五附上
四附五亦以五附上上見而趨者不附趨五以五趨四
四下比三三比二二比初入伏皆趨者有涉頂凶无咎
象初入伏比二二比三三上比四四比五五比上說見
皆寃者有過滅象四剛爲大初六至上初六至成卦入
伏寃上必寃乎上六則必過乎二三四五四剛而至上
六二六三在下體則上四亦上行五居陽皆上初與之
偕行而上故初由之而過象過涉指上三四二體之間
而上三乃上之所由以涉者全體肖坎坎爲水兌亦爲
澤人四象坎水兌澤之間上六說見趨下柔在下之
物在上必下故爲涉滅沒沒也指上兌澤爲上水又肖
坎之上有乾滅之象上六象首之頂上爲頂上六趨下
以初六過于四剛至五而上无咎指五上以上應三涉

下初以二剛比三三比四四比五五剛初過上六今上六
如此則是上六不能成其終矣■上六柔居陰在上體
上則下處極主一體大過由之成也初柔在下主過過
乎二而三剛上體四而五剛之大象過初于上法乃自
下比三由三涉乎上體正應上乃可至也象涉故曰過
涉初欲涉上乜于三以三過剛不正在其間比四四比
五剛上行反以滅乎上在五之上象頂者象滅頂上滅
頂則不能以初之過與初相失象凶乃初承上乃有此
涉二應上乃有此滅三宜有咎乃以五剛尊位正乎三
三得乃巳二不得初得涉上不滅三可免乎中阻之咎
象无咎此在終 象曰過涉之凶不可咎也 之字包滅頂
成大過之象 二字在內○
以不可指三而亦三而涉乎上亦以三應上而滅乎上
三宜有咎以比五因五而止上不涉下三不滅上故三

不可以爲咎也■過涉滅頂无咎者上始以初過由三涉上既以三應上滅上頂乃與初之凶以五止三三不隔亦可以咎也三不可咎故初終以四剛過上也○并以東漢諸人不量深淺至于殺身亡家又以殺身成仁之事之未然成仁非陰柔之所能卽龍逢比干謂之古可也若同謂之凶无亦子路之于孔悝乎蓋好勇而无義雖剛强亦陰柔也哉三象未合○厚齋馮氏三易大抵上下卦得者從中分反對爲象非他卦相應之例也頤中孚小過皆然而此卦尤明三與四對皆爲棟之象上隆下橈也二與五對皆爲枯楊之象上華下滋也初與上對初爲藉用白茅之慎上爲過涉滅頂之凶皆无咎也此以變例爲象

大過與頤對頤取上下兩剛養四柔之中虛者大過取上下兩柔經歷四剛之中實者順養取食爲象大過經歷取居屋爲象順全體凡四柔五四兩柔在上體者則下二三兩柔在下體中與上者亦下行皆下初剛居陽本在上者今在下則上以上九剛在上者不下止乎四柔四柔從上之止而就乎初之動在下者初動亦因四柔以上就下所止則不上故上九得所止爲順之主大過全體凡四剛二三兩剛在下體上者則上四五兩剛在上體下與中者亦上行皆上上柔居陰處極本在下者今在上則下以初六柔在下者不上入乎四剛四剛從下之入而就乎上之說在上者上說亦因四剛以下就上所入則不下故初六得所入爲大過之主初過四剛之大在上横註以四剛之多爲過乃五剛卦自姤而四上五剛爻九爲入過此僅四剛且安可以多名哉彖辭三棟橈蓋以全體取居屋爲象以四剛之中四三爲棟三棟獨橈者太過之財不可太過剛二四剛居陰爲柔

五剛居陽得中故得處大過之宜獨三過剛所以初上柔不能附寄而弱四棟不撓者以四剛居陰不過又比五與二同陰者皆輔之上得陰初不撓所以利有攸往乃亨者備其義也○四剛所以爲大六爻亦比意初六主全體大過者藉乎四剛三上初承四剛非變動其居陽不正者則有難于勝之也乃以變動二白四茅至上二四往而初得內之過五至上三亦无咎象曰柔在下惟下故得以承上也彖傳所謂本弱爻則以藉用白茅无咎爲言蓋準其弱故藉二四而進又變動以白茅順乎二四兩剛乃得進五三无咎過上則不終于弱而已此所以起而有爲也此彖爻互明之旨胡雲峯曰初六以柔承四剛剛易缺折而柔以藉之則可无傷此以柔承剛言四剛中比二應四初用白茅則可以不弱此又以剛與柔言合此二義九二于初柔外四剛中象枯楊于初象生稊于五象老夫于四得女妻于九三无不利象言過以相與初主過二應五以初由五而過上處斷所謂二過初之長女于五與上也九三爲間全體象屋而三四其棟也卦辭所謂棟指此于三象棟于初上象于于三象凶象言不可以有輔以三過比初上而橈不可二五輔之故凶也九四象棟于初象隆于上象有他吝象言橈乎下以五而引之隆則下雖弱不曲橈下不橈卽吉也或曰四應初則吉應上則吝何也曰四位陰而應于初陽位以陽濟陰之義故爲吉四與五皆陰位又非應比九旣居四陰位後牽係上之陰位其能勝乎故爲吝也以九四說體故也九五于上柔外虛四剛以實象于揚于上象生華于上六象老婦于四得士夫于三无咎于二无譽象以何可久爲上六惜以亦可醜爲初六期比五得中而乃不善處其過卽于上六剛柔

雖相濟而亦能得處過之宜在也虞翻所謂五過上之少女與二與稚也上六主一體于初以四剛過于上象過上以四剛中應三涉乎初象涉乃不能涉初反致三應上象滅五頂滅頂失初象凶于應三有咎于五止之象无咎象言過涉之凶以三從上之不可咎諸儒則曰凶則不但无咎今日凶又无咎者何也蓋失初爲凶而以三剛爲无咎謂始可咎今爲五止可咎三不可咎之也此六爻之義乃所以治全體大過者在九五尊位君子其曰澤滅木獨立不懼遯世无悶惟以初六之獨立于下體而得四剛之與爲不懼上六以遯世于外體而得四剛之與爲无悶不懼无悶則中有定主以是而過何所往而不可斯大過治也

䷜坎下坎上

羲易丨太極生⚋陰儀生⚊少陽象生⚊卦成☵因而重之生⚋陰儀生⚊少陰象生⚊卦成☵下☵上成䷜圖位坎宮第六卦重卦第四十六卦周易以變設卦上經第二十九卦義分讀䷜成象其形卽象其聲而名䷜製字者觀其文卽象其形聲而爲䷜故䷜卽卦名卽字說書[illegible]切䷜象☵下☵上下☵象源之在內者☵上象流之在外者九二以一剛之源方生于初至于三爲自源而始于內九五以一剛之流平于四歸于上爲自流而歸于外是爲重䷜之象後人改☵爲水改水爲委于是音義存象形失已自有水字古䷜名字皆不傳矣周易觀變設䷜卦以☵下主九二☵上主九五以九五主成卦象坎故彖之辭曰坎☵下體陷而在險舍乎上☵上體陷爲出險就乎下九二在內之外源于泉穴之內則爲陷而在險舍乎上至九五在外之水自流而

出乎地穴之外則爲陷而出險就乎丅是爲足此穴而通于彼穴約言之足此通彼也故曰坎自有坎辭遂以坎爲卦名不以䷜名蓋由䷜字失傳卦名不明今正䷜字以復卦名之舊坎爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷜爲☵下☵上源泉于內流出于外之象坎爲地中有穴足乎此通乎彼之象總其象☵下☵上自源泉而流出則足乎此而通乎彼也故曰坎其習有以下諸辭則皆諸爻在坎者也坎與離對以離變雜卦曰坎下坎以離上六柔來二變剛爲九二成坎下六二柔往五變剛爲九五成坎上二柔皆變剛在下陷在于柔險之內在上陷出于柔險之外爲坎在陷險之地流自于內出于坎險之外爲習坎水性潤下二體習坎則自上而下于下之下故曰下也上承大過序卦曰物不可以終過故受之以坎坎者陷也頤貳大過後陽可過不可以終過則必陷于險故曰坎者陷也陽陷陰險九五主坎陽剛中正爲坎陷之主實能出險又能以二爲下坎陷之主不終在險上下諸柔以孚之維之皆出險者惟能出險而大過者得以涉也此大過受坎相因而濟爲序次乎順也○坎从土从欠坤爲土險地也水流處也卦體本坤坤爲地一陽動居其中象水流于土中其中上虛下實之處卽欠處也水流注于地所欠之處重乘不已故不曰坎而曰習坎者文王六子重卦皆以全體爲主此卦九五在重卦之中主成卦故加習字若九二則不可言習也九五主習坎者諸儒謂卦體本坤坤爲土陽動象水下體一剛動于二柔之中爲九二二陰位虛不得正則不能受水水卽注必陷是爲不盈此其[illegible]六有鋅之問卽水發源之所尚在險內是一坎也因而重之上體一剛動于二柔之中爲九五五陽位得正

則能受水水自源而流不陷卽受之是爲祗既平又一
坎也纂言曰坎卦體乾中畫交坤上下二畫乾中畫天
一之水也坤地地陷下而水流其中水流地中爲坎故爲
陷爲險習坎者二坎相重陷而又陷險而又險也丘氏
曰坎二剛坎中之水又曰坎爲水流水也文王以乾坤
坎離八字明六十四卦小成八卦凡稱上下亦曰乾坤
坎離一體故八卦之義于此全體特加一習字項氏曰
坐卦之序坎在六子之先故加習字以起例示離震艮
巽兌皆當以重習起義不與初三畫之卦同也乾最爲
首不干乾加習字乾坤六畫只是一爻自二以上皆爲
習習義在爻不在重卦至六子而後重與小成一體異
亦通○先儒以八卦有二水坎爲水流水也兌爲澤止
水也不知澤本空地對山爲象不可以水言但澤本空
地水必流而止之故亦曰止水又有曰兌陰卦陰靜故

止坎陽卦陽動故流惟流故不盈故可出險若得盈而
後流則澤水也又有曰行而失其信者在山在潁之水
故習坎曰有孚以流水言之主
澤則止不可以澤亦爲水也

䷜習坎有孚維心亨行有尚 諸儒以習坎上脫一坎字未然○☵下坎動體主九
二☵上坎靜體主九五九五爲全體成卦之主二動體
主陷九剛本在上者今在下體則上居陰不卽上初三
柔本下者今在下體不上三在下體上亦下行皆居陽
爲險二陷在于其險則舍于其不上者而上五靜體主
陷九剛本在上者今在上體不下居陽則上四柔本在
下者今在上體則下皆居陰爲險五陷出于其險則就
于其則下者而下九五主全體陷出險就下象流于外
以二陷在險舍上象源于内源于内而生必將流于外

而成也諸儒曰下坎指二上坎指五貳之爲習坎又曰
坎者水流處也又曰陽動爲水自源之内而流行于外
又曰坎本坤體二剛水發源于二之中而會流于五之
中有習坎象此以二體爲習坎言習坎所以成者五主
陷九剛[illegible]在上體者不下四上柔居陰本在上體
者則下皆居陰爲陷五下陷于四上陷于上出于險之
外則以上就五五就四四下比三三比二在險二比初
皆所舍者有有孚心有尚象二主陷九剛居陰不卽上
初三柔本在下體者不上三在下體上亦下行皆居陽
爲險二下陷于初上陷于三在于險之内則以初舍二
二舍三三上比四四比五五主陷出險皆所舍者有維亨
行象此以諸爻在坎言之所以濟者習坎主五成之者
二○[illegible]上孚指四上有指二維主初三○心指
五五爲心位坎有維象爻辭納約檄纆並同○初三自下
維乎五心曰維心亨指二應五行二三五下體往上體
象尚指五與四上尚初三故二行而五有尚卦辭嫌卦
體以内外言水源于内流于外故先言有孚後言維心
以上下言水舍乎上就乎下故先言亨後言行有尚諸
卦坎象次第皆如此○諸儒曰坎險盡出是坎道也觀
習坎二字則乾坤坎離八字皆爲卦辭非卦名益徵已
象旨曰坎忌不流本勢卦蓋以水流于五成坎爲行險
矣如下九二之源不出則流不繼矣其能成坎乎故必
二行有五之尚乃成流水也故不曰坎而曰習坎䷜
下體主九二上體主九五全體主九五[illegible]
通乎内重坎象習坎九五主坎九二剛居陰在下者則
上在初二内險乃四上兩柔皆居陰在上則下者孚于
二剛之必上者二有四上之孚不能久陷于初三兩柔
之險中矣象有孚上體九五剛中正居尊位出四上之

外險乃初三兩柔皆居陽在下體者則上自下而上維乎五之心五心乃初三為之維斯終出于四上兩險之外矣維心九二在四上兩柔之乎乃以剛中應五上進以上兩柔則下二有四上乎以初三通于四至上四不陷為內險維矣象亨五心得下體初三兩柔之維乃以剛中應二下行以四上尚乎初三亨象行有尚則險維矣象行有尚斯則下陷在險得上以通上陷出險得下以尚上下无險習坎悉平如是而坎濟也

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信以卦體卦德卦象釋習坎有孚四字重釋習指卦體險指卦德流盈指卦象不失其信釋有孚即有孚之義分言則重險是以卦體卦象釋習坎二字水流行險是以卦體卦德申釋習坎二字下不盈故上不失其信是以卦體釋有孚二字不失即有孚即信■習坎者重卦九五為主卦體為重坎為險則坎之德水流行險所以為習坎惟不盈故行險初二兩柔為險于二二陷之故二不盈二剛上行不失乎四上兩剛之信故能出至五也此見有孚之義

維心亨乃以剛中也以卦體釋維心亨三字■維心亨者九五剛中象心與二同德相應係初三以下從上象維九二剛中以同德應位五象亨故曰乃以

行有尚往有功也以卦體釋行有尚三字往釋行指二有功釋有尚即五有功故尚之■行有尚者卦體九二下坎水流象行于五有四上尚水以上出為功故曰有功

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國文言以卦體卦象卦德申釋習坎二字天險主五不可升者五在天

位在上之象地險主二山川丘陵二在地位在下之象象肖曰五四三肖艮體為山丘陵象坎為川又有白土高曰丘大阜曰陵三土高于二象丘二大于初象阜陵又曰上下四柔殺卦體象國皆通王指五尊位在上公指二人險也王居尊位設不可升之險公居下位設山川丘陵之險以守其國未然■以卦體言不可升者无形之險在上山川丘陵若有形之險在下王公上法无形之險設為高卑貴賤之嚴下法有形之險設為城郭溝池之固以守其國為人險

險之時用大矣哉又以卦體申釋習坎二字■習坎以五主之二成之為險之時上柔居陰不得正變動象用五剛居陽尊位象大能以不陷剛斯險平也故曰大矣哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事夫子繫■卦辭象辭九五主■象習坎此即上☵下☵二體明九五所以象習坎九五象君子治習坎者言☵體古水字水續流曰洊以內外言水源于內而流于外源之水一出流之水再出不可以再出之至以上下言自上而至下陸司農曰趋而下者至也水舍乎上而就乎下流水至上為盈則必就下曰至康此二象陰陽相與為常指初三于五言坎上五象德謂得于心行指坎下虞翻曰坎為習為常乾為德震為行巽為教令坤為事二體二陰位五陽位為常九五乾畫為德四三二四肖震為行即二常五之德而行之此自下坎往上坎之象坎中五為教之主四上二剛又在習坎上謂二習五教二以其所行者措之事此自上坎而下坎之象或曰常德行象洊習教事象至未然■卦全體水下水上下水自內之源而流出于外象洊水出既盈即自上而就于下象至故曰水洊至洊

至則下一坎上又一坎象習坎九五君子以習坎主九五成之者九二也則以二坎在內初三兩柔與五相與爲常二之德見于五爲行象常德行五坎在外四上兩柔與五爲習以五之教施于二爲事五常下德行則上險乎二習五教事則下險[illegible][illegible]坎治也

初六習坎入于坎窞凶 初坎動體六柔本在下者今在下體下不上居陽處微不即下爲下之內險二剛本上居陰不即上乘初就初三柔本下居陽不即下在下體上亦下行乘二就二亦以二就初二陷在于初險而舍舍則二不得就初三亦不得以就初故初以二在險承二舍二以二承三舍三三上[illegible]四比五陷出險五比上皆舍者有入于坎窞凶象陷出險比上自上比五五比四四下比三三比二在險二比初皆就者有習象卦以九五主坎成卦象習坎爻內坎字皆指五下體三爻承上體皆以流于外就于下者言下體三爻乘下體皆以源于內舍乎上者言上體入下體象入此卦自上體就下就乎三三又就乎二以二就初而下故曰入窞指初王肅曰坎底也初在五習坎之下又在二之下故以初爲坎底曰窞易傳曰初下一畫窞之象繫言曰坎中小穴傍入者曰窞亦通張子曰比于二而无出險之意故云入于坎窞蓋二本主下坎初比近之不能自去故其象如此亦通■初六柔居陽在下體下不即處微二陷于初三之險爲一坎五陷于四上之險爲一坎象習坎五主習坎初比二二比三舍三柔處極則下于三應位三柔不正反二以二反初入于初極下之窞初不能由比二出五有失于五凶失象凶此如坎之象

象曰習坎入坎失道凶也 習坎入坎釋習坎入于坎窞句失道凶釋凶道指初由二道進五即釋凶字重言凶者叶韻■習坎入于坎窞凶者初在九五習坎之至下失由比二應四之道出于五之習坎故凶也

九二坎有險求小得 坎下動體二主陷九剛本在上者今在下體中則上居陰不即上下此初柔本下居陽處微不即下二乘初就初上比三柔本下居陽不即下在下體上亦下行乘二就二亦以二就初故二陷在于初三兩柔之險而舍舍則三不得就二二不得就初三亦不得以二就初故二主陷以初承二舍二二承三舍三三上比四四比五出險五比上皆舍者有有險求得象五陷出險比上自上比五五比四四下比三三比二在險二比初皆就者有小象有險即二有三初之險小指四柔居陰凡柔求剛剛亦求柔五二各在上下二體中以險相臨惟四比五又四柔爻來下者故求四則可以得五諸儒曰二五皆中二所居之位不正故不免求柔而得五五所居正故四一結約之印下濟二之險此二五正不正之辨也八純卦以應位有相得之象又以非正應故以四之小出險若專曰小則人將以二爲小矣稍以二五同德以險相臨下坎有險上坎无險以非正應故也未然■九二剛居陰在下體中即上主一體坎由之成者也與五應位五主習坎而二在下體陷于初三兩柔爲險之內此初三之不正實二剛居陰不正有之也象有險故曰坎有險以在險不能進于五惟求于四柔居陰來而就下象小者有以制乎三初之柔不爲險初三之險去二由四進五五亦下就之二得出險不復有所陷矣象求小得此成坎之象○張子曰險難之際弱必附強上下居陰未可見從

枕 弜

象曰求小得未出中也下體之中二在陰未出▢求小得者二剛在下體未出二柔之中故求于六四柔小而出與五相得也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用三動體六柔本在下者今在下體上不上居陽不卽下在下體上亦下行爲下之外險乘二就二二剛本上居陰不卽上乘初就初初柔本下居陽處微不卽下二陷在于三險而舍舍則三不得就二亦不得以二就初故三以二在險自初承二舍二二承三舍三三上比四四比五出險五比上皆舍者有險入于坎窞勿用象五陷出險比上自上比五五比四四下比三三比二在險二比初皆就者三介上就之始有來之坎坎且枕象自上來下曰來上體五主陷出險就

下就乎四四乃就乎三而下曰來下體二主陷在險舍上舍乎三三以舍乎四三自下而上曰之諸儒以坎自四至三曰來自三往四曰之皆以五言五比四一坎四比三又坎皆五之坎爲之故曰坎坎朱子曰進退皆坎是也險卽六二有險鄭向以謂古本作險非木在首曰枕虞翻訓爲首首止乎木之上爲枕是也二三四肖震爲木三應上就下者止之坎窞與初同勿指五用指三五勿三用則上之險稽五可出矣要之來之坎坎合言之險且枕入于坎窞卽就來坎言勿用卽就之坎言分言之■六三柔居陽在下不卽迒下體上亦下行介上體五主習坎三非應比三上進五以四柔比五自上來下象來以四之來三三下比二之剛而上往象之故曰之四來爲上衆往不能來一坎也二之四以上阻不能之亦一坎也象坎坎故曰來之坎坎乃三進比四之險

象險則上六亦就下者也將以四俱來則三又當上之險象以首且枕上之險也象險且枕以上柔極二以上旁求総不能以二出險必入于初窞三欲以初變動勖其險五以初出反爲上乘入窞以剛止乎初變動則初不應上爲險則二可以應五出于三險也此駄馱之象○此來之坎不能得五故有入于上坎窞五勿三用故維不能拯其人窞而以其勿至陷極以三陽位同五欲上故猶可止也此六三所處不中正故也

象曰來之坎坎終无功也來之坎坎卽釋本句終指上六釋險且枕至勿用句五多功水以上出爲功纂言曰彖傳五與二有功象傳三與五无功此二中三不中之辨■來之坎坎險且枕入于坎窞勿用者上六在上爲終六三應位且枕乎上故三不能以二出險應五所以三于五无功也○纂言曰初

簋音軌 缶音浮

與三皆坎二偶畫故與三同謂之坎窞初在下之內三在四坎之內故皆曰入此爻本有凶悔以其能勿用得五剛之助故不言凶悔象傳但曰无功初在位下則安其險而不資于三故失道

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎酒句貳句用讀缶讀○四動體六柔居陰本在下者今在上體下則下爲上之內險承五舍五五剛本上居陽則上承上舍上上柔本下居陰處極不卽下五陷出于四險而就就則四不得舍五亦不得以五舍上故四以五出險自上乘五就五五乘四就四四下比三三比二在險二比初皆就者有納約自牖終无咎象二陷在險比初自初比二二比三三上比四四比五出險五比上皆舍者四介下舍之始有樽酒簋貳用缶象諸儒以樽酒簋句貳用缶句據象傳及損

彖辭二簋則一正一副為簋貳虞氏曰貳猶副也禮有副簋㬱言曰周禮大祭三貳弟子職左執虛豆右執挾七周旋而貳是也樽酒句簋貳句甚明分之酒讀簋讀貳讀用讀缶讀可也下體三爻皆有險自四而上無險惟取彖辭維心而曰納約曰徽纆為象坎為玄水㬱言曰坎為酒二至五上下實中虛而二在下能受酒于其中故曰尊酒九二一畫能乘初三中虛之食為簋三象簋畫中虛故象貳㬱言曰以樽盛酒以簋乘食缶爾雅曰小罍二三四肖震震仰盂象肯曰爾雅稱㽅孫炎曰瓦器與離鼓缶之缶同象禮器五獻三尊門外缶然可節歌詩曰坎其擊缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊簋副設玄酒似缶故云以文象觀則三剛藍象坎中之樽酒三象簋之貳四肖震震為鳴缶初本无聲得初之聲為聲用謂三變動就初為缶也此皆自下進而上相與之意樽酒為禮用缶為樂是也自下體納上柔納剛與蒙二同此以四言約結好也虞翻曰坎為納又為約指九四約于五言三肖艮體艮為牖四之柔居陰家坎五通明處故曰牖坎中陷內明四偶畫家室之牖正五所由通明之處上體四五得正相與㬱言曰牖雖非所由之正應而四近比相得故象如此■六四柔居陰在上體下則下介下體當坎任五欲出二險二亦欲進而得五欲其去初三之險也乃求于四四乃以二任險者初三之柔為之于是四以二象一樽之酒比于三之簋比二以三相與為禮以二之剛變動下就乎初之缶比二以初相與為樂二與初三兩柔相與比四四以此真誠和樂之意納之于五五即因四以二與初三兩柔相與者而結好于二二五之約實自四通明處入之象納約自牖如此二五相得自四而有則上六至極亦不

復為險終亦將以為宜然无所于咎之矣彖終无咎此在坎之象蓋上六在卦外水流盈于五五又舍上就下故有咎而无之是四處得其宜也○程傳明矣傳曰須納約自牖納約謂進結于君之道牖開通之義室之暗也故設牖所以通明自牖言自通明之處以況君心所明處詩云天之牖民如壎如篪毛公訓牖為道亦開通之謂人臣以忠信善道結于君心必自其所明處乃能入人心有所蔽有所通所蔽者暗處所通者明處當就其明處而告之求信則易故云納約自牖能如是則雖艱險之時終得无咎且如君心蔽于荒樂唯其蔽也故爾雖力詆其荒樂之非如其不省何必于所不蔽之事推而求之則能悟其心自古能諫其君者未有不因其所明者也故訐直強勁者率多取忤而溫厚明辨者其說多行云又云此非惟告于君者如此為教者亦然夫教必就人之所長所長者心之所明也從其心之所明而入然後推及其餘孟子所謂成德達才是也

象曰樽酒簋貳剛柔際也 傳曰象舉首句包至自牖在內○交接為際三四柔二五剛為際在二體上下二求小得此剛柔際二求四四以二進五于際相得王弼以剛柔相比而相親鮮剛柔際與此皆當任為義互見之■樽酒至咎者六四得九二之剛以附所比初三兩柔相與者納于五五結之以四與二五交接之際也

九五坎不盈祇既平无咎 坎上靜體五主陷尊位九剛■在上者今在上體中不下居陽則上下比四柔本下居陰則下承五舍五上比上柔本下居陰處極不即下五承上舍上四亦以五舍上

五上出于四上之險而就就則四不得舍五五不得舍上四亦不得以五舍上故五主陷以上乘五就五五乘四就四四下比三三比二在險二比初皆就者有坎既平无咎象二陷在險比初自初比二二比三三上比四四比五出險五比上皆合者有不盈祗象坎指五卦主言盈者滿至于上也諸儒曰過則溢此二在三初爲險之內不盈者二尚在險故也祗者與復祗字同皆謂自下出上也平卽五剛中正之象先儒曰天下之平莫平于水其象也既已盡也水至五則有盡象朱子曰二五雖是陷于險中畢竟是陽會動陷他不得蓋至于既平而後无咎也■九五剛居陽在上體中尊位主一體又主全體所以爲習坎也與二應位二比初在下又比三應上上阻尚未流出而之盈五象坎不盈二比初三上承四出于五則六四之柔本自不爲險至五既盈上且

纆音墨　寘音致

平象祗既平水以中正爲平至平則上險欲陷之不能也上亦可以无五之咎象无咎此在坎尊位之象

象曰坎不盈中未大也 坎指五不盈指二中指二之中大指五未大二陰位爲小未至于五大也諸儒以爲二陷于陰中不能出尚在初三兩柔險故曰未大惜之未然又以五本大二尚爲初三兩柔所陷未爲大又中德未大皆非象意■坎不盈者以二在下體之中陰位未大也若五祗既平則在五中爲大矣

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶 上坎靜體上六柔本在下者今在上體上則下居陰處極不卽下爲上之外儉五剛本上居陽則上承上舍上四柔本下居陰則下承五舍五亦以五舍上五陷出上險而就就則五不得舍上四亦不得舍五以五舍上故上以五出險乘五就五以五乘四就四四下比三三比二在險二比初皆就者有係用徽纆寘于叢棘凶象二陷在險比初自初比二二比三三上比四四比五出險五比上皆舍者有三歲不得象水之自內流至五爲盈不及于上至上則爲舍上矣故有此象係與隨同三股曰徽指上六言兩股曰纆指六三言纍言曰徽纆黑索也卽坎有維之象又五四三肖艮體艮爲手故曰係用坎爲叢棘李鼎祚曰坎于木堅而多心故象叢棘棘之身中直外有偶二象棘九五又象棘曰叢棘此蓋因五舍上上必欲比五維係陽剛于中之象諸儒以謂拘係罪人之象甚非三歲者二自初入險至五出險更歷三位求于四始能出險二三之四亦三位不出得故不能出險象不得○上六柔居陰在上體上則下處極五主習坎上比五應三以三舍上就二乃比五就四欲五係三象係二剛居陰不卽上變動

而應五象用上係三以二變動必進五欲以三徽又欲欲四之纆加于二象徽纆故曰係用徽纆此上以比五以三[illegible]于坎也二以其係剛比三三比四卽以四應位上寘上于棘又以險四以四隔上寘上于棘象寘于叢棘此下二比三險四寘上六于坎也上所賴去叢棘在五五以上柔極爲間自二比三四皆不與凡三歲不得止二比三五叢棘上斯

象曰上六失道凶三歲也 相失也象凶此[illegible]歐之象道指九五卦主言上六當由之也失卽釋凶字乃抑揚其文叶韻■上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶者上六失由九五之道惟知陷二故三歲不得又凶也

易于坎卦獨加習坎以九五主卦言之也坎者水流出其處之謂泉者五之源也既出則流于坎坎者水之流

也以全體觀之所謂水出地中行至于流爲則爲盈爲平先儒所謂坎爲流水故稱習以上下言則盈于上而就于下爲至象以內外言則源于內而流于外爲洊象合之是爲習坎習坎曰陷曰險者陷于險之地也先儒謂陷于柔爲陷又曰陷者剛也而能出乎陷者亦剛能出陷則二柔不得爲之陷而卦辭皆取于剛能出陷柔不爲陷有孚者二有四上之孚則二不陷于初三可知維心者初三維五之心五有初三之維則不陷于四上可知初三不爲之陷故孚四上不爲之陷坎行有尚于此則皆二在險至五出險益徵巳彖傳雜取卦體卦象卦德卦變釋之曰重險不失信乃剛中往有功也六爻則舉洊至與剛能出陷柔不能陷義寃言之則見柔非惟不能陷剛而反有自陷焉者所謂反自陷者則下體以在險上體以出險觀之爻辭下多險窞上多納係是

也是故初六卦辭所謂維者此其一也于五習坎于應四入于二坎于初窞凶象言失道比二應四未能出失五習坎之道故凶九二卦辭所謂有尚謂剛中也于二坎有險于四求小得象言未出中此見剛能出險猶以初三兩柔爲之故未能出爻辭于五曰不盈象傳曰中未大者指此此其時位所比則然非九二不能盡出之故也于此爲在源之水其象如此六三卦辭所謂維者此亦一也于五象來于二象之五二兩剛皆陷曰坎三比下坎且枕上坎于二象入于坎于初窞于五勿用象言終无功三與五同功不進五則終于上六應位而无九五之功其又何能出險乎于此益見其入窞而巳六四當任所謂孚者此其一也于二尊酒于三簋貳以爲禮于三用于初缶以爲樂以是真率和樂之意于五納約于四自牖于上无咎象傳以二五爲剛四爲柔

四能以二五結好是爲剛柔之際陷山李氏曰眞情相與其于濟難不待繁文縟禮以達意王弼曰剛柔相比而相親者際也亦近之矣此柔不能陷剛而反出剛于陷是爲卦之當任得正者故曰坎爲勞卦者此也九五尊位主全體爲習坎者卦辭習坎謂之心謂之行者卽此于二象不盈于四象祇于五象平于上无咎卦體二不盈者至此而盈所謂源于內流于外本此曰祇既平盈則平矣平則二剛不陷而諸柔之爲險者皆无矣或曰水盈而平則岸險不見其此象乎卽此見九五習坎可以无險是謂險難去而天下平矣象言中未大蓋指九二在險不盈在中未平又曰險之時用大矣哉用以二水上變動大以九五居陽位之大此五所以異于二也卦傳坎勞卦曰潤萬物莫若水此見剛能不陷而柔反受其陷上六卦中居五之上也卦辭所謂孚者此又

一也上比五應三于二象係用徽纆于二應五險四象寘于叢棘上于五三三歲不得傳言失道凶可謂盡上遇下之情巳此則上爲間而亦不能陷剛反爲自陷可見剛之陷不在剛而反在柔險當從剛可也然而諸柔至上爲間惟四爲善四則不惟不陷而反能通二五之交所謂四柔中獨四順處能知乎陷而象通明之牖是爲變而從剛者也謂之牖先儒曰不由戶而由牖此雖非正而亦近比相得可以爲投機之會也四有機五投之是亦六四柔變之美而亦九五有以成其美也六四賢乎哉居險地與諸陰比而獨爲君子是亦柔正之德與時位使然也說者以柔象小人剛象君子觀君子之陷以小人險乃陷不在君子而反在小人小人愼无陷君子而反自失彖象爲小人謀之而亦爲君子謀以其盡處險之道又爲六四在險羣之中獨君子而謀其變

易之道也此六爻之義乃所以治全體之坎者在九五尊位君子其曰水洊至常德行習教事常習自五則諸柔皆常由于德行習服于教事斯謂五之心身者无險行發之于政事者无險事下将常而習之舉世皆如五之平天下皆君子蓋化爲平坎道以平爲成也

䷝ 離下 離上

羲易⚊太極生⚊陽儀生⚌少陰象生☲卦成☲因而重之生⚋陽儀生⚍少陰象生☲卦成☲下☲上成䷝圖位離宮第三卦重卦第十九卦周易以變設卦上經第三十卦羲易畫☲成象其形即象其聲而名䷝製字觀其爻即象其形聲而爲䷝故䷝即卦名即字韻切䷝彖☲下☲上☲下一柔麗于兩剛之內象

内火潜虚謂之熒熒者火之爝也☲上一柔麗于兩剛之内象外火潜虚謂之焱焱者火之熾也自爝于内而熾于外☲之象後人俱作火或俱用炎字炎本上下直爪今混用之于是音義存象形失已自有炎字古☲名字皆不傳矣周易觀變設☲卦以☲下主六二☲上主六五以六二主成卦象離故彖之辭曰離☲下麗生明燃乎上☲上麗向明熄乎下六二在内之火自下中而生麗乎物有形則燃上自形而生光焰至六五在外之火有昭灼不容掩者則熄下是爲光焰昭灼之象自有離辭遂以離爲卦名不以☲爲名蓋由☲字失傳卦名不明今正☲字以復卦名之舊離爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故☲爲☲下☲上熒爝于内焱熾于外之象離爲光焰燚燚之象總其象☲下☲上爝内而熾外則光焰爲之燚燚也故曰離其利貞以下諸辭則

皆諸爻在離者也離與坎對以坎變雜卦曰離上離以坎上九五剛來二變柔爲六二成離下九二剛往五變柔爲六五成離上柔麗于剛之中爲火離下九二在剛麗之地居中之位以自外而畜乎其内其積也盛其發也專火性炎上而二體皆火則自下而至于上之上皆上也故曰上也上承坎序卦傳曰陷必有所麗故受之以麗離者麗也大過因坎後柔過乎剛而進乃反陷乎剛而剛不可久陷必爲柔所麗是以六二主離陰柔中正則麗于剛六五在上以柔亦爲麗剛陽過則燥惟二陰柔中正之在其内者乃得正爲之上進无復終陷也故曰離者麗也此坎受離以相貳而濟爲序次乎大過也○古[illegible]从[illegible]日升于天从彡乃日上之氣光焰明燭也[illegible]俗作離离乃山獸凶神从隹短尾鳥离獸在山見鳥噪則恐人見而覺之輙走短尾鳥見山离走則亦駭愕而飛去各走各飛象相别去六書形兼事今混用非

○精蘊曰火于五行獨以神明萬物用之則爲炅氣物非此不生惟着于物所發必克是故炎克而炅和熙熙穆穆氤氲相發此火之妙用起于天地先者也故六二在内象火之内熒六五在外象火之外焱合内外曰[illegible]以其爲炅和故也此卦合上下二體故以此爲義

○其德曰麗則以火陰虚附陽而明所謂神用者也而神發于形故麗陽則明惟其麗陽故在下則麗于初三二陽外火麗于四上二陽上體四上二陽剛過而燥則反以麗下體初三二陽之正故彖傳所謂重明麗正柔麗中正此卦體所以取柔麗剛又取上體麗于下體中正者以二爲卦主故曰離也然離火内明則凡上外之明或未明爲暗或明而過爲燥者皆來就之五出涕沱若戚嗟若上應出征皆離燥者故麗乎中正乃成[illegible]也

卦爻象辭自下而上

☲離利貞亨畜牝牛吉 ☲下離靜體主六二☲上離動體主六五六二爲全體成卦之主二靜體六柔本在下者今在下體不上居陰則下初三兩剛本在上者今在下體上皆居陽爲明二麗生于其明則燃于其則上者而上五動體六柔本在下者今在上體則下居陽不卽下四上兩剛本在上者今在上體不下四剛在上體下亦上行皆居陽爲明五麗向于其明則熄于其不下者而下六二主全體麗生明燃上象畜于內以五麗向明熄下象灼于外明畜于內而生必將灼于外而成有離象此以二體爲離言離所以成者五主麗六柔居陽則下四上兩剛本在上者不下四在上體下亦上行皆居陰爲明五下麗于四上麗于上向于其明之外則以上熄五五熄四四下比三三比二麗生明二比初皆所熄者有利貞牝畜牛吉象二主麗

六柔居陰不上初三兩剛本在上者則上皆居陽爲明二下麗于初上麗于三生于其明之內則以初燃二二燃三三上比四四比五向明五比上皆所燃者有亨象此以諸爻在離言離所以濟者離主二成之者五當任承諸爻物麗利指四貞指五下指二比牛指五畜指二象旨曰　牝牛陰柔相依附也離得坤中爻取象牝牛纂言曰牝牛善觸乘四則益悍老子曰牝常以靜勝牡以靜爲下五二兩柔皆在兩剛之中非至順不可以相與二本順五在上又順二爲牝牛此取五順二是也牝牛善觸處四剛之中恐悍故以三初兩剛養之畜卽養之剛有能畜柔之象初剛在下上剛在上合上下而畜乎五在上體之中所謂合內外始終交養之也吉指二五項氏曰坤以全體配乾而行故爲牝馬之行地離以二五附乾而居故爲牝牛之畜養[圖]☲下體主六二上體主六五全體主六二爓下燃上則光明畜極于內而發越于外象離下二主離五于二應位則以柔居陽虧位下于九三剛居陽則上者宜下于初九剛居陽處微則上者宜象利五以三初之利以五承從于二承從相與象貞故曰利貞二以五貞以四剛居陰過剛在其間燃下乃二適于三四不能爲象亨四比五五柔居陽順體在上離中象牛五柔居陽不卽下上剛居陰處極不卽上五比上不相與五或順上大過則不可久二乃以初三兩剛居陰得正者畜乎六五牝牛不過順乎上之剛極庶五牝牛得初三之養乃得處上之宜庶可久也于是五亦不自失象吉故曰畜牝牛吉斯則以下明重之上明其發越于外者蓋藏蓄于內如是而離濟也

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗

乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

今文本文言錯簡今考正于左

彖曰離麗也 以卦體卦德釋離字爲柔附麗于剛而明楊氏山曰火光常形麗物有形不以麗爲華美之麗卦所以爲■部者離主二五成之二下體之中以五上體之中附麗于上下四剛以爲明故曰麗也

重明以麗乎正乃利貞 以卦體釋利貞二字二五主卦其德爲明上體重卦曰重明指五以字釋利正釋貞利指二于四上貞指五上體五柔居陽不正下體二得正三初亦正故曰正■利貞者以上卦五主重明以麗下卦二主明之正乃利貞 **柔麗乎中正故亨** 以卦體釋亨字六二柔初

三兩剛下體之中得正位故亨上以下濟爲用故以六
二爲主得正故二亨象傳黄離元吉是也亦坎離二卦
相變故坎性下主上潤下離性上主下炎上所以坎先
言亨後言尚離先言利貞後言亨■亨者六二柔麗乎
初三二剛居陰在下體之中皆得正故亨也

是以畜牝牛吉也

以卦體釋畜牝牛吉四字
是以二字總結上二句與他卦傳不同又自爲一例五
柔順象牛資順乎二象牝牛剛養柔象畜牝牛加是以
字見其爲柔順之至是以初上兩剛剛得以畜之五二
相得占此爲剛愼重之意象傳深意也六二中而得正
故曰中正六五中而不正故但曰重明以麗乎下體之
正二五皆柔順五尤順之至故于五象牝牛順乎二爲
重離象牝牛■畜牝牛吉者上體六五重明麗乎下體
六二爲貞下體六二柔麗乎初三兩剛故中正而亨所
以初三兩剛畜五牝牛五與二得吉也畜牝牛專言初
三兩剛則以火性焚上所以畜五者正以初剛在下動
三剛在上合二能順乎初
三乃從五畜故能吉也

日月麗乎天百穀草木麗乎地重明以麗乎正乃化成天下

文言以卦體卦象申釋
離字諸儒離象日自二
至五皆坎體象月四剛多象百穀以火王而生火休而
死皆離象巽爲草又爲木二三四皆巽象草木此離以
象取實象乎理也内當有聖人大人等象皆指六五自
有而无爲化天下指四剛精藴曰離火司化權重火能
推陳致新象化成既曰日又曰月曰百穀又曰草木曰
化又曰成皆取重離之火以二體離明象■五爲天位
而天之精華發于日月在天而明者也而實麗乎天二
爲地位而地之精華發于百穀草木在地而明者也而

實麗乎土九五居尊位主乎重明以麗乎下
體六二柔之正位乃麗乎民而化成乎天下

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

夫子繫■卦辭
彖辭六二主■
象離此卽下☲上☲體明六二所以彖離六五大人
治離若言離本象火天子以離爲火又爲電皆有時而
息惟日則萬古長明今日此明明日此明其明不已爲
可繼兩者下體一明上體二明曰兩兩卽燭于内而燎
于外之謂陸司農曰起而上者作也卽燃于上而燭于
下之謂作兩與洊同作與至同大人指五居尊位言此
合德位兼言之象以指二主離者言曰繼曰重皆指上
體謂下明而上繼之重之也非君明繼之以臣明之謂
然世襲臣明亦皆可取象也照者上光下臨之象四方
繫言以初東三南四西上北爲象或曰諸卦獨離有大
人象重明繼照亦通八純卦取象皆就大人君子身上
言身之修德行事皆是也坎德行此繼明皆修德也坎
教事此照四方皆行事也或曰偏照亦明明德于天下
者之意蓋分言則明主下體繼與照四方主上體而下
體實歸于上體六五尊位爲主故取大人言也■卦全
體火上火下上體主六五下體主六二全體主六二二
明作于下五明又作于上象明兩作此明畜積于内而
發越于外象離故曰明兩作離六五君子以離主二成
之者五也二明麗初二繼五明麗初上五以之照初三
四上之四方所謂不恃其自明而必繼之以衆明也洹
詞曰上明而不繼之以下之明耳目所及且蔽
之況四方之遠乎如是離明有用斯離治也

初九履錯然敬之无咎

初静體九剛居陽處微本在上
者今在下體下則上爲下之内

燕音 三音 去各 癸忿

明二柔本下居陰則下乘初熄初三剛居陽本上則止乘二熄二亦以二熄初二麗生于初明而燃燃則二不得熄初三亦不得熄二以二熄初故初以二生明承二燃二以二承三燃三三上比四四比五向明五比上皆燃者有履敬之无咎象五麗向明比上自上比五五比四四下比三三比二生明二比初皆熄者有錯然象履者有所藉而復進也初在地下又當趾處二比初二亦有所藉于初之趾而後進于五故爲履錯燃二體往來趾下炎上形无咎指五■初九剛居陽在下體下則上處微二主離柔居陰則下麗乎初生于初之明象藉乎初初則必上則比二以二麗三之明象有所進也象履五柔居陽在尊位餘下以所麗四上之明向乎二象錯二柔居陰則下以炘比三初之明向于五象然故曰履錯燃初履䂓之錯者待之如是二之燃者待之亦如是象敬之則近與二遠與五皆敬四上剛欲陵初以敬亦无陵初之咎象无咎此辭餘之象

象曰履錯之敬以辟咎也 初在下而于二近于五遠內明故有能避之象■履錯然敬之无咎者不能敬則有咎與二近五遠在下能敬之卽避乎四上咎也

辟音避

六二黃離元吉 離靜體二主麗六柔本在下者今在下體中不上居陰則下下比初剛居陽則上二乘初熄初上比三剛本上居陽則上乘二熄二亦以二乘初熄初二麗生于初三兩剛之明而燃燃則三不得熄二二不得熄初三亦不得以二熄初故二主麗以初承二燃二二承二燃三三上比四四比五向明五比上皆燃者有黃離元吉象五麗向明比上自上比五五比四四下比三三比二生明二比初皆熄者同象坤

爲黃黃中色六二坤之中爻黃地之中色與黃裳之黃同離爲火明生在中者藏于內燃乎上然爾燃上者卽燃乎五之上以與五同德應位故也元指初吉指二五相得李氏開曰六二本坤之中爻黃地之中色與黃裳元吉同象下爲而離爲日有異也■六二柔居陰在下體中則下主一體亦主全體所以爲離者也麗初三兩剛生明在于下體之內得其中正故曰黃離二爻始象元應位五四上剛同陰位五相得象吉此主離之象

象曰黃離元吉得中道也 中指下卦之中道謂所由之道六二主成卦五所由以爲明者也居離之中主離象爲離道故相得吉也■黃離元吉者二得下體之中乃五所由麗以爲明故曰道也○坎離本二五皆中相變坎五勝而離二勝故坎五中未大而二得中道坎五當位而離二當位也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶 古本及鄭辭无凶晁景迂曰无凶字觀傳无釋文似有之皆三不正過極之象○三離靜體九剛居陽本在上者今在下體上則上爲下之外明乘二熄二二柔本下居陰則下乘初熄初初剛本上居陽處微則上二麗生于三明而燃燃則三不得熄二二亦不得以二熄初故三以二生明自初承二燃二二承三燃三三上比四四比五生門五比上皆燃者有日昃之離不鼓缶而歌象五麗向明比上自上比五五比四四下比三三比二生明二比初皆熄者三介上熄之始有大耋之嗟象三四在燃上熄下之間易中于盛衰消長之變每于三言之故有此象離爲日或以離下體取日上體取火離爲火爲日蓋隨爻取象不拘此說未然纂言曰五在上卦之中當天位故日在五爲

中之時四在上卦之下當人位故在四爲昃之時卽坎三來之同象離指二言謂三以二麗爲明往四則日昃也荀爽曰初日出二日中三日入四日昃蘇氏曰火得薪則傳九三于四不得其傳而遇其窮鼓象肯曰以二三四肖震震爲鼓坎有缶象蓋瓦器質素之物民間所常用以爲樂者如秦氏擊甕莊子鼓盆之類蓋離下體有缶象坎亦有缶象皆指初此卦二與初同體爲二所麗者故亦曰缶九家易曰不取二也蓋三之比二不與初鼓二之缶曰不鼓缶能曰歌有震象纂言曰以五三二肖兌體兌爲口有嗟象或以三剛爻在離體二主明極則動動則有鼓與歌象又動則極而上至于五在兌體之上有嗟象九家易曰歌者兌口向上取四也或曰爾雅大琴曰離亦歌意未然缶者向下也今不取二而向上取四禮八十曰耋陽爲大指上九火老居上位之象大耋之嗟謂至五不與則老而嗟矣舊謂古本无凶字然據此言亦指上九上以三欲奪五不與而嗟故上以五與三凶也亦通■九三剛居陽在下體上則上介上體二麗生于三剛之明三將離下體至上體之間四明過半又居柔不正三所以爲二麗者前无所續也象二至三日之昃故曰日昃之離前不能進而與初爲二之麗二以初之動爲缶鼓之以爲常樂也今乃不以二比初象不以二鼓初缶既失二之常樂又不比四欲眷明于內而反向四務越于外歌象而歌故曰不鼓缶而歌如此則越四往五越五麗上上方外明極盡之時象大耋處大耋則上將以燥極反于三不遂其求明有嗟矣故曰大耋之嗟如此進五反爲三奪五與三相失象凶此在離之象

象曰日昃之離何可久也日昃之離釋本句何可久釋鼓缶而歌大耋之嗟凶十二字何可久正見大耋之嗟凶則凶字非衍文可知三當日昃之時九家易曰三當據二以初鼓缶乃向四欲取五上故有應上之嗟何卽自下向上燃乎上麗上難久之象傳曰退處以安其身求人以繼其事知常處順何足以爲凶觀此有凶字益徵■日昃之離不鼓缶而歌大耋之嗟者三比二日三當日昃之離不以二比初缶爲樂乃比四歌向明于五至上爲何三以應上可以久長故至于大耋之嗟凶也

突徒忽突肯二反不順忽出也

九四突如其來如焚如死如棄如四離動體九剛居陰本在上者今在上體下不下居陰不卽上在上體下亦上行爲上之內明承五燃五五柔本下居陽不卽下承上燃上上剛本上居陰處極不卽上五麗向于四明而熄熄則四不得燃五亦不得以五燃上故四以五向明自上乘五熄五五乘四熄四四下比三三比二生明二比初皆熄者有其來如棄如象二麗生明比初自初比二二比三三上比四四比五向明五比上皆燃者四介下燃之始有焚如死如象皆指四焚指二火无形麗三而有形三以二麗之爲明以四隔體不可麗故不麗之今二突五來則三以二之火猛烈而至二象焚如死指四三焚至四三與初同爲二麗者亦將從三之焚斯得下火之燃是將灰燼而已字書灰燼爲火之死焰也上以四同剛爲五所麗今爲諸剛所絕則亦絕之象棄如順從不違意見屯下■九四剛居陰在上不卽以上體下亦上行介下體比五五比四剛不正不可傳二之火四以柔位與二同陰位則下比二二以四不正隔位突以二火傳卽順從不遠象突如五本麗四爲明者亦柔下行來就四順從不違象其來如三突而上三火燄不已四不能戢順從不

遠象焚如初與三同為二所麗者以三突然之焚則自
初益衝烈于四四乘初火勢將火熾順從不違象死如
上與四同為五所麗者將以五來為火之
熾終絕順從不違象棄如此在離之象
象曰突如其
來如无所容也 如其包棄如六字在內〇焚如其來如
棄如死如來如者无一與之无所容也
六五出涕沱若戚嗟若吉 離上動體五主麗尊位六柔
本在下者今在上體中則下
居陽不即下下比四剛本上於陰不即上在上體下亦
上行承五燃五上比上剛本上居陰處極不即上五承
上燃上四亦以五燃上五麗向于上四之明而熄熄則
四不得燃五亦不得以五燃上故五主麗以上乘五熄
五五乘四熄四四下比三三比二生明二比初皆熄者
∴戚嗟若象二麗生明比初自初比二二比三三上比

四四比五向明五比上上皆燃者有出涕沱若吉象離火
燃外熾上五主上體居尊位正燃熾之所也五柔中故
有此象出者火自下體二出而至五之謂五為心位離
為目有涕象沱流貌即涕之流也涕自心而達于目故
曰涕沱或以五出涕流于四上二體之間又離火之勢
自下熏蒸向上蒸極有湍戚者心之憂也嗟即三所指
上之嗟離火進于五五有不自安故象戚戚則見之音
者為嗟若自下而順上即有孚顒若之若諸儒以謂涕
沱若即不必涕沱戚嗟若則不必戚嗟所以吉是也三
四肖兌體舒梓溪曰兌為澤離為火火炎而澤沸故有
出涕沱之象又兌為口舌為離中虛如口之間在炎上
危懼之時有戚嗟之象亦通胡仲虎曰坎中有離自牖
虛明之象離中有坎涕泣若坎水之象戚嗟坎心加憂
之象■六五柔居陽在上體啣下尊位主一體離由之

成者也麗于四上兩剛之間與二同德應位二以同德
欲進而發五之明象出五乃以麗于四上兩剛皆不正
不得所麗不即從也五以四心見之為涕又以上處極
益見之而為沱此必欲四上兩剛去其居陰不正者欲
心順乎二也象涕沱若又以五居尊位與三初兩剛同
陽位得正為二所麗者又以四應初比三初三皆于四
有不正之戚上應三乘初三初皆于上有過極之嗟欲
四上心順乎五而與二也象戚嗟若惟二一出而進五
則涕沱于四上者初三戚嗟于四上者皆自順二四剛
皆順五以二之明相與相得象吉此成離尊位之象所
謂畜牝牛
者此也
象曰六五之吉離王公也 六五之吉之字包
涕沱七字在內〇
離即卦之離二主離指二為五王之公王指五公指二
謂王之公與坎彖傳同五與二相麗為離故吉此即繫

辭之意離指卦主下並同王公者叶韻也〇纂言曰以
六五為重離之主繼明嗣位而不以位為樂嗣天子之
孝百官總己以聽于冢宰之時也居倚廬而无命戒悲
不樂矣而終吉者以王與公相麗陰陽相資也未然■
六五出涕沱若戚嗟若
者五王以二公主離也
上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎 上離動體九
剛本在上者
今在上體上不下居陰處極不即上為上之外明五柔
本下居陽不即下承上燃上四剛本下居陰不即上在
上體下亦上行承五燃五亦以五燃上五麗向于上明
而熄熄則五不得燃上四亦不得以五燃上故上以五
向明乘五熄五以五乘四熄四四下比三三比二生明
二比初皆熄者有王用首獲匪其醜无咎象二麗生明

二比初自初比二二比三三上比四四比五向明五比上皆燃者有出征有嘉象卦至上九火燃燋者至此為極是為明盡之地亦明過而燥之地上九本五之所麗以為明者而以其不正而燥故有以出征之象王指五用指五居不正變動出者二出上征者正也謂以二之中正正四上不正嘉陰陽相配曰嘉指二所麗初三二剛相合言此二字為句折指三首指上于五四三首兇兇為毀折首上也卽比之无首明夷大首之首首以折為戮非也卽除其魁之意獲得之也匪指四不正其指四在其間之其醜相類也四剛與五柔為類獲者卽得其相從之意此爻原无用兵之象蓋明辯之象留■上九剛居陰在上體上不卽處極上乃五所麗向以為明者上燥極不正熄乎五又以五乘四四亦為五所麗向之為明熄乎五五象王以柔居陽不正變動象用二主明在內者與五同德相應以二出而正乎上之不正象王用出征二柔以所麗初三兩剛得正柔剛相得者而行之象有嘉將見五以二正正乎上九過剛燥處極負固不服者遂有以屈折之象折首四剛居陰不正象匪與上為之比對者二又獲之歸五則上恃燥極不能麗五之明有咎今以二征三嘉獲四歸五則五明得上麗有終上咎可无也象无咎此繇離之象

象曰王用出征以正邦也

邦指四■王用出征者用五以應位二得正征上不正獲四不正為上醜在其邦中者

文王以坎離終上經而卦則互變然則柔剛體用虛實內外皆于互變而見雲峯胡氏曰本義于坎曰中實而外虛則知離中虛而外實于離曰體柔而用剛則知坎體剛而用柔坎以中實外虛體剛用柔故以九五之剛

爻陽位剛實為卦主離以中虛外實體柔用剛故以大二之柔爻陰位柔虛為卦主離卦傳曰離上而坎下也蓋取坎水自五上而潤下離火自二下而炎上故也離以全體取明義卽此離明自下向上為明非截然分為二火者也故以內外言則火熾于內而熒于外以上下言則火熄于下而燃于上兩作皆以二五兩柔言而謂之麗者先儒謂天地間惟火以神用精蘊曰惟神也故主于空麗物則明神不得形則不顯此二五麗陽剛之義又曰火司化權推陳致新遇物則焚同歸于盡盛而悍文明而疾故常伏藏此四剛陽藏于五二之陰柔而二為之主而尤以二柔藏于初三之內故二伏藏而後從此發于五也此四剛麗柔之義卦辭二主離四利五貞三亨初三畜五牝牛二與五吉牝牛至順而其中悍疾不畜之則或傷于過有似于所謂盛而悍文明而疾者不獨二受其焚而物極則反于諸剛有傷也亦以悍疾之故不能以正正之五亦反受害此二以乘三乘初者畜之畜五則二于四上利五貞二亨二五吉也在六爻其義亦出此初九二明所麗又在上體重明之下于初剛居陽必上于二履于五錯然于初柔敬之于五无咎象言辟咎初履二五錯皆以明及之不敬則有四上咎敬則无初本不咎今所以辟咎此初剛所麗也六二主全體離彖辭所謂亨二五黃離于初麗二進五元吉象曰得中道指二之明進五由五之道所謂柔麗乎中正者也九三于二日于三昃為離于初不皷二缶于四而歌于五大耋于上之嗟于三凶象言何可久三以明應上自以其可久乃至大耋之嗟凶明至三過極安能久也故此三爻皆下體二麗之為明得所麗者也九四彖辭所謂麗者五重明以麗則以二陰位與四上陰位

同五故為利五為貞而文辭則以當上下二體之間兩離相值而又處三之上三以二之火燃上必熾于上四當之故于二突如于五來如于三焚如于四死如于上棄如即上六獲匪其醜也象曰无所容以在全體則利在爻取突來焚死棄至于無所容則乘六二之上而值之所謂近而不相得者即不言凶咎而其一无所容即凶咎也六五尊位在上體所謂二主離火出于此者于上涕于四沱初三于四戚于上嗟二吉象曰離王公者以五主上離為王二主下離為公也卦辭畜牝牛彖傳重明以麗乎正者此也上九卦終以其在上而亢以二出而征之于初二有嘉于上折首于四獲匪其醜于五无咎此上三爻皆上體五麗之為明不得所麗者也此在六爻之離乃所以治全體之離者在六五尊位君子其曰明兩作離大人以繼明照于四方象傳以正邦又

曰化成天下主明者六二繼二之明者六五也諸儒以繼明即穆穆之謂所謂明明德于天下者也易傳曰明之喬者其明孤而匱明之繼者其明續而久是也序卦傳離者明也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也

周易全書卷之四　終

周易全書今文卷之五

下經

䷞ 艮下
兌上

羲易一大極生一陰儀生一太陰象生一卦成☱因而重之生一陽儀生一太陽象生一卦成☶☶下☱上成䷞圖位艮宮第二卦重卦第五十卦周易以變設卦下經第一卦羲易畫䷞成象其形即象其聲而名䷞製字者觀其文即象其形聲而為䷞故䷞即卦名即字韻書[illegible]切䷞象☱虛上☶蒸下空潤下徹有以交透乎山之形先儒所謂澤之空徹交下山之濕氣上蒸汪濊周[illegible]為山容澤而澤潤山也後人改☱作山建首改䷞

作氷為㳅舒梓溪曰澤在山中停瀦畜隱胥澤有限澤在山上則胥潤下濡無不周徧也于是音義存象形失已自有㳅字古䷞名字皆不傳矣周易觀變設䷞卦以☱上主上六☶下主九三以上六主成卦象咸故彖之辭曰咸☶下止而行通乎上☱上說而見趍乎下上之趍得下之通斯周浹于上而徧及于下約言之皆周徧也無所不徧及也義曰皆徧並同自有咸辭遂以咸為卦名不以䷞為名蓋由䷞字失傳卦名不明今正䷞字以復卦名之舊咸為卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷞為☱停上☶蒸下空徹下潤交透之象咸為無所不徧及之象總其象☱停☶蒸空徹交透則無所不徧及也故曰咸其亨利以下諸辭則皆諸爻在咸者也咸與恒對以恒變雜卦曰咸速也咸以恒九四剛來三變剛為九三成艮下初六柔往上變柔為上六成兌上

艮剛而止兑柔而説彖曰剛上柔下二氣感應以相與蓋天下未有速于感應者故曰速也義卽不疾而速之速而居下經之首序卦傳曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯程傳曰天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸恒蓋下經首咸而咸爲夫婦之道纂言曰夫婦謂咸卦蓋以天地之間無非陰陽一則獨二則對對斯感感斯應上經乾坤各一陰陽則各相爲感或乾陽感而坤陰應或坤陰感而乾陽應是所謂交相感也下經則乾坤二體之合上體柔上得坤之柔下體剛下得乾之剛是爲上六主咸在上在外無心爲咸是爲無所不徧及所以能咸而下體九三與諸爻凡剛柔皆來感卽應之所謂感應以相與也此咸所以繼離相因而濟爲序次乎離居下經之始也○上六主咸則應凡感皆指諸爻感上六觀天地感萬物聖人感人心則諸爻主感上六主應可知舒梓溪曰咸則廓然太公無所私係能感而遂通者也字書咸字無心感字有心丘氏曰咸者感也所以感之者心也無心不能感故咸加心而爲感咸者無所不徧故惟无心于感然後物來无所不應也此咸感二字之辨諸儒以咸之義感遂以感爲咸釋卦爻辭專以感言而不以咸言未然然彖傳既曰感又曰二氣感應以相與諸儒或以六爻皆應陽畫爲感而陰畫應或陰畫爲感而陽畫應在卦體似然而實則不然蓋上柔虛主應故能于三之感卽應之所謂物來感之卽應舒曰咸義謂虛而通主應卽順應之應此感應二字之辨總之言上六一爻主咸能應下體九三以諸爻皆來感之故曰二氣感應以相與

如恒卦所謂剛應皆應則未嘗言感惟以初主恒剛柔皆應故爲恒同或以兑爲咸艮爲應未然張子曰咸卦六爻皆以有感不盡咸道或以交感爲義又有感必有應又以咸卽感皆未然○纂以滌空山蒸交通爲義指全體咸以无所不周徧爲義指上六感以感爲義指九三于諸爻應指上六此處咸者○咸从丂古則字法式也从言本心體从一丂一手理指事心體惟一于丂轉浮無處不周徧故皆徧曰言以皆徧則周悉具備曰言

䷞咸亨利貞取女吉

☶下艮動體主九三☱上兑靜體主上六上六爲全體成卦之主三動體止九剛本上者則上居陽而行二初柔本下者不上通于不上者而上上靜體說六柔本下者則下居陰而見五四剛本上者不下趨于不下者而下上六主全體趨于兩剛不下者而下以三通于兩柔不上者與之偕下是爲周浹于外而徧及于内合言之无處不徧及也有咸象此以二體爲咸言咸所以成者三主止九剛居陽則上而行兩柔不上二居陰則下初居陽處微不卽下二欽二二欽初三亦以二欽初三行而通皆不欽則以初通二二通三三上比四四比五五比上皆所通者有亨取象上主説六柔居陰處極則下而趨兩剛不下五居陽則上四剛居陰不卽上在上體下亦上行四附五五附上四亦以五附上上見而趨皆不附則趨五五趨四四下比三三比二二比初皆所趨者有利貞女吉象此以諸爻在咸言咸所以濟者咸主上成之者三在尊位主咸者五當任承五處諸爻初爲間四亨指三利指四于初二貞指五取指三女指上吉指二上三艮長男得正不苟止上兑少女得正不私説故三象取上象女女自上體外家男取于内體之家相得故吉

下體主九三上體主上六全體主上六潤決于外而成徧于內象咸上六主咸柔居陽處極則下九三剛居陽則上比四四以不正在其間係之三剛必上通于上四不能係之彖言[illegible]以陽尊位中正下應初柔居陽則上者宜下于二柔居陰中正者宜彖利五以初二利上承從五之尊固于上者彖貞三剛居陽得正象男以五于初二之利上貞自以亨而上取上六柔居陰得正象女上女亦以五于初二之利五貞自以咸由五順三剛居陽得正之男三男上女相得彖吉吉則咸以成也故口取女吉如是而咸濟也。

彖曰咸感也以卦體釋咸字與恒同卦體上六主成卦象咸本周浹于外徧及于內之義感自內往感乎外之義■咸者上主咸九三自下往感之也**柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也**以卦體卦變卦德卦象釋亨利貞取女吉六字與恒同但此總提是以二字于前以見承上之義又總用久于其道一句以見其所以為恒之義卦二體柔上剛下為二氣兌上六柔亍艮九三往感之惟三感上應上六柔九三剛相與或以咸釋咸未然或以二體陰感而陽應陽感而陰應或以感釋指六爻剛柔各相感應上感而三應為亨四感而初應為利五感而二應為貞皆不然蓋感應指上三兩卦主言故曰感應又曰相與也簡端曰雷風氣也故曰相與山澤形也而其間相通者亦氣故曰二氣感應以相與■亨利貞取女吉者卦變以恒初六之柔往上為上六曰柔上九四之剛來三為九三曰剛下上柔居陰三剛居陽象二氣上主咸能應三感上即應曰柔剛相與卦

艮止兌說卦象艮長男下于兌長女是以曰亨利貞取女吉**天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣**文言卦體中釋咸字舊註以咸即感此以感主九三所以感之者上六觀所感二字可見天指上六地指九三萬物指諸爻聖人指九五人心指九三天下指四與初三諸爻其指二所指上六咸指三情中實也指九四剛不正曰觀指九三其指三感上應化謂有者無榮者枯和謂不乖戾平謂均齊而無一不和感者萬物人心應所感者天地聖人但言天地萬物不言聖人與人心者舉一句以包括下句此一例雙湖胡氏曰乾言性情而咸恒獨言情蓋隨可見謂象言之情發于性者也紫引曰天地萬物之情咸通處便是情恒久亦情萃聚亦情也○上六柔在上天位象天居陰降于地九三剛在下地位象地居陽升于天上在天主應乎感三在地為感其中萬物化生九五陽剛中正聖人比上主應乎感三剛居陽在下體人位之人能感其心上下諸爻皆順從象天下和平觀咸者三所以感其上應四在其間變為剛實不惆可見矣舊以无所遁釋可見尤明

象曰山上有澤咸君子以虛受人夫子繫☱☶卦辭彖辭上六主☱象咸此即上☱下☶二體明上六所以象咸九五象君子治咸者言上之澤惟虛故容三居人位象人■卦全體澤上山下山在下其上有空透之竅故曰山上有澤上澤而下趨于山皆徧也象咸故曰山上有澤咸九五君子以咸主上六咸之者九三也以上六柔虛能容而受乎九三在人位之剛善者斯咸治也○舒梓溪曰廓然太公無

[illegible] 次

所私係所謂感而遂通也傳曰夫人中虛則能受實
先入者爲主而感應之機窒雖有至者不能入矣

初六咸其拇 拇下有闕文想有吉无咎悔亾等字觀志在外可見○初動體止六柔不上居陽處微不卽下三欲二二欲初三亦以二欲初初以三行而通皆不欲通二以二通三三上比四四比五五比上說見皆通者有其拇象上說見比五五比四四下比三止行三比二二比初皆趨者同象卦凡咸字指上六其字在下體指三上體指上原無期必之意觀拇腓股脢輔之象可見卦象人身拇腓股脢輔頰舌相須爲序所謂近取諸身咸之周徧身爲切周徧于拇咸成也坤爲拇子夏傳作足拇指初虞翻及諸家皆以謂足大指或曰艮爲手爲指坤爲拇未知所據或以手足通用以應四卽解汝拇之拇未然蓋足在人身最下下體象足三主股二爲腓初爲趾象止旁附指爲拇初拇由二腓三股行令三止而行而初應四不行故不曰趾而曰拇大抵上主咸與初有乘承之義者以上趨之于下故初不比于同體之三所止不行以上之趨四于初正應不行故下三爻拇不行象腓股皆有行象若以四爲拇爲手言則于咸其字不合■初六柔居陽在下體下不甯處微當咸任上六主咸三止初不行初與二同體附二象腓旁指象拇拇微不附三股行應四不正所係止二腓下順五承上六之爲咸象咸其拇初從三以 **象曰咸其拇** 拇止上咸自初而始也此始咸當任之象

志在外也 咸其拇者初柔居陽位爲志以五在外體尊位上主咸初不比三行而應四安于二下順五承于主咸在外也

六二咸其腓凶居吉 二動體止六柔不上居陰則下三欲二二欲初三亦以二欲初二以三行而通皆不欲以初通二二通三三上比四四比五五比上說見皆通者有其腓凶居吉象上說見比五五比四四下比三三止行三比二二比初皆趨者同象咸其腓以上六主咸而二比三之腓欲應往五而行腓說文曰脛腨也下體股足之間纂言以爲足肚在踝之上膝之下足之中合觀則二在下卦之中股足之間足肚是也三爲股蓋二之腓隨三之股而動五爲心位二與五位應則當曰咸其心而以九三艮止爲下體之主二應五因三而止故曰咸其腓艮體有居象同處也二止三下之象■六二柔居陰在下體中則下上六主咸三應之二比三象腓從三之股動而行者象其腓故曰咸其腓二應五附三腓行則比四四以不正間二不與二二有失象凶二凶遂不隨三之腓動而行惟在于初處微同靜處五之下應之五象居測不行于五相得象吉吉卽從上之咸也此在咸之象 **象曰雖凶居吉順不害也** 三二四肖巽體有順象指二順五卽吉卦象篇以吉凶爲始事利害爲遂事此以順釋吉不害釋凶字合始終而言之舉此釋彼卦辭以僞相感爲害六二與九三皆得正以情感不可言害惟四不得正則爲害害卽凶二居處順故四不害■咸其腓凶居吉者六二應五當比三止于其下今隨四而動雖二有比四妄動之凶令能止于三下不往四乃順正應之五五以上主咸下行與之四不爲害卽可免凶也

九三咸其股執其隨往吝 艮動體三主止九剛居陽則上二初柔不上三欲二二欲

初三亦以二欽初三行而通皆不欽自初通二二[illegible]三
三上比四四比五五比上說見皆通者有其股執其隨
往各象上說見比五五比四四下比三止行三比二二
比初皆趋者三介上趋之始同象咸取身象三當股處
諸儒以三四五肖巽體巽爲股三在足之上正股處亦
是也纂言曰四爲身二爲腓三在腓之上身之下股也
腓隨股而動股動則腓動象旨以巽之上進退之極而
腓動靜之制在此執猶詩執我仇之執四不也下艮止
象隨所隨從謂二初淨不附三股以應不徑行不可執
者惟二與五正應亦不行三乃執之欲其同行不止故
丁上吝■九三剛居陽體上則上介上體主一體咸由
之成者也上六主咸三應之止二而獨行以應上象咸
其股二以柔隨三股而動者三遂執二之隨止之偕行
象執其隨二應五不行三執隨往五三爲四所係不能

承上咸象吝
此咸咸之象

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也勢是執字執古勢字似執而誤○下即釋執其隨
何亦字承上文順不害言艮爲止處即處暑之處
凡艮在下體者九三剛往上以上主咸正應故亦不處
三陽位爲志以二同體居人位象人二與五正應爲三
隨已之人執之不行故曰所執下凡下艮體九三止而
行者止乎下同體二初柔而自爲之行故纂言曰艮下
體在他卦近爻亦不相取而此以上六主咸有皆徧及
于諸爻之義九三乃因上六之咸而執所隨之二偕往
五有執象則三雖執二而二應五三又爲四所間有吝
象則亦所謂不相取與他卦同■咸其股者三亦不自
處于下體之上也三剛居陽爲志必
行所執二之人在下欲其偕行也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思四静體說九剛不
下居陽不即上亦
上行附五五附上四亦以五附上四以上見而趋皆不
附自上趋五五趋四四下比三止行三比二二比初皆
趋者有貞吉悔亡憧來從爾思象三止行比二二比初
自初比二二比三三上比四四比五五比上說見皆通
者四介上通之始有憧往朋象四當任卦位五心位處
股之上後脢前心之下三剛之中正人身之處此四本
全體身之象而不言者互見先儒曰五爲心上六主咸
而脢腓股輔頰舌皆心之所役使者也必至虛至無
感而寂有感而通始成其爲咸若當咸而五有所期必
即爲私係即非廓然太公之體物來順應者矣故四不
得其身五亦不得其心而五比四以思爲象思者心之
用所以爲感而應者也思得其正是即心之得正身之

得正而咸之道成此以四爲間故也毛氏璞曰憧憧念
慮不定之貌字書憧從心从童謂童子之心不能自定
也此以卦體象人心又四以柔居陽比五不能自定取
象下體三往五象往即止行通上象上體上來五象來
即說見趋下象此兩卦主兌爲朋初二柔與三剛同體
象朋二初去上遠即從三往象從爾指上以上六卦主
言猶爾我之爾纂言曰爾思猶逸詩云豈不爾思思指
五請五爲思爾之人亦通■九四剛居陰在上不即比
上體下亦上行介下體上六主咸五剛專固四專固相
與象貞四以五貞與五相得象吉故曰貞吉于三有近
取之悔者以不與三上行悔以凶象悔亡故曰貞吉悔
亡上吉三悔亡以是比五可以爲咸矣乃戒以居陰不
正比五之心不能自定于五象憧憧忽以三止行一憧
往五又以上趋下又憧來三象往來故曰憧憧往來如

是則尚感于三上不專與五之比初二兩柔與上柔朋亦從三銜比四四比五五思以止二初之朋不能以上于三成咸也象爾思故曰朋從爾思此雖感之象此皆九四居中不正係于近比三遠承上故于五未能成咸也

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也未感害釋貞吉悔亡未光大釋朋從爾思感害與前不害同四以剛居陰相感以係為害四不正當為害以四為間上比五承上比三三未由四感于上故于上貞吉于三悔亡故不為害吉悔亡卽未害也五陽位為大四剛居陰比五為光■貞吉悔亡者四在五下貞吉北乎三悔亡未以三感乎上故未為之害也憧憧往來朋從爾思者五之大以四之剛居陰者在于上三之間不能自定未能有以光乎大也

九五咸其脢无悔五靜體說尊位九剛不下居陽則上附上四附五亦以五附上五以上見而趨皆不附以上趨五五趨四四下比三止行三比二二比初皆趨者有其脢无悔象三止行比二二比初自初比二二比三三上比四四比五五比上說見皆通者同象五當心位近上六之背後脢處王弼以口之下心之上義曰脢背脊肉纂言以謂背脊肉前與心對而稍近上然其實在背後脊梁骨上有肉處觀身全體五在後為背則此脢在背後實在五之上指上九脢為背後脊梁骨處人身百骸五臟咸總紐于此而心實繫于此五為心位上為脢主咸蓋以心雖役使乎股腓拇而實出入無時莫知其鄉不免有所私係者惟脢在背後統乎四體百骸無所不徧是廓然太公无所私係者有感必通而又人所不見以此為咸故心能奠神明宰庶物

而浮其公正无係也此象取明說文以謂脢卽脊脛司獸詞喉中脢核馮曰喉之出納皆兆无悔者亦指四于三言三柔獨初係三往五五不係而亡五隔四于三无悔故四之悔亡不若五之悔自无此四居陰五居陽正不正之辨■九五剛居陽在上體中尊位上主咸五居尊位以上六象脢寂然不動以為體五比之以五心位于脢之後則惟比上之脢不為四之間而動寂然于中而已象咸其脢于三有悔令為以脢則三亦止下不行承五之悔无六象无悔此在咸尊位之象

象曰咸其脢志末也五陽位為志初為本上為末五陽位比上陰位故也■咸其脢者以剛居陽位之志此主咸位在末也或謂未善之辭非

上六咸其輔頰舌兌靜體上主說六柔居陰處極則下而見五四剛不下五附上四附五亦以五附上上見而趨皆不附趨五以五趨四四下比三止行三比二二比初皆趨者有其輔頰舌象三止行比二二比初自初比二二比三三上比四四比五五比上說見皆通者同象輔虞翻曰作酺酺在耳目之間纂言曰兌為口輔頰在口旁舌在口中輔牙車之外頰之裏頰兩臉輔之表大抵牙車之外上為頰骨以其夾口謂之輔頰口之所以言者舌口言則輔頰舌動也卦體五為心上為脢以上視五則上為口舌而五為輔四為頰總為言象兌口有言以上之所以動下惟口之所言能偏及于下故上六主咸為皆偏者以此此爻以上之口舌欲言而須五之輔四之頰陽剛能動乃言逮于三四不間上六主咸皆偏為義不自用其言而發言之權主于五之輔而言之事行于四之頰乃其所以為皆徧也不言凶咎者上六主咸以五之輔四之頰則不妄言以

滕徒登反　撥戗括反

同體之五四言之則亦得咸之正故不言凶咎亦不言吉者以其與諸爻不能皆徧及與五獨相得藉五言而徧及是以不言吉或者不悟滕字爲美詞遂以上六爲多言尤非■上六柔居陰在上體上則下處極主一體又三全體所以爲咸者也與三爲應欲三以同體二初兩柔順五而上以其在五之上又居四之上則欲以言應乎三以其居外不自主則比于五之輔四之頰而後言出于上舌之外達于三欲四不係致三不行止二止初兩柔皆承上咸上之言得行也衆咸其輔頰舌此終主咸之象

象曰咸其輔頰舌滕

滕卽騰字本文九家易曰達是也或謂之攛兊

口說也

衆口。■咸其輔頰舌者上六主咸衆口說比于五之輔四之頰是上之口說自比四滕之于三之下也三口說滕則三從之以二初進上咸道徧也

張子曰說者多以咸恒配天地殊不知咸自可配天地故于序卦獨不言咸觀序卦不言咸而其所謂天地者卽指上經之乾坤而有萬物男女然後有夫婦咸卦辭取女謂夫婦之道也言夫婦卽言咸也咸以皆徧爲義上六主咸二亨四利五貞上六女九三取上與三吉彖傳以咸主上六九三感而上六應之所謂下以止感上以說順應之也觀之卦變卦德見已六爻則有小異者初六象咸其拇象言志在外上在五上爲外爲三之拇上不行初應四卽以三而止是爲不行故曰志在外也此不言吉凶咎者在下至微承上而止也六二于三象咸其腓于四象凶于初居于五吉象言順不害謂順五則可以免四間三腓之凶免凶卽不害也夫初二皆以三爲主初附四上順乎五无凶亦无吉而二近四乃有凶卒以居初俟五乃吉者何也上六主咸以皆徧爲義

故下諸爻皆以正應而上不以私係近比爲宜初以拇應則卽從三止而徑順四之正應以承五故无吉凶二以中正應五中正乃猶隨三剛行比四故凶從初正比而居俟正應則吉此初二皆得應初不正二得正之辨也九三主下體咸其股于二執其隨于五往于上吝象言亦不處所執下三當止乃不處而行又所執者在隨二之柔偕行而猶係四往非所以成上之咸也上所以爲咸者以三而三以隨四往吝象引謂迹戾於近比心違於從正是也卦辭亨本指三而爻弗然者以二四比近同體故也三不係二四獨應上順五止安有此吝也卦爻設戒勉二象如此此下三爻所謂止體靜三乃不靜而止行猶有係爲故不能應上之咸以致二初兩柔不從三三乃強執而從之其能得成咸乎此下體三爻貴止也九四于五貞吉于三悔亡于五憧憧于三往上

來于初二與上朋從于三爾于五思象言未感害未光大此四爲間未以三上比五成咸故四未感害可无私感而于五有未光大亦見其尚有私係于三上未能使五咸廓然太公物來順應之道也九五于上其脢于三无悔象言志末以見五能以上六之咸爲咸卽在末實咸之正也上六全體爲咸于五輔于四頰而後言出于上之舌言者心之聲而皆徧也上惟比五以言爲咸而後見其皆徧也象以滕口說上六主咸欲皆徧又以上柔處極不能自主必比五尊位者成其咸夫是之謂合天下以爲咸也此上三爻說體而見四爲利五爲貞上爲女三爲取三以股二以腓初以拇皆因之吉者此也然此二體六爻合而觀之上六不自主其咸爲咸而以感人之權歸于九五之心又以上六之咸與下而以上寂然不動之脢爲咸以三之行上者引之下又以正應

之二者附三而進是爲咸其脢而與三无悔三无悔爻爲股而後二之腓初之拇四之朋從皆歸五是謂合天下以爲公者也故諸爻皆未善而盡其善道者惟有五也此六爻之象乃所以成全體之咸則在六五尊位君子其曰山上有澤以虛受人觀雜卦傳所謂速惟速故六爻皆于近比有心取必故不盡咸道惟虛而受故皆歸于五无心于取必可不疾而速斯其能盡咸道也程子曰天地之間只有一個感與應而已更有甚事如咸得其不疾而速之感是謂无心處事无心處事是謂无事處事咸之至妙者也橫渠張子曰六爻皆以其期必于感不盡咸道故君子以虛受人也惟虛而受庶幾得洽咸之旨乎○諸儒曰五爲心位凡感生于心惟心正故所感亦正六爻以拇腓股思脢輔頰舌爲象所謂拇腓股思脢輔頰舌皆聽命于心者也然心貴于虛若上六之虛虛故能應應故主感所謂虛者咸言无心感言有心惟无心爲咸故能有心于感所謂无心者非屏去思慮而一于无也特去其思慮之意必者而已有所意必卽非虛也惟无意必故私感不憧憧于中私應不朋從于外如是而有感遂通而拇腓股輔頰舌之用皆得其正得正是爲皆徧矣此之謂咸道也諸儒有以下體艮止上體兌說皆宜靜不宜動者又以爻各有應得應爲動是故謂宜靜者以此然觀卦爻未嘗有宜靜之說葢下體艮止而行則動四五亦動者而惟上六主咸爲靜是故九五爻辭以脢指所不見者爲寂然不動之象而五亦心位心思亦動者也由五之動而合初拇二腓三股四朋從乎五五乃以上六之脢者待之爲是謂以動得靜靜卽虛矣靜虛之極則凡諸爻之柔剛者皆歸而應之諸爻皆歸而應之上不動是爲虛受一有動卽速矣此虛與速之辨也

䷟ 巽下震上

繇易丨太極生⚋陰儀生⚊少陽象生⚊卦成☴因而重之生⚊陽儀生⚋少陰象生⚋卦成☴下☳上成䷟圖位巽宮第四卦重卦第三十六卦周易以變設卦下經第二卦羲易畫䷟成象其形卽象其聲而名䷟製字者觀其文卽象其形聲而爲䷟故䷟卽卦名卽字韻晉▇切䷟象☴生下☳轉上風⚋生于下雷從上而雜有遝轉翕聚之形先儒所謂風遇雷則一時皆至聚則聚散則散實並至爲常亦非謂風有常而雷不常有也從人攵☴作風攴☳作常爲䷟因有此音借此字存其音于是音義存象形失已自有䷟字古䷟名字皆不傳矣周易觀變設䷟卦以☴下主初六☳上主九四以初六主成卦象恒故彖之辭曰恒☴下入而伏究乎上☳上動而振泥乎下初六下之究以上之泥斯專一于內而不厭乎外也約言之專一不厭也自有恒辭遂以恒爲卦名不以䷟爲名蓋由䷟字失傳卦名不明今正䷟字以復卦名之舊恒爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷟爲☴生下☳轉上遝旋翕聚之象恒爲專一不厭之象總其象☴生☳轉遝旋翕聚則專一而不厭也故曰恒其亨元以下諸辭則皆諸爻在恒者也恒與咸對以咸變雜卦曰恒久也恒以咸上六柔來初變柔爲初六成巽下九三剛往四變剛爲九四成震上巽柔入震剛而動彖曰剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應天下未有久于順動者故曰久也卽悠久无疆之久上承咸序卦曰夫婦之道不可以不久也故受之

以恒恒久也蓋陰陽相麗而為夫婦故為咸夫陽主倡婦陰主隨陰陽倡隨之義象天陽地陰相交至久不變而後陰陽之大義以立故曰夫婦之道不可以不久也初六主恒在下乃四在上則倡之于上為隨乎其倡則夫婦之道終身不變而咸之皆徧者斯以久而可大也此咸受恒相求而濟為序次乎恒也○☳以還旋翕聚為義指全體恒以專一不厭為義指初六久以相摩不變為義指諸爻于初○恒○○切古亙字後人改亙作小改亙作亘亘本亙字以音同而誤精蘊據六書考正从亙从心亙意人心專一為意天地誠一不貳人自求之雜之以変斯不專一矣惟从亏从一从亙是為專一之義以其專一又轉為不厭之義此卦合專一不厭為義

恒度如字又胡登反朱語錄濟不是有常亡字古作周

卦爻象辭自下而上

䷟恒亨无咎利貞利有攸往 ☴下巽靜體主初六☳上震動體主九四初六為全體成卦之主初靜體入六柔本下者不上居陽處微不即下而伏二三剛本上者則上究于其則上者而上四動體動九剛本上者不下居陰不即上在上體下亦上行而極五上柔在上者則下泥于則下者而下初六主全體入究于則上者而上以九四動泥于則下者而下與之皆上是為兩相與專一于內而不厭于外有恒象此以二體為恒言恒所以成者初主入六柔不上居陽不即下而伏兩剛則上二居陰不即ㄴ三居陽即上二旋初三旋二亦以二旋初初伏而允皆不旋則究二以二究三三上比四動振四比五五比上皆所究者有亨无咎有攸往象四主動九剛不下居陰不即上在上體下亦上行而振兩柔則下五居陽不即下上居陰處極則下四迅五五迅上四亦以五迅上四振而泥皆不迅則以上泥五五泥四四下比三三比二二比初入伏皆所泥者有利貞利象此以諸爻在恒言恒所以濟者恒主初成之者四在尊位主恒者五當任承五處諸爻上[illegible]閒三亨指二无咎指三前利指四于三二貞指上又利指五于二三剛柔相與者以初六九四主卦者言指六爻皆取正應者非■☴下體主初六上體主九四全體主初六相與專一于內而不厭于外象恒初六主恒柔居陽在下處微不上二剛則上居陰不即上比三不正在其間隔之二通于三不能隔象亨二比三三剛居陽與初同體下比二上比四以隔二不能以四與初相與為恒皆有咎者今以二之亨三亦變從初无咎象无咎四剛居陰不下在上體下亦上行下于三剛居陽則上者宜下比二剛居陰則上者宜象利四以三二利乃以二亨三无咎由四進五五承從四象貞故曰利貞四剛居陽尊位在上體中得正下于二剛居陰不即上者宜上于三剛居陽在下則上者宜象利初以五于二三之利有專向二亨三无咎應四往五至上象利有攸往則五上二三柔皆由四與初之恒矣如是而恒濟也

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣 今文當有錯簡又天地之道二句在始字下正之于左

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

下恒字衍文○以卦體卦變卦象卦德釋恒字恒本專一不厭之義久有相禪不變之意恒則久諸爻以久處恒非以久釋恒亦非謂恒卽久與咸感二字同○卦變恒以咸九三之剛往居四爲九四主上體故曰剛上以咸上六之柔來居初爲初六主下體故曰柔下故彖震爲雷巽爲風雷風所以動撓萬物者缺一不可也風在下入伏究于上雷在上動振泥乎下與卽有與之與二者相須而至交相爲助雷風皆氣故曰相與雷風獨言相與不曰二氣者雷風本是氣澤山形也而相與故有二氣二字卦德內卦巽巽外卦震動二體初六柔爻主卦九四剛爻成卦爲恒剛柔相應者其間二三之剛比初之柔亦從四應初五上之柔比四之剛亦從四應初故曰皆應指初諸儒以二體六爻皆正而曰四初相應五二相應三上相應則非蓋明初六主恒四成恒故以六爻剛柔皆應見初之主恒也若六爻正應則應比之應諸卦皆同何必于咸恒獨言之又若咸以上應三感此又以感應爲義此爻无感字只言應則諸爻剛柔皆從四應初爲恒甚明■恒者初主恒四成恒與之久也卦變九四剛自咸九三往上初六柔自咸上六來下卦象九四上震爲雷初六下巽爲風雷陽風陰相與卦德初巽四動卦體下二三兩剛上五上兩柔皆從四剛應乎初柔主恒者

亨无咎利貞久于其道也

以卦體釋亨无咎利貞五字道卽諸爻所由恒之道指九四恒主初四成之爲恒故二亨三无咎四于三二一利上貞皆由四之久故由其道■亨无咎利貞者初主恒二亨三无咎五于三二一利上貞者

諸爻皆應初之恒以四之久由于初道也

利有攸往終則有始也

以卦體釋利有攸往四字辭中凡往指初往五五比上卽一卦六爻之終終卽爲始易言曰終則復始如環无端卽恒之久也四應初初爲成卦之主初以五于二三利往上上則恒之終故中指上六始亦指上六所謂爲六爻正體之終卽爲反體之始彖傳本釋彖辭是以亨无咎利貞爲一釋而以利有攸往爲一釋天地之道二句爲申釋或以彖傳與彖辭小異未然■利有攸往者初六應四五于二三利往上上爲終于上之終卽以上爲始始則久道成也

天地之道恒久而不已也

不已卽是久也不已猶言不息不言息而言已者叶下韻爾○文言卦體申釋恒字恒以專一不厭之義久有終始不變之意不已有相禪无間可息之意不易有一定不去之義惟恒故久惟久故不已不已故不易非恒之外別有所謂久非久之外別有所謂不已者也與中庸至誠无息不息則久久則悠遠同未可如舊所謂以指久釋恒■四陽上天初陰下地統言天地之道惟初恒與四之久三在其間不能間斷之而已也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

文言以卦體申釋恒字承上文天地之道恒久不已者言上言天地之道此獨曰天者蓋分言之天爲天地爲地合言之則天可包地專言之則一道字卽包天地在內故得天之天卽道字正義曰日月得天得自然之理非蒼蒼之天也亦通日月四時皆取全體之象蓋此皆文言之辭本各有

取象今死考若虞翻言非情誠實也指九三一剛居陽爲閒則不情變爲剛實不爲閒即情聖人指五觀其之其字指恒見顯者也即可見之謂象非謂人見諸卦同■初巽地位四震天位日月自巽地行至上震天位爲天之久故能照五上三二四時震剛巽柔變化而能久以成九五聖人以四久于由初之道而上三二天下化成觀初四所以爲恒以三剛居陽在其間者一變即剛實者爲情天地萬物以此情爲恒者可顯著矣

象曰雷風恒君子以立不易方 夫子繫■卦辭彖辭初六主■象恒此即上三下三二體明初六所以象恒六五象君子治恒者言易即變易之易虞翻曰乾爲易爲立指九四坤爲方指初六未然曰五居上體中象立亦通蓋雷在上動而泥風在下入而伏動泥于上陽方風伏于下陰方象方而五立于上專一比四應初象立不易纂言曰雷風所以動撓萬物者雷不恒有風恒有故以四震雷不常從乎暴之常者爲恒亦通君謂方者事情所向則象外意纂言曰雷之起每歲各有方風之起八節各有方周而復始常然不易項氏謂巽入在內震出在外于二物各居之位謂不易方此遺立字又曰雷迅則風烈風飛則雷厲此二者易位乃益象故言遷改非此卦義史繩祖曰雷震位風巽位先震後巽方位之序順而有常故立不易方益則先巽後震此變動故益遷改可見恒益二象異亦遍■卦全體雷上風下雷動于上風入于其下故曰雷風雷動泥風從之入伏于下是爲專一而不厭象恒故曰雷風恒六五君子以恒主初六成之者九四也初在下陰方四在上陽方各有定方五以比四應初立于其上不易其一定之方象立不易方斯恒治也

初六浚恒貞凶无攸利 巽靜體初主入六柔不上居陽處微不即下而伏二三剛則上二旋初三旋二亦以二旋初初伏而究皆不旋究二以二穷三三上比四動振四比五五比上皆究者有浚象四動振比五五比上自上比五五四下比三三比二二比初入伏皆泥者有貞凶无攸利象浚彖傳以深釋之最明蓋初與四爲恒三比四與二隔位三乃從中過求初必欲初與三不與四愈深求而不已象旨曰浚如春秋浚詩小弁浚泉之浚謂深之耳蘇氏曰下沈曰浚即巽入也巽初入伏在下體深處又以四泥乎三三泥乎二直至于初之下是爲至深之處爲浚又以初二三肖坎爲浚亦通貞指初從五以三浚爲閒象凶利指二于初四攸指三浚二亦不能以初四爲恒象无攸○傳曰世之責望故素而致悔吝者皆浚恒者也凡卦之初終淺與深微與盛之地也在下而求深亦不知時矣此與象合但象設虛爾不專指此一節■初六柔居陽在下體下不卿處微主一體又主全體所以爲恒者也初主入與四正應動者爲恒三比四與初非比應隔位乃以初與四不與二三踰二求初之恒與三而不自已也象浚恒初既以三浚初遠五欲踰三應四承從五象貞則不能進于五相失象凶故曰貞凶近比二二剛居陰則上下于初柔居陽不上者宜上于四剛居陽不下在上體下亦上行者宜象利亦以三之浚在于其間二所專向于初四之利以爲恒者以三无之也象无攸利此在始主恒之象

象曰浚恒之凶始求深也 之包貞字在內○始釋恒字指初六在下爲始求深釋浚字三剛居陽凡剛之所求者初之柔也初柔與四剛本相應相與爲恒乃以三剛居陽爲

間下求初之恒欲其與三不與四求之不已曰深求深
求二字即釋浚此訓甚明不必他訴■浚恒貞凶者初
在下象始即為三所間必求初與之不欲其與四過二
求初為深既深乃初隔位不能與三則亦不能由二進
四承從五專固之貞
于三相失故曰之凶

九二悔亡 二靜體入九剛則上居陰不即上旋初三旋二亦以二旋初二以初伏而究皆不旋以初
究二二究三三上比四動振四比五五比上皆究者有
悔亡象四動振比五五比上自上比五五比四四下比
三三比二二比初入伏皆泥者同象悔指三■九二剛
居陰在下體中上初主恒比二二又比三剛居陽不
正為間于初四之間二近比之象悔二不比三獨佚乎
五應則下比初與四為恒三不能隔故亡象悔亡此在
恒之象先儒曰初六巽于下九四動于上五順四二
順初皆能恒獨三不順初故二比三悔比初故亡 **象**
曰九二悔亡能久中也 二剛在下巽體剛能巽順象能文辭以恒言象傳以久言指二
與初恒能久也胡氏曰提出能久中三字三不中故不
久為悔可見■九二悔亡者比三有悔今亡者以居陰
不即上乃不由三比四進五惟比于
初應五久于初之恒在下體之中也

九三不恒其德或承之羞貞吝 三靜體入九剛居陽則上旋二二旋初三亦以
二旋初三以初伏而究皆不旋自初究二二究三三上
比四動振四比五五比上皆究者有不恒或承之羞吝
象四動振比五五比上自上比五五比四四下比三三
比二二比初入伏皆泥者三介上泥之始有其德貞象

卦以初剛四柔相與為恒三在四二之間九四動而泥
于下至于初初入比二以二比三三在其中皆剛不能
相與象不恒其指三應上言爻剛居陽位象德或指初
六非應非比承指初六入伏究于二又究于三承上言
陰爻為羞與否包羞同蓋巽為進退其究為燥初究上
以二承三而三不可與故初以燥與之象羞貞指五承
從言吝指三恒以剛柔皆應三无一有之故有此象■
九三剛居陽在下體上介上體三不正于初隔位比
而在其二初伏以四之泥三在其中為間不能以初比
四進五恒五之德象不恒其德初主下體以三間其恒
或以二中正可承三去三不正象或承之三剛居陽必
上反燥乎二欲二不比初而與三胃然為之象羞故曰
或承之羞三應上上以三不于四從初之恒乃比五以
五比四承從三之專固欲變比四進五三又有所不能
象吝故曰貞吝此咸䷞之象○咸對恒在咸四曰貞吉
悔亡此曰貞吝以咸四兌體在上止體在下兌而止故
悔亡此以動在上巽在下動上巽下上下不相通 **象曰**
在恒而不能久其為恒故羞吝此二卦之變也
不恒其德无所容也 不恒其德包或承之羞貞吝在內○容全體之中象必諸爻相與乃
為容无所容言諸爻无一與之也■不恒其
德或承之羞貞吝者三在諸爻皆无所容也

九四田无禽 震動體四主動九剛不下居陰不即上亦上行而振五上柔則下迅五五迅上四亦
以五迅上四動而振皆不迅自上泥五五泥四四下比
三三比二二比初入伏皆泥者有田象初入伏自初比
二二比三三上比四動振四比五五比上皆究者四介
下究之始有无禽象上下相比為田此正初與四為田

之象巽為禽。初二三四肖坎為禽。蓋指禽獲而言。指三在二體之間。初四田所當獲者。以在其中。故四不獲歸五曰田无禽。諸儒以初浚恒。以三成其浚所以為禽■九四剛居陰在上不即在上體下亦上行。介下體主一體恒由之成者也。初主恒。四應之成恒。初四相與。象田獨三為間于其中。象禽之當獲者。乃□□在其中。四動泥三比之不能以三禽應初得之以歸五。四成初之象恒不能至五。不可以為久矣。象田无禽。此成恒之象

象**曰久非其位安得禽也**久指四。四剛本久。應初為恒。特以居陰非其位。不能得禽。非謂久非其位亦非謂不能久居其位。若初主恒。二得中從之无所間。故曰久。四為三所間。三禽不為四所得。歸五安得猶言安從。或曰无發縱指示之能。徒勞而无功亦可。○湯氏曰。四位不當。與二爻同。而休咎異者。中不中之變也。■田无禽者。初主恒。四應之為久。則相應與宜得三禽者。乃以剛居陰非其位。安應初得三禽歸五也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶五動體動尊位。六柔則下居陽不卽下迅上四迅五亦以五迅上五以四振而泥皆不迅以上泥五五泥四四下比三三比二二比初入伏皆迅者有其德貞夫子凶象初入伏比二二比三三上比四動振四比五五比上皆究者有婦人吉象五陽剛中正居尊心位象德其指九二應爻言。恒卦明夫婦恒久之道。于六五發之巽長女象婦人。指初震長男象夫子。指四。二爻相與主卦故初婦人。四夫子。此定象。又爻取應舊註以五為婦人。二為夫子。又或以六為婦。五為夫子。又以下體三爻為婦。上體三爻為夫子。並非。■六五柔居陽在上體中。既下尊位。五比四。以四與初為恒。卽自上與之不變

于心。象恒其德。四不能遂與初之恒者。以三也。五□□則承從乎初。柔順合四。柔順去乎三之為間者。貞。初六象婦人。在下體主入者。以五承從去三。不□卽應四而進五。與五相得。象吉。故曰婦人吉。九四夫子。在上體主動者。不能致五承從。反以初婦去三。不正于五相失凶。故曰夫子凶。五柔不自主。故致初吉四凶如此。此在恒尊位之象。○此與咸卦九二相變。故皆有吉凶兩象。與屯九五小貞吉大貞凶同。

象**曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也**從卽承從之從。釋貞字。一指五。言謂五乃尊位。主四夫與初婦為恒者。義指時五制指限制九四震動之象。與當任之義不同。此有勉初戒四之象■六五承從為貞。初婦人在內。始以五承從四之恒。終亦承從乎四。不為三不恒所隔。將從九四之一而終也。九四夫子制乎外體為義。比三當以剛制三。乃不能專固制三。亦欲初六婦人承從五去三之間者。四則失專制之義。于三捨相失凶。或以柔居尊過于承從。故四不能自主如此亦善

上六振恒凶上動體動。六柔居陰處極則下四迅五五迅上四亦以五迅上上以四振而泥皆不迅泥五以五泥四四下比三三比二二比初入伏皆泥者有振凶象。初入伏比二二比三三上比四動振四比五五比上皆究者同象恒以上為當任。傳曰振者將收斂而復舉動之謂。字書曰。如振衣振書抖擻運動之意是也。此卽振上動體動振泥下之象于此而見。振指上六。恒指初四為以謂遠非。■上六柔居陰在上體上則下處極當恒任。初與四為恒。五比四去初恒遠以三柔不正所隔。四動未能有終乃振四與初之恒上應三不

能去三之㕒卽振四與初未必四能相與久進于五四相失象凶故曰振恒凶比終恒當任之象**象曰**

振恒在上大无功也大无功釋凶大謂四无功指五振恒凶者上振四與初恒進五乃四剛大未卽從上不能甚三會歸五故大无功此上所以與四相失故凶也所謂不相得而凶也恒以上六當任終振四于初恒乃四居陰不能從上亦以上處極不能向下此見上不久于初恒恒道至終之爲難也｜橫渠張子曰咸旣可以配天地則恒亦可以配天地皆夫婦之道也觀于序卦所謂夫婦之道不可以不久而六五爻辭所謂婦人者指初夫子者指四諸儒以謂恒明夫婦之道于六五居尊位主恒全體者而發明二體爲夫婦之道是也傳曰咸夫婦之道夫婦之道終身不變故咸後繼以恒咸少男在少女之下以男下女是男女交感之義恒長男在長女之上男尊女卑夫婦居室之常道也論交感之情則少爲親切論尊卑之序則長爲謹正故兌艮爲咸而震巽爲恒也男在女上男動乎外女順乎內人理之常又有曰男動于外而求女女入于男而順內有專一之義是其常也故曰恒彖辭初主恒四成之于二亨于三无咎于四于二初利上貞于五于二三利初有攸往彖傳以卦變卦德卦象釋之此全體之恒六爻有不同者隆山李氏曰咸恒二卦其象甚善而六爻之義鮮有全吉者蓋以爻而配六位則陰陽得失承乘比應之理又各不同故也所謂不同以咸取周偏恒取專一而有不能如其皆偏如其專一若卦體者卽未善也此六爻之義也初六主恒于三浚于五貞凶于三以二于初四无攸利象言始求深蓋初在下主恒應四以三間于中求初與三不與四求之不已故初

不能由三從五所以爲浚恒之凶也九二于三有悔于此初不應五悔亡象傳以久中言諸儒曰二剛在中應五不由三往五獨比初爲恒卽久中者也恒卦惟此爻爲普彖辭所謂亨者卽此自二而上則有弗能如卦辭所謂无咎利貞利有攸往然者九三不恒于五德于初或以二承之羞于上以五四貞吝象言无所容卦初六主恒彖傳剛柔皆應謂二三四剛五上柔皆應初恒也乃初六浚恒貞凶无攸利則是在卦體雖皆應而以三獨不應故曰浚曰凶曰无攸利如此卦辭曰无咎亦如此此曰无所容亦如此但爻辭在初六猶曰浚恒特三浚之㕒至此直曰不恒則非之可知已益以見初之難于皆恒也惟九二比三悔亡則以二之剛中比初柔乃然而實未能使六爻皆應故但曰能久中爾象辭以二爲利貞弗然也九四主一體于初田于三无禽象言久非其位安得禽非其位者以初六下體四主上體位剛不正不正相與故雖久于其恒有不能者久且不能又安所從而得三之禽也四惟如此故雖與初爲恒不能盡恒之道彖傳所謂久于由四之道彖辭以四爲利貞利有攸往亦弗然也六五于初恒其德于五貞于初婦人吉于四夫子凶象曰婦人貞吉從一而終謂初在下從九四之一剛而終則四夫子當因時制義制三爲宜乃亦欲比五承從如初婦人之所爲貞寧不有失五之凶乎故曰從婦凶也此以初主恒而四與之爲恒乃初在下四又泥于其下則是四惟知泥下而不能上求故有制義從婦凶之象爻辭所以貞者此也諸儒曰此爻設兩象蓋以恒明夫婦之道以六五居尊位當恒之時主恒全體故以二體發明夫婦之象如此上六當任于四振初恒于五凶象以大无功言初主恒惟四振

初恒四得三爻進五乃有功于五上不能以四如此故爲凶也此其上處極當任不能抑而向下乃致不能爲恒如此此皆以四泥下不與五上如此此六爻之義皆未盡恒道乃治全體之恒者在六五尊位君子爾其曰雷風以立不易方惟立不易方則下不卑巽上不妄動是爲心有定向心有定向故所處專一是爲恒恒則不變是爲可久可久則不已由恒而久而不已爲所謂天地之道恒久而不已者卽此道也君子自立不易方至于恒久不已則配天地之道恒而至于配天地之道所謂可與立而後可與權盡恒道者也

䷠ 艮下 乾上

羲易⚊太極生⚋陰儀生⚋太陰象生⚊卦成☷因而重之生⚊陽儀生⚊太陽象生⚊卦成☷下☰上成

䷠圖位艮宮第一卦重卦第四十九卦周易以變設卦下經第三卦羲易畫䷠成象其形卽象其聲而名䷠䷠字者觀其文卽象其形聲而爲䷠故䷠卽卦名卽字䷠書[■]切䷠象☶峻下☰崇上山峻而天愈崇高過乎其不相及之形先儒所謂☰在天下自下望之若相及然及登其巔則見☰至高過乎非☶之所能及者也後人不知☰爲天改爲天又改☶作山作㞤于是音義存象形失已自有㞤字古䷠名字皆不傳矣周易觀變設䷠卦以☶下主九三☰上主一體亦主五以九三主成卦象遯故彖之辭曰遯☶下止而行過乎上☰上健而覆臨乎下九三止行以同體兩柔通之必長有侵凌乎剛者九三剛止乎兩柔從天之與其上者而行爲有隱然違而去乎兩柔之在下者約言之隱然違而去之也自有遯辭遯以遯爲卦名不以䷠爲名畫由䷠字失傳

卦名不明今正䷠字以復卦名之舊遯爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷠爲☶峻下☰崇上迥乎其不相及之象遯爲隱然違去之象總其象☶峻☰崇迥乎其不相及則隱然違而去之也故曰遯其亨小以下諸辭則皆諸爻在遯者也遯與大壯對以大壯變雜卦曰遯退也遯以大壯九四剛來三變剛爲九三成震下初九九二九三剛往上五四變剛爲上九九五九四成乾上乾三剛艮一剛共四剛皆上二初兩柔在下而長柔性好勝勝必消剛其勢難遏九三一剛上行比上體三剛並進而下止兩柔不遯進爲上之所止而向下故曰退也上承恒序卦曰恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也咸貳恒後凡物皆偏者必難以專一專一則久居而物之久居其所者必至于執一不能以變通故曰物不可以久居其所九三主遯以上體乾天在上居其所而不動者也卽與之違而去不爲二初兩柔之所消是爲變通于不可久之後而恒者斯有定處也此恒受遯以相因而濟爲序次乎咸也○

遯古䷠字[■]切王氏霍曰从㣺行而去也从豚者豕生而肥柔外豫內毋善逸去則輕步不遠亦不覺指事假借隱然違去曰遯因事逃去曰遯隱藏自晦曰遯退避曰遯違去者去則行而違則隱然不露其形跡也卦以九三主遯故假隱然違去之義蓋以二柔在下四剛在上而九三一剛處其間下二柔欲進而侵凌九三剛止于兩柔之上與上三剛去之又隱然不露形跡令人不測其去乃違也季氏曰先儒以退避爲解則二柔方長之時內剛猶在非若否塞之卦可以儉德避難者安得遯曰避去程子謂寗武子能沉晦以免患近似之有曰山高有侵天之象天行不息若有似于違去者而不

遯卦爻彖辭

覺其然是乃隱然違去之義試觀天在山上山上而天行去誰人覺之自無有形跡之露可見是則九三君子九五尊位得時之象若以爲避去則三可避也五其可避乎又豈乾天德四剛同德之道乎故以隱然違去之義爲精易傳曰豈必江海山林然後爲遯哉大遯于朝小遯于野舜遯共驩不于歷山旦遯管蔡不于曲阜孔子于陽貨同國孟子于王驩同事亦剛遯之意故謂退避者卦爻辭並無此意

■遯亨小利貞 ☶下艮動體主九三☰上乾靜體主一體九三爲全體成卦之主三動體止九剛本上者則上居陽而行二初柔本下者不上通于不上者而上上靜體徤九剛本上者在上不下故覆三剛皆侵皆臨乎下九三主全體止行通于二初兩柔不上者而上。以上體三剛皆臨下。兩柔將進而侵凌之于是

自下而上

九三卽隱然承三剛之進。違而去乎兩柔得免于兩柔侵凌之消有遯象此以二體爲遯言遯所以成者三主止九剛居陽則上而行兩柔不上二居陰則下初居陽處微不卽下三欽二二欽初三亦以二欽初三行而通皆不欽則以初通二二通三三上比四四比五徤覆五比上皆所通者有亨小象上體徤亦主五九剛居陽則上徧覆四上居陰不卽上徧覆四升五五升上四亦以五升上五以四上居陰不徧覆者而覆則臨皆不升則以上臨五五臨四四下比三止行三比二二比初皆所臨者有利貞象此以諸爻在遯言遯所以濟者遯主三成之者上體三剛在尊位主遯者五當任承五處諸爻上爲間四小指初二兩柔利指四于二初貞指上卦體下體止而行。三主止乎二初兩柔而自則上行。二初兩柔以其止也則以陰柔在下㓜勝者不能進必起而侵

凌之卽消之也三乃以止而行者與上三剛同德在上隱然與之偕行而上違乎兩柔則免于兩柔侵凌之消在三剛免于其消而兩柔亦可免于消之咎也■☰下體主九三上體主一體亦主五全體主九三。隱然違去兩柔于內徙進于外象遯九三主遯剛居陽則上四不[illegible]二初兩柔初柔居陽處微。二柔居陰皆在下不上象小自初比二。二柔皆在下體初去五最遠以二與五應五剛居陽在尊位中正下于下體初柔居陽附上者宜下于二柔居陰在下不𡎺者宜象利上以五于初二之利專固于上以終三之遯象貞斯則五上同德[illegible]以止二初兩柔之小者不得與三而行。三遯成也故曰小利貞如是而遯濟也

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也 以卦體釋遯亨二字

遯指三亨亦指三。故其中加一而字。以明五一爻之彖剛當位指三而應指上體三剛與比應大有上下之應同非專指二五兩爻正應九三主遯之時。上體三剛皆乾上行。故曰與時行乾上體剛皆行象■遯亨者九三主遯而又亨也。三剛居陽在下體當位。五上剛應九三主遯爲時[illegible]不能係皆與三主時行于五上 **小利貞浸而長也** 以卦體釋小利貞三字。小指二初利指四于二初貞指上浸指四剛浸乎兩柔浸漸漬意自外而內不疾不驟之謂。天之道浸上乾天爲浸長自下上進之象惟四剛長故兩柔自消此以天道浸言浸則不速上不速卽消也○臨遯皆二柔四剛之卦張氏曰臨曰剛浸而長遯不曰柔浸而長止曰浸而長者亦指剛言■小利貞者下二初兩柔爲小以九三剛比上體[illegible]剛浸乎兩柔剛浸柔故剛得長[illegible]

遯卽上期遯成也**遯之時義大矣哉**文言申釋遯字九三主遯爲時九四當任爲義○遯以九三主之上三剛成之爲遯之時以二初而柔比三之遯由上當任之義歸于五尊位成其大故曰大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴夫子繫■卦辭彖辭

九三主☰彖遯此卽上三下三二體明九三所以彖遯六五象君子治遯者言下兩柔長象小人虞翻曰乾爲遠爲嚴坤爲惡蓋象以君子指五以小人指兩柔兩柔在下體間隔于三故五以三遠兩柔小人乾爲天爲包容之度象不惡山有巖巖峻峭崚嶒之形象嚴■卦全體天上山下天位乎上山下止而行于天之下有望之若相連者卽之則天愈高愈遠邈乎不相及若隱然違而去之者象遯故曰天下有山遯九五君子以遯主九三成之者上三剛也下初二兩柔象小人則以三遠乎小人五不以四上兩剛過剛疾惡之甚惟三承五上以剛正自嚴小人以嚴見憚不待重絕自遠去矣斯遯治也○洹詞曰不惡者待人之禮嚴者律身之正則小人將服其量之寬仰其行之峻其交日踈其狎自止既不烋忿之而亦自屛去之不敢近不期遠而自遠矣

初六遯尾厲勿用有攸往初動體止六柔不上居陽處微不卽下三歛二二歛初三亦以二歛初初以三行而通皆不歛通二以二通三三上比四四比五徙履五比上皆通者有尾厲用有攸往象上徙履五比上自上比五五比四四下比三止行三比二二比初皆臨者有勿象凡遯字皆指四剛以三爲主故以三言遯三遯而初爲尾彖引曰易爻例以始終言則下爻爲初上爻爲終以上下言則上爻爲先爲首

初爻爲後爲尾卦爲遯此一爻獨居一卦之下在後故以爲尾季氏爲尾如獸尾之尾亦通說卦艮爲黔喙之屬大抵前剛後柔皆柔狠在尾之象初柔在後四剛在前三主遯而二初之柔最後初尤在後能害剛如獸之尾也象遯尾非謂遯而在後者謝氏曰獸馴則尾帖猛則尾奮初居陽恃強必進而剛自遯故有此象大抵首尾之象上爲首或以五爲首初爲尾或二亦爲尾此定象或言首或言尾隨爻取象不盡拘于上言首下必言尾亦有互見者厲指初勿指五用指初柔居陽變動攸指四■初六柔居陽在下體下不安處微三主遯二比之初居于其二之後以二比三欲進而敵乎三卽隨三遯之後而附之進象遯尾初柔在下處微于三在其尾三止初初不自安處于其下象厲初欲進以變動與四正應有所專向四往五五剛中止四不以初變動往象勿用有攸往此在始爲遯之象○纂言曰戒陰之進使之知所畏憚不敢前消陽此卦本謂四剛去以避柔之進而聖人設教又止柔勿進以避剛之處其意深遠矣此教戒之象亦通

象曰遯尾之厲不往何災也何卽自下而向上无所阻礙之謂非疑能災指剛爻卽釋厲不往卽釋勿用有攸往字■遯尾厲勿用攸往者以初長之柔欲敵上處之剛必有剛之災四能從五之勿而不以應初往五向上之災也

六二執之用黃牛之革莫之勝說二動體止六柔不上居陰則下三歛二三歛初三亦以二歛初二以三行而通皆不歛以初通二二通三三上比四四比五徙履五比上皆通者有執之用黃牛莫之勝說象上徙履五比上自上比五五比四四下比三止行三比二二比初皆臨者有革之象六爻

獨二不言遯。蓋遯二柔長而追剛。故剛遯。非柔之遯也。卦惟二柔。二爲長。所謂二陰之卦。二爲主。用事之爻。能致剛遯。而以其中正。亦能制其同類所比之初柔。實變惡爲善。故有此象。執拘留也。艮手象。指三。二能以三之止拘留乎下。不即遯逃其侵長之象。用指初變動其不正。纂言曰。二在下卦之中爲黃。坤爲牛。象旨曰。乾爲馬震得乾初六爲馬。坤爲牛。巽得坤初六爲牛。二三四肖巽體。故稱黃牛。之往彼也。革指二應五。即皮革。義取義于改其舊。即革卦之革。黃牛之革。與初九爻辭同。此以艮之所以止者。正欲執乎三之中順。而變之者也。二應五。從五。以三之止。即爲黃牛之皮。變革于外。故曰革。此專指二言。勝脫二字。二義莫之指初。勝指初勝三。說古脫字。指三說。初此指初言。皆以二在下從三之執。故亦以三主艮體上行。而止下二柔。自二及初故也。舊註以謂不可解說非。■六二柔居陰在下體中則下。二柔漸長。三主遯。比二。以三止拘留乎二。不使之遯逃其長。象執之。以二比初。即以執二者。令初變動乎柔居陽不正者。象用。亦以二承三之執。二中順。象黃牛。應五變于其外。象黃牛之革。二以五革。則二亦以用莫之應。四在其間爲間勝乎三。三藉二時。去初柔附者得遯。象莫之勝說。此在遯之象。○諸儒以此不言吉者。但能自革而不侵凌乎剛。非有稗于剛也。纂言曰。聖人慮柔之長。欲遏其進。又欲其變。而從剛。故有此二象。

象曰。執用黃牛。固志也。執用黃牛句之革二字在內。○固釋執字。艮止。象志。三剛居陽位。止而行。象■執之用黃牛之革者。三居陽位爲志。以二初兩柔在下係之五以剛正固乎三。物于下。三志可行于上也。○二固三係相比也。二固志。五正志相應也。或曰。善自保也。

九三。係遯。有疾厲。畜臣妾吉。艮動體三主止。九剛居陽則上二初柔不上三。欽二二欽初三亦以二欽初三行而通皆不欽自初通二二通三三上比四四比五健覆五比上皆通者有係有疾厲臣妾吉象上健覆五比上自上比五五比四四下比三止行三比二二比初皆臨者有畜象封體以隔二位曰係。係者。比而近之也。以柔言。柔不能自立。故皆係乎剛。剛以柔係則亦係之。此本指初以二係三。或謂初隔二欲私比三最善。三止二初兩柔而行二欲應五。以初係三則有疾。初欲比二應四。三止之爲厲。諸儒以柔侵凌象疾。纂言曰。治疾者去乎疾則瘳。今係戀之則疾未能除。爲有疾厲。亦通畜指乾。與大小畜同。亦艮止象臣指二。五君二臣定位。又二中正應五。妾指初在下處微畫二三四肖巽體。巽爲女。初在下。又巽女之下。故象臣妾。分爻言。妾即賤婦之稱。非爲臣之妾。猶曰童僕云。畫三因初之係有疾厲。故以剛止乎二爲五之臣。在二自制乎初之妾。則兩柔得制。不能消剛。且稗于五相得曰吉■九三剛居陽在下體上則上介上體主一體又主全體所以爲遯者也。三主遯。止二以二止初行于上乃初比二與三隔位係乎三而止象係故曰係遯。三以初柔之係而遯。以二比係在下不能進則將二比初陰柔之疾象有疾。四過柔在其間應初二同陰位三不安處下象有厲故曰有疾厲三應位上上以五剛與二應以五畜止乎二在下位之臣者。五以二與初比。止乎初在下處微之妾者使初不比二。共係乎三則三比四不隔由五進上成遯與五相得象吉故曰畜臣妾吉此主遯之

象曰。係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。之字

包疾在內○有疾釋疾字。憊釋厲字。憊乃心有懈怠而不防備之意。簡端謂憊非一。此心力俱困怠也。季氏則謂憊敝極也。大指五。事卽[illegible]動。三惟以五畜之卽可止。不可以五大變通盡去之[illegible]事。恐其反噬也。三有可象■係遯有疾厲者有二。初[illegible]四之憊也。畜臣妾吉者三比五畜止乎二之臣。二臣卽制乎初之妾。所謂三以五剛制初二之柔。不可以五尊位畜其乾剛變通乎兩柔盡去之爲事也。惟不可以四比五大事以五畜二。二畜初則自初比二。必馴服不凌。剛斯能去二初之係而以四進[illegible]于五。故吉也。○呂涇野曰。陳寔之處張讓。狄仁傑之處諸武。其畜臣妾之意。然陳讓不足言。仁傑幾矣。蓋君子不幸而實世道之幸。未可少之。世之君子有遇此時。用此道。不知畜臣妾之象乃以不可大事責其後時者。不得此爻之旨也。

九四好遯君子吉小人否 四靜體徤亦主五九剛不下居陰不卽上在上體下亦上行不偏覆升五五升上四亦以五升上四以五覆則臨皆不升自上臨五五臨四四下比三止行三比二二比初皆臨者有好遯君子吉象三止行比二二比初自初比二二比三三上比四四比五徤覆五比上皆臨者四介下通之始有小人否象好。和合而內不峻拒之意義曰。乾徤剛體。有所好而能絶是也。或以柔象和合。剛象峻拒者非。四剛之中惟四與二同陰位與初相應。故好于初。乃二柔漸長到四。三之遯以二初之故。四又爲間。故上體三剛與三爲遯。其權在四。故分君子小人兩象。君子指九五曰吉。小人指初。否者。隔塞。或謂初柔乘二一進至三。則三變卽爲否。成否卦亡明。初在下微能爲否。否有間上之勢。所以九四不可至下也。此遯九三大

壯九四互變。故皆有君子小人二象。大抵小人否謂初爲小人。九四應之如一于好而不能止。則初乘二。二從初得進。則九三必爲其所變。則上下隔塞而成否矣。也。然觀九四好遯而爲遯之時。爲遯之間所爲如此。亦遯之間所當防也。其義微矣■九四剛居陰在上不卽則上體下亦上行。介下體當遯任。與初柔應以二同陰位。象和合而外不峻拒之象。好遯曰好。則三遯比四進五。五象君子。五應二以四好從三成三之遯。四與五相得象吉。故曰君子吉。初六陰柔象小人。乃以四之好四應初。初[illegible]三于其下。三不能比二。以二止初成其遯象否。故曰小人否。此在遯爲隔之象

象曰君子好遯小人否也 君子好遯總釋

好遯君子吉二句。合而倒言之。所以明君子之爲九四也■君子好遯小人否者。五君子比四之好而三與上體三剛爲遯。五應二。二止于下。故吉。初柔小人應四。以四之好比三。遯三反以初隔塞于下。不成遯爲否。此三遯四爲間。故三當防之也。○或以四剛爻可爲君子。陰位亦爲小人。設此二戒者非。

九五嘉遯貞吉 乾靜體徤主五尊位九剛不下居陽則上偏覆升上四升五亦以五升上五以四上覆則臨皆不升以上臨五五臨四四下比三止行三比二二比初皆臨者有嘉貞吉象三止行比二二比初自初比二二比三三上比四四比五徤覆五比上皆遯者同象。柔剛相遇合謂之嘉。五于三之遯而以剛正處其上。與二應曰嘉遯。貞指初承從五。則初比二。皆不使剛二得成其遯也■九五剛居陽。在上體中尊位。主一體遯由之成者也。三主遯比二。二應五。剛二柔相遇。象嘉于三遯。故曰嘉遯。五遠初。初亦比二。由二承從五

專固貞三得遯三于五相得象言故曰貞吉此成遯在尊位之象■俞玉吾曰九四剛而不正遠小人以情九五剛而中正遠小人以禮以別好遯嘉遯是也。**象曰嘉**此見九五當永其嘉九四當防其否爲戒明也

遯貞吉以正志也 正釋貞以指五以二五陽位爲志■嘉遯貞吉者五剛居中以得一爲志

上九肥遯无不利 上靜體健亦主五九剛不下居陰處極不即上不徧覆五升上四升五亦以五升上上以五覆則臨皆不升臨五以五臨四四下比三止行三比二二比初皆覆者有肥遯无不利象三止行比二二比初自初比二二比三三上比四四比五從覆五比上皆通者同象遯指三肥指上先儒曰遯主在先肥者長養成就之意乾三剛四五皆應柔上剛居遯終无陰柔之應飄然在上長養成就象肥傳曰在外則巳遠无應則无慮是也不利指四于二初四應初與初同陽位四以初二進則三不得爲遯故不利上在遠地又與二非應比乘初故能止乎初二又與四非應比故能无不利上在卦外處極成三之遯者以此■上九剛居陰在上體上不即處極三主遯上在上與二初兩柔遠又與三非正應位則比五而長養成就三象肥遯四剛居陰不即上在上體上上行下應初柔居陽不上者不宜下于二柔居陰不上者不宜皆同陰位象不利以上肥三之遯乃上于初二之不利以上无之此繇遯之象

象曰肥遯无不利无所疑也 柔多疑即釣敵意■肥遯无不利者上于下下體兩柔甚遠不致于柔之釣敵故曰无所疑下

楊誠齋曰遯其見聖人之心乎在天下不在一身于一象六爻備徵之也遯本隱然遠去之義象旨曰下二柔浸長而近剛剛所以遯也非二柔爲遯也卦以九三主遯三與上體三剛同德爲遯三主之曰亨故曰遯而亨初二爲小于四利于五貞當三主遯初二兩柔之時而其義則在五居陽在尊位者主之故有此象故文言贊之矣大矣哉六爻亦此意劉呆齋曰遯雖柔長剛退然爻之取義不言柔長但槩論遯之道夫卦以二陰柔漸長而實有從容不迫不驟之勢故四剛以三爲主得以成遯是六爻之言遯者即謂陰柔長之故也惟柔長而剛退乃陽剛不欲遯退而必欲遏其進又欲以柔退從剛此則處遯濟遯之道而非所謂不言柔長只言遯道者也亦以遯即柔長故也若非善處則柔性好勝一長必求勝然剛豈與柔爭勝者哉故善處者重剛也亦扶剛也扶剛即抑柔也六爻多此意初六于三主遯于初尾厲于初用于四勿以三攸往于五爻辭歸重于九五尊位止四勿以初往初所以成三之遯象傳以不往何災決止初者在四實在五在爻爲四戒傳爲四勉皆將欲其從五之勿止也爻與傳之意並發也六二比三主遯于三執之于初用于二黃牛于五之革于初莫之勝于三說象言固志以二柔同類初居陽位必進又好勝一行爲上三剛之累乃三以艮止固二柔又以剛居陽之志必行故曰固志也不言吉者諸儒謂但能革外自保非能令其從乎剛也聖人慮柔之長欲遏其進至于莫之勝說則又不但遏其進且欲爲剛制之使不得肆以從剛也易傳曰二以柔長之極其大臣之位聖人幸其柔順中人之資不能爲小人之見故言之如此亦是也九三主全體遯以二初係于二有疾于初厲于五畜二臣初妾象言有疾憊明係遯有疾厲厲至于憊則其厲也甚矣此深言爲係當速去其疾无出于憊乃爲三

勉之辭也言不可大事明畜臣妾吉三以五與二應推當以五畜而止之不可以五居尊之大而變通于畜發攻治如以大爲事則二柔疾厲未能除而反甚致三之憊三益憊而初之柔與二之柔同羣起而勝三反消三剛則其侵凌之勢有不可言者故惟貴于剛畜而不可以剛之力大者制之是乃爲三戒之辭也當二柔浸長之時而三主四剛之遯又比乎二柔之進甚不易處是以聖人重三戒勉諄切如此先儒曰止上者抑之也非徒不欲其遯進且欲制之又欲如臣之從君妾之從夫然者此重剛也六二以其止而有執之用黃牛之革與之勝說者是亦從剛而制乎初柔亦重剛也彖辭所謂遯而亨者此也此下止體然也九四于三遯于初應好遯于五君子吉于初小人否象言君子好遯小人否也卽彖辭所謂利也在爻則卦至四分君子小人二象畫以四爲剛先儒所謂最有力者此也又曰爲遯之時所賴者惟此而所當防者亦惟此一有不愼則君子被陰柔小人消之又制之雖欲遯有不可得者將令三主遯者反爲二柔所變而成否之象其何益于遯也故戒之也九五于三嘉遯于二貞吉象言正志謂以三之遯而五以二承從之正正其志是謂以三遯而二亨五貞以五剛當位而應與時行者卽此時義大者卽此是四剛同德爲遯而三主遯五爲尊位之主其處遯時之道如此其美哉或曰人君无遯若堯舜之班師湯武之征伐武庚之遷殷訓士民是亦遯也但當遯則不可大事而惟嘉三之遯乃其所以處遯之道爾俞玉吾曰九四剛而不正遠小人以情九五剛而中正遠小人以禮以別于好遯嘉遯者是卽九五人君處遯之道也上六于三遯于三肥于五于初二无不利象言无所疑者先儒亦

同曰遯貴先又曰遯貴速先而速者上九之謂也乾從在上而得九三止乎二初兩柔故上剛得以先而遯也合言卦在柔曰尾曰執以兩柔于四剛言曰係曰好曰嘉曰肥以四剛于兩柔言在柔不可无事在剛又不可有事先儒曰乎者有所作爲而卒不輕爲至于不可大事此則九三得知止之義也以承乎上體之无所爲而卒以无事爲有事此則九五主遯之義也劉呆齋曰遯以遠爲善肥優于嘉嘉優于好好優于係係優于執執傚于尾又九三剛正之臣五剛中正之君以誠意相固結惟當遯之時而相從不舍此亦君臣之遯也則又未免羨于上之肥遯者爲然而肥遯者之所爲亦行其志而已此遯之道並行而不悖者也此六爻之義乃所以治全體之遯者在于九五尊位君子非在于盡違去乎兩柔小人爲也蓋在先于自治其曰天在山上以遠小人不惡而嚴不惡者待人之禮嚴者守已之節如此已與人各得小人不特不敢近且將日浸長而化以潛消其非心攺創其逸志將化而與君子同歸矣能使小人皆化爲君子是則君子爲遯之道是謂藹然通天下爲一身所謂遯在天下不在一身者也

䷡ 乾下 震上

羲易|太極生一陽儀生一太陽象生一卦成☰因而重之生一陽儀生一少陰象生一卦成☳下☰上成䷡圖位乾宮第四卦重卦第四卦周易以變設卦下經第四卦羲易畫䷡成象其形卽象其聲而名䷡制字者覩其文卽象其形聲而爲䷡故䷡卽卦名卽字韻書（）切䷡象☰升下☳起上雷高起于天以天氣自下而

升。漸大貞轉不能徑奮之形史學所謂雷乘乾亦過後
人改☳作乖建首改☳作貝作賁字書亦人呼雷為賁
又別作賁誤作霧謬傳益繁特以其有是音乃為此字
以賁之兩于是音義存象形失巳自有賁字古䷡名字
皆不傳矣周易觀變設䷡卦以☳上主九四☰下主一
體亦主二以九四主成卦象大壯故彖之辭曰大壯陽
剛為大壯者不發露預以含養之義非盛強也☰下健
而復升乎上☳上動而振泥乎下九四一剛以下三剛
共為大動而徒進則上體兩柔卽為推抑者四以其振
泥乎下三剛俾不發露徑進以預養兩柔于外。約言之
大而壯也自有大壯辭遂以大壯為卦名不以䷡為名
蓋由䷡字失傳卦名不明今正䷡字以復卦名之舊大
壯為卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷡為三升
三起漸以貞轉不徑奮之象大壯為大不發露而預養

之之象總其象三起三升。漸次貞轉不徑奮則大不發
露而預養之也故曰大壯其利貞以下諸辭則諸爻在
大壯者也大壯與遯對以遯變雜卦曰大壯止也大壯
以遯九三剛往四變剛為九四成震上上九九五九四
剛來初二三變剛為初九九二九三成乾下乾三剛震
一剛共四剛皆在下而長五上兩柔在上而微剛性好
進又在下者必上一于長盛而不巳必至過滿消柔柔
在上必下反消剛剛為柔所乘乃九四動而居柔能止
下三剛之長不至于發露以預養乎五上兩柔于外故
曰止也上承遯序卦曰物不可終遯遯以隱去為義凡
物必長而上所謂剛之長養者若一于遯將何以養殆
有不可終于遯者故曰物不可以終遯九四主大壯乾
剛在上之物今在下必上至四為大則有以不致于發
露預養乎五上兩柔象壯惟大壯而後柔得以長養所

望于剛者遂而遯終遂也此遯受大壯相貳而濟為序
大乎恒也〇壯[illegible]切左旁从爿右旁从士其義从爿
木加以土培植生機以不發露預養日生而上發長護
盛指事假事借為預養長盛曰壯字書以男子三十曰
壯有室蓋取不發露預養之義以預養義借凡人年長
盛曰壯凡事物壯盛亦曰壯此卦四剛上行預養二柔
取大壯為義舊註以爿為牀士為士取士人居室同息
意非或言不發露曰壯或言預養亦壯或只言預養〇
遯以二柔浸長而剛近之九三剛主卦曰遯故曰剛遯
遯蓋隱然遠去之謂非謂退避亦非遠去隱然遯去卽
有退制之使不浸長之意若曰退避遠去則剛豈避柔
與遠去者哉此有重剛之意至于大壯則四剛為主而
能消柔謂凡四剛之進兩柔宜消乃不曰消柔而曰壯
又曰大壯以剛至四為壯不發露預養五上兩柔故為

大壯兩柔中五居尊位豈下剛所能遽消哉預養之者
乃使之默然自消不得下消剛之意是以此二卦在遯
則三遠去而遏制乎下二柔之道在大壯則四剛進
而預養乎上二柔之道无非重剛止柔以柔乘剛也

䷡大壯利貞

☰下乾動體主一體亦主二☳上震動體
主九四九四為全體成卦之主下動體徒
九剛本上者在下則上故復三剛皆復皆升乎上四動
體動九剛本上者不下居陰不卽上在上體下亦上行
而振五上柔在上者則下五泥于則下者而下九四主
全體動振泥于五上柔而下下體三剛健復升上與九
四共四剛凡剛至四則並力而進將發露太過五上兩
柔必受其推抑者乃四承五上兩柔之泥四卽以之泥
乎下體三剛四剛之大不得遽為發露五上兩柔乃不
受其推抑得以預養之也有大壯象此以二體為大壯

言大壯所以成者下體徙亦主二九剛則上居陰不即上復初三居陽即上而復三臨二二臨初三亦以二臨初二以初三而復則升皆不臨則以初升二二升三三上比四動振四比五五比上皆所升者有壯象四主動九剛不下居陰不即上在上體下亦上行而振兩柔則下五居陽不即下上居陰處極則下四迅五五迅上四亦以五迅上四振而泥皆不迅則以上泥五五泥四四下比三三比二徙復二比初皆所泥者有利貞象此以諸爻在大壯言大壯所以濟者大壯主四成之者下三剛在尊位主大壯者五當任承五處諸爻三爲間初大指四與下三剛利指四于初三貞指上下三剛二四居陰不即上乃爲不發露預養乎五上乃三初居陽必進四不能止乃以五柔下行與初三利則初三以五利不遽進則亦不發露預養之故三剛皆比四成壯■䷡下體主一體亦主二上體主九四全體主九四三剛比四爲大不發露于外而預養五上兩柔于内象大壯四主大壯四剛居陰不即上者下于二剛居陰不即者宜下于三剛居陽則上者宜象利二應五三應上皆從四養五上成壯惟初遠五承上下行未成四壯乃五承從四貞上以五貞初亦止于下共成四壯如是而大壯濟也

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯 以卦體卦德釋大壯二字以卦體言大指初二三四四剛象大故以大者二字釋大字壯本不發露預養義亦指上體九四以五上兩柔泥下故以壯也二字釋壯字又以卦德乾剛震動故能成壯也加故字以四成壯言此彖辭一例■大壯者卦體九四與下體三剛同德爲大故曰大預養乎上體五上兩柔故曰壯也卦體下三剛皆上上體九四卦德動故能預養曰壯

大壯利貞大者正也 大壯二字衍文大者下當有闕文○以卦體釋利貞二字集註爲重言大壯二字見五利上貞未然或以有缺文是也正即釋利貞謂上五柔與下三剛中之初三剛居陽位之正爲利上承從乎五爲貞故曰正也所以釋利貞二字或曰不言利者或闕文或省文亦舉其大者言也■利貞者四剛爲大四于初三利故上比五承從二剛比初二三故曰正也**正大而天地之情可見矣** 文言以卦體申釋大壯利貞四字正即貞大即大壯之大指五于四剛言上五兩柔在天位象天下體三爻剛在地位象地情皆剛實指九四剛蓋言蓋九四一剛在上天下地之間象情○復見天地之心大壯見天地之情心不可見而情可見復一剛在内之下而微大壯四剛在外之中而盛因其所寓而異其所見其爲陽剛一也晉氏曰咸恒萃言天地萬物之情大壯不及萬物由是知萬物之情不能正大如天地矣■五柔在上以初三之剛正爲利上即承從其正爲貞故曰正四主四剛之大全體則五上柔上爲地三二初三剛在下爲地天上行地下行初九過剛應四主壯在三剛之治其剛實之情不間隔于下乃九四與二初壯可見矣

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履 夫子繫䷡卦辭彖辭九四主䷡象大壯此即上☳下☰體明九四所以象大壯六五象君子治大壯者言禮者天之理乾剛之象乾爲天理動而在上泥下妄動之象有所藉而進之謂履震爲足藉于乾天之上而復進于五上兩柔之上象履震動而不以天故爲非禮弗履史晷以雷乘乾爲非禮未必然■卦全體雷上天下雷奮出于天之上雷將泥而以天

氣上行卽直達于上不可遏者象雷在天上雷至四爲盛而五在天位雷上行至五上天位則發露之過五上有不能勝者四則不以三剛發露而上有以預養乎兩柔是爲壯者至大也象大壯故曰雷在天上大壯六五君子以大壯主四成之者下體三剛也上柔居陰處極則妄動比五或有違于乾剛之禮者象非禮五則以四之動而率下三剛不發發豫養兩柔之在上者弗藉一三剛逃進五乎上象弗履故曰非禮弗履斯履治也

初九壯于趾征凶有孚 初動體健亦主二九剛則上居陽處微卽復二臨初三臨二亦以二臨初初以二復則升皆不臨升二以二升三三上比四動振四比五五比上皆升者有壯于趾征凶象四動振比五五比上自上比五五比四四下比三三比二徤復工比初皆泥者有有孚象趾足之趾也象上體震爲足初在足下象趾征指正五柔居陽不正五尊位非初當正者越位故凶初于上承乘故有孚夫初曰壯前趾指應四往五言此但曰壯于趾則以應四之壯非正應故有踰四征五之凶蓋以上六過極之柔乎于初初有其孚卽是爲閒也內有戒象■初九剛居陽在下體下則上處微四主大壯初在其下以其趾應四將以四得進于五象壯于趾初趾進五乃恃剛居陽得正欲以正乎五之不正者象征五柔居陽尊位則下行泥下者泥乎初不得進相失也象凶初應四進五征凶與上有承乘之義者上柔居陰處極乘初則下行孚于初初以進剛妄動逃有上孚則初不能不發露至上預養乎上者由之故曰有孚此始猒猒之象此見初欲應四主壯不當妄動正五不得孚上而止未足爲大也故象傳以窮言之

象曰壯于趾其孚窮也 壯于趾釋本句其孚窮釋有孚句征凶句未釋其指四應位主壯者言上與四同體初應四爲壯初欲故征凶初承上故孚上居卦極地象窮初孚上窮極之地卦體以上初爲始終以二五爲中三四爲近傳曰初辭擬之卒成之終故坎體以初上相承乘爲象此曰孚窮■壯于前趾有孚者正五凶有上孚其孚在窮極之地也

九二貞吉 乾動體健主二九剛則上居陰不卽上復臨初三臨二亦以二臨初二以初三復則升皆不臨以初升二二升三三上比四動振四比五五比上皆復者有貞吉象四動振比五五比上自上比五五比四四下比三三比二徤復二比初皆泥者同象四剛爻惟二不言壯蓋壯以不發露預養爲義二居陰得中故不言壯■九二剛居陰在下體中卧上主一體大壯由之成者也與五應二剛居陰專固于下不速發五柔中承從之象貞五柔得二剛中以爲之預養相得象吉故曰貞吉此成大壯之象

象曰九二貞吉以中也 中在下卦之中惟中故六五以柔中應之斯五得二應四爲之預養所以貞吉爻辭于此三曰中解曰中道未濟曰中行辭大同而意則隨各卦小異要皆取象叶韻■九二貞吉者以在下體之中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角 三動體健亦主二九剛則上居陽卽復臨二二臨初三亦以二臨初三以二復則升皆不臨自初升二二升三三上比四動振四比五五比上皆臨者有君子厲羝羊觸羸其角象四動振比五五比上自上比五五比四四下比三三比二徤復二比初皆泥者三介上泥之始有小人用壯則罔貞藩象小人指上六君子指二虞翻以三乘二故

君子用罔是也蔣以遯大壯二卦指兩柔皆爲小人四剛皆爲君子蓋象未有以六五爲小人四剛不正皆爲君子者又以君子小人皆指九四一爻謂爲君子中小人者觀好遯與君子罔也則不指一爻言明甚故皆于象未合罔猶孟子罔民之罔朱子曰罔猶羅網欺其所不見而取之陸氏曰以其蔽覆而取之與晉初同但晉上離離爲罔此以九二象君子虞翻以謂二巳變離離爲罔乘二故君子用罔蓋卦體二四上陰位非應比故上六小人九二君子以四之變動爲壯爲罔故也諸儒以全體象兌兌爲羊羊外柔內剛外馴而內狠故史墨謂狠女羊羝羝羊壯羊也又羊之性最狠羊壯于首羝喜觸觸則首困全體皆取象兌羊五上兌體陽故不取羊象獨上六以柔處極善觸而三位在下體接上體之間正當其觸處故于此曰羝羊觸藩俟果曰震爲竹葦

稱藩觀卦四爲三剛欲進之道若墻垣而五則以偶畫周圍于外象藩羸與羸糜同卽老羸之羸謂削弱也季氏曰大索孔疏曰拘累纏繞在上體羝羊反觸乎下故三羸上上六是爲反巽巽爲羸俱本然其指上六應爻角指上向下在全體兌羊向下故其角羸也若以全體言則上當爲角此指下觸三爲角隨爻取象纂言曰大槩陽盛之時不宜過剛二四剛居陰二得中則吉初與三以剛居陽過則不吉聖人雖喜陽之進盛而猶抑其太過以示教戒也傳曰三壯盛如此不至凶何也曰如三之爲其往足以致凶方言其危故未及于凶凡可以致兇而未至則曰厲■九三剛居陽在下體上則上介上體當大壯之任三于四王大壯者比四比比五五柔壯不正變動象用上六柔居陰象小人以四變動必止下三剛不發露于外有以預養上六象小人用壯九二剛居陽象君子以五變動則爲上六所欺蔽不得進五象君子用罔六五柔中壯四承從乎四之剛象貞三以五從四貞在四之下不能自安處于其下象厲故曰貞厲五肖全體兌羊上柔極柔外狠內乃羊羝比五羊在群爲首之勢以角觸四隔二體之藩象羝羊觸藩三比四以四變動成上壯爲二以其間不與上上比五以二比初兩剛與四剛踰五剛藉乎上觸藩者之角欲上弗比五而下觸之象羸其角此則以三剛比四之壯過剛上也此在大壯當任之位

象曰小人用壯君子罔也

胡氏曰大壯三卽遯九四兩爻皆分君子小人在遯者其辭平在大壯者其辭危蓋大壯過剛遯過柔也■小人用壯君子用罔者以均一用也上六小人以比四壯則可以預養成其大壯九二君子以四之剛動乘三三乘二必至上之罔不見而蒙蔽

之故曰罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

震動體四主動九剛不下居陰不卽上亦上行而振五上柔則下迅五五迅上四亦以五迅上四動而振皆不迅自上泥五五泥四四下比三三比二徤復二比初皆泥者有貞吉悔亡藩決不羸象下徤復二比初日初比二二比三三上比四動振四比五五比上皆升者四介下復之始有壯于大輿之輹象貞吉悔亡四字與咸同貞吉指五悔指三並同義曰藩決不羸承上文言決去之速以四爲藩此曰決謂肖兌體爲決附四附五以四決而去之速也四藩爲五爲決則上六角不羸所謂剛能制柔故也蓋卦全體象兌羊上正爲角今但言不羸不言角者承上爻言坤畫

爲大輿具大有二爲輿曰大輿四當其下輿三剛在下
並承乎五〻三承五象輿之輹易傳曰三十輻俱壯而
輿可往四剛俱壯而時可行傳曰輹與輻不同見小畜
下彖引曰車輪之中榦也如磨心然車之敗常以輹折
故二與比初三象輹以全體觀下體三剛苟其發露太
過五上兩柔必爲之摧抑故于上取象羝羊者以此四
剛居陽則不欲三剛發露而上在中故象藩藩者所以
隔乎上下欲剛預養兩柔兩羸四之藩四以上之羸
決于上則以三剛從其決不羸故開之又曰壯于大輿
四得以三剛往五■九四剛居陰在上不[illegible]以上體下
亦上行介下體主一體又主全體所以爲大壯者也四
剛主壯尊固于上五柔中承從之象貞四與五相得象
吉故曰貞吉四居陰應位初初有上孚遠取有悔今四
四比三三比〻謀進悔亡也象悔亡故曰悔亡四以三
五如此四剛在二體中爲藩上在上象羝羊乘五觸四
于此卽決去乎羝羊藩決則上羝羊不觸其角不以羸
九三者羸矣象不羸故曰藩決不羸四主壯初三象大
二在中象輿以所比同體三初兩剛爲輹者亦將以四
壯從容至五上无違礙矣象壯于大輿之輹此主大壯之象

象曰藩決不羸尚往也

藩決不羸釋本句尚往釋壯于大輿之輹句纂言曰剛
陽之長必至于極以至盛之剛至四壯而前二柔不爲
礙故其進莫有當之者然■藩決不羸者藩決三得進
五應上不羸其角三剛大輿得往于五以四壯尚之也

六五喪羊于易无悔

五動體動尊位六柔則下居陽不卽下迅上四迅五亦以五迅上五
以四振而泥皆不迅以上泥五五泥四四下比三三比
二徙復二比初皆泥者有喪羊于易无悔象下徙復亡
比初自初比二二比三三上比四動振四比五五比上
皆升者同象羊全體肖兌象而實指五上柔言觀三爲
羝羊正其身處上爲角處上兩柔之所以觸三剛者惟
藉乎四故上爲角羊角有力能觸象之至六五則純柔
不能觸故言上諸儒以九三爲羊者未然喪失去也兌決
附象亦指柔爻易變易也諸儒以爲容易之易和易之
易疆埸之易皆于象未合上體上五爲羊以四剛主壯
爲藩五決去之柔能從剛也五在上柔從四變易其柔
不正者卽爲易非謂柔變剛也无悔指三■六五柔居
陽在上體中尊位不卽下四主大壯五柔居陽比四不
決露預養者喪其外柔內狠不爲觸于變易下交之際
象喪羊于易于上近取悔以四主壯卽止乎上象无悔
斯四壯得成也此在大壯尊位之象

象曰喪羊于易位不當也

惟位不當故自變象

其柔之居陽不當者俾下體三剛之羊喪失于變易之
間三剛不上觸卽六五不與三剛之進故未善之■喪
羊于易者六五柔居陽在上體不當也惟不當故
能以變易其不當得以喪羊四之大壯可成也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

上動體動六柔居陰處極則下四迅五五迅上四亦以五迅上上以四
振而泥皆不迅泥五以五泥四四下■三三比二徙復
二比初皆泥者有藩不能退无攸利艱則吉象下徙復
二比初自初比二二比三三上比四動振四比五五比
上皆升者有羝羊觸不能遂象羝羊指三藩指四觸指
三言卦反體象巽巽爲進退不能皆指三三應上不退
遂直前而進之意三欲進五上亦終動處極進無所往
故不能遂利指三于二五艱指初三剛在下不進五■

于進則以上六角藉五觸乎四之藩象羝羊觸藩冂潘一觸未開將欲退上以柔極乎初剛在下不能下初象不能退又以應三欲三遂以三比四皆爲三所羸不能遂于三象不能遂不能退遂上之自處如此四剛居陽不即上下比三剛居陽則上者宜下于初剛居陽處微則上者宜象利今以上不能于初退于三遂專四所向于三初之利者以上死之象死攸利于是上自知以柔居陰處極四主壯實欲預養之欲其不發露也乃自止于五上象艱則比五從四不觸四藩乃其角不爲初孚得退亦不爲三羸得遂比五不艱則不自失吉象則吉斯四主大者壯至于上

象曰不能退不能遂不詳也

有終也此終大壯之象

艱則吉咎不長也　詳審處之意在上之象王肅以詳作祥爲是不能退不能遂本有咎之象

故以咎不長言■不能退不能遂者上以六四之壯不能退于初不能遂于三乃以柔在上處亢極不細審也艱則吉者上應三艱不下則恃四之藩者以王而闢自遂不退則三之咎上者不致于長不長即吉也此見四主壯以三當任所以處上柔之難如此也

易中以柔消剛則爲陽危則欲其致愼防之意以剛消陰則不言消柔爲柔愼防而惟欲剛不可盡發露以預養乎柔于大壯見之大壯以四剛發露盛矣而猶以預養乎五上兩柔剛不盡發露卽預養兩柔也四之壯以四乎初二利上貞故曰利貞惟五與初三利上貞乃下二剛不發露而預養之義明巳象傳之釋曰大者壯也又曰卦德剛以動故壯明夫大壯也又曰大壯正也四剛之大以四于二三之利上承從三之貞卽正大也在

六爻則亦此意初六于四壯于前趾于五征凶于上有孚象言其孚窮初趾必行征五乃凶則不能征而獨應上六之孚何益于壯也觀于孚窮而初六之在初爲閒見巳是初剛必進以此爲初戒也先儒曰非戒其不進戒其不可進也九二于五貞吉象以中言蓋取下體之中而應五之中也舒梓溪曰聖人雖欲扶剛當其剛盛又未嘗不爲之戒也如剛莫純于乾而有亢龍之悔莫盛于大過而有棟橈之凶莫顯于夬而有孚號之厲況大壯時剛既盛矣二剛居陰位于五貞于二吉在下卦之中雖壯而不自壯所謂無過不及者也張氏曰中立不倚強哉矯者是也諸儒以謂此取之之象九三當大壯之任比四以四變動象用三欲比四往以三應上六象小人則以其與四主壯者而曰小人用壯九二剛居中象君子則以四之壯也上不見而蒙取乎四不得進

五象君子用罔又于五貞四三厲上在下體外柔內剛象羝羊觸四藩與三應以三羸上所觸之角象觸藩羸其角象以小人用壯君子罔言彖言曰陽盛之時不宜過剛聖人雖喜剛之進盛而猶抑其大過以示教戒也胡氏益曰在大壯其辭危者是也此三爻健體而初三皆有戒象二獨有取象以二剛居陰又中以剛中爲貴故重之也九四于五貞于四得吉于三悔亡于四藩決于三不羸于二初爲壯于大輿之輹象言尚往彖言曰剛長至極前遇柔不能爲之礙故象如此象辭所謂利者指此六五于四喪于五羊于四于易于三无悔象言位不當惟以柔居陽位不當乃以喪五之羊于自變易之間而不能大變化其柔不正之質以成大壯之功可見也象辭所謂貞象傳所謂大正者指此上六于上羝羊觸四藩于初不能退三不遂以三于五二无攸利于

初艱于五吉此則處上極比五應三乘初與四主壯之過也此蓋設爲兩象以寓戒勉于其閒如上六當上羝羊觸藩不能退不能遂无攸利者而必欲比五退之求遂之是爲裁抑不過此上之失也如不以艱則吉而必以三比二與初止艱不進承五爲吉是爲自損太過此三剛之失也惟上柔不過抑下剛不過損而後四剛得以主壯兩柔得成其壯以成其不發露預養之道也乃所以治全體大壯在六五尊位君子其曰雷在天上非禮弗履六五以五乘四之動必體乾爲克巳復乎天理則非禮弗履弗履則能自強自強則終成大壯矣王弼曰未有違謙越禮者能全其壯者也是乃所以履大壯之道也

䷢ 坤下 離上

羲易丨太極生一陰儀生一太陰象生一卦成☷因而重之生一陽儀生一少陰象生一卦成☲下☲上成䷢圖位坤宮第三卦重卦第五十九卦周易以變設卦下經第五卦羲易畫䷢成象其形即象其聲而名䷢製字者觀其文即象其形聲而爲䷢故䷢即卦名即字韻書[illegible]切䷢象☲著上☷承下☲著于☷之上其光明著見有不掩于四方之形字書所謂火在地上其光不掩者是也後人改火爲光又併作晃字特以有此音假此存之爾于是音義存象形失巳自有晃字古䷢名字皆不傳矣周易觀變設䷢卦以☲上主六五☷下主一體亦主二以六五主成卦象晉故彖之辭曰晉☷下順而載凝乎上☲上麗向明熄乎下六五主上之熄以下之順愈熄愈顯斯順升于下而高顯于上也約言之升于高顯也自有晉辭遂以晉爲卦名不以䷢爲名蓋由

䷢字失傳卦名不明今正䷢字以復卦名之舊晉爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷢爲☲著上☷承下光明不可掩之象晉爲自下漸升于高顯之象總其彖☲著☷承光明不可掩則自下漸升于高顯也故曰晉其康侯以下諸辭則皆詣爻在晉者也晉與明夷對以晉變雜卦曰晉晝也晉以明夷六二柔往五變柔爲六五成離上上六六五六四柔來初二三變柔爲初六六二六三成坤下上離爲日下坤爲地離日出于坤地之上是進而當天之晝故曰晝也上承大壯序卦曰物不可以終壯故受之以晉晉者進也遯貳大壯後凡違去者則屈屈則有伸是爲大壯剛過過則強強則易折故九四則不與下三剛之終強而易折則有以止之欲其壯不終壯則必至于晉六五主晉柔居中自壯而長者與日俱進進則光明丕著大壯者于是至久而常然也此大壯受晉相因而齊爲序次乎遯也○䷢以光明不可掩爲義指全體晉以自下漸升高顯爲義主六五進指下三柔由九四進五此三象傳言五主晉下體三柔比四以四比五與五同德有進進不巳之勢非四能閒故曰進此處晉者非以進釋晉亦非以晉即進也○晉古本晉日長之義王明齋曰子生四時形之長事之益日有不同詩未幾見兮突而弁兮是巳二子相並易見故从二子日長會意別作晉以聲相似而誤楷作晉並非假意借爲人年之長自少至長曰晉事日有增益曰晉物自下而上漸長曰晉自下而升于高顯曰晉

䷢晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉下王弼郭京脫亨字○☷下坤靜體主一體亦主二☲上離動體主六五六五爲全體成卦之主下靜體順六柔本下者在下不上故載三柔皆載皆

象辭自上而下

猶乎上五動體麗六柔本下者則下居陽不卽下四上剛本上者不下者居陽爲明五麗向于其明熄于其不下者而下六五主全體向明熄下熄乎四在上體之下以下體三柔不上順于四之上行者比于五五比上則五之辭日愈上愈顯是爲順升于內而高顯于外也有晉象此以二體爲晉言晉所以成者五主麗六柔則下居陽不卽下四上剛居陰不卽上四在上體下亦上行上處極爲明五下麗四上麗上向于其明則以上熄五五熄四四下比三三比二順載二比初有康侯日三接象下體主順亦主二六柔居陰則下而載初三居陽不卽下而徧載降二二降初三亦以二降初三以初三載則疑皆不降則以初疑二二疑三三上比四四比五向明五比上皆所疑者有錫馬蕃庶象此以諸爻在晉言晉所以濟者晉主五成之者下體三柔在尊位主晉者

五當任承五處諸爻上爲間三康侯指五于四用亦指四錫馬蕃庶晝日三接二句皆指四以下三爻于五五爲天子四爲諸侯以下柔順四建四爲侯康安平也考功記毋或若女寧侯不屬於王所卽此義用變動也四居不正先儒所謂變則爲康國之侯不變則爲敵國之侯是也四侯能有下三柔之民之象離遇他卦或以二麗三五麗四剛明者主卦此遇乾坤獨不然以天地定位也纂言曰坤有土有民四處坤近明之象故以其顯而進比五明主能自變動所以爲康侯諸儒本因下體象順近明所謂太平之臣是也或以有功能安國家者言則非順明合體之時之象矣錫如師錫禹錫玄圭九江納錫大龜之錫皆以下侯上之命而進之也坤爲牝馬五四三肖坎坎爲美脊馬坤爲衆蕃長盛也庶衆多也說卦震爲蕃反體四三二肖震象蕃或曰四與三柔

相聚爲蕃下三柔相比而進爲庶上體離日中四在上下二體之間象晝三指坤體三爻卦體上下交際之間象接若漢上朱氏謂周官校人天子十有二閑馬六種邦國六閑馬四種凡朝覲會同毛馬而頒之象錫馬蕃庶纂言謂王接侯之禮覲廷升一覲畢致享升致命二享畢王勞之升拜三象晝日三接似皆周禮以後事文王時未必有此象卦體康侯乃五禮遇四爲侯錫馬蕃庶四侯事上之禮晝日三接四侯接下之禮舊以晝日三接爲五禮遇四似于重復䷢下體主一體亦主二上體主六五全體主六五高顯于外而順進于內象晉九五主晉五比四四剛居陰不上在上體下亦上行比五五柔中之主麗而向于四之明下體三柔承上必由四乎五五以四比三柔以象之順以四安平三柔于其下卽以爲侯象康侯五以四爲康侯四卽變動其居陰

不正象用不以下三柔之順爲己有則侯五之命乎以坤三柔之馬蕃庶者其之乃變象錫馬蕃庶又不以三柔之順爲己尊則當五日明於四之晝爲晝日者承五以接乎所比三三比二二比初之三柔象晝日三接如是而晉濟也錫馬蕃庶乃四事上之敬晝日三接乃四接下之恭處下明上順之際各盡其道故爲晉之濟

象曰晉進也明出地上以卦象釋晉字晉本指六五自下升于高顯之義進指三柔順四而升于五之意舊因正義曰晉進義遂以晉進長爲義未然此以一句釋晉明夷獨以明入地一句釋明夷二字與咸恒同○晉者五主晉下三柔承四進于五也卦象離六五主明出于坤地之上**順而麗乎**

大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

是以下依郭京俞琰脫亨字○以卦體卦變卦德釋卦辭順字舊註謂三柔順之而通于五釋亨字而麗乎大明釋康侯錫馬蕃庶字卦變以明夷六二柔順于上體六二變柔為上行釋晝日下十三字○康侯用錫馬蕃庶晝日三接者卦德坤順離明五柔為主麗乎九四剛故以四象麗五主明居陽位為大曰大明下體三柔為順以四麗乎大明卦變以明夷六二之柔進于晉五為六五柔中而上行是以康侯錫馬蕃庶晝日三接也

象曰明出地上晉君子以自昭明德 夫子繫☷卦辭象辭六五主☲象晉此卽上☲下☷二體明六五所以象晉六五象君子治晉者言自指六五昭者自以本明者而著明之也離象明五為心位象德日象陽之宗凡物皆被其明洹詞曰當其明未出地為地形所蔽漸暗及其漸騰明著于上故曰昭五位在上自下地而升四至上之象○卦全體明上地下日本自明入于地則昏自下而升高出于地上象明出地上升于地上為明至高而光輝則顯然象晉故曰明出地上晉九五君子以晉主五成之者下三柔也則以五已德本自明而昭之于在內體三柔氣拘四蔽之也則自以其本體之明未嘗息所出于三柔之交者而昭亦之使四剛居陰者不能為之中蔽一如本然之明象曰之自地而升斯晉治也○洹詞曰乾曰君子以自強不息我用我之剛晉曰君子以自昭明德我用我之明由巳而由人乎哉

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎 初靜體順亦主二六柔不上居陽處微不卽下不偏載二降初三降二亦以二降初初以二載則疑皆不降疑二以二疑三三上比四四比五向明五比

上皆疑者有吉孚裕無咎象五麗向明比上自上比五五比四四下比三三比二順載二比初皆惚者有晉如摧如貞罔象晉指五如與也如同皆似期行未行之謂象旨曰摧依鄭康成讀如南山崔乎之崔未然舊註謂摧者手抑而退之是也初柔在下力弱難進復阻于四二三阿艮為手九四向下抑之之象貞指五從四罔解見大壯九三虞翻曰應離為罔四在上體初二三柔不孚四四不正乃蒙蔽乎五令五不見初而取以孚之象罔孚裕寬裕也坤順有裕象初在下去五遠與五非比應可以寬裕待之也无咎亦指四傳曰初在下始進豈遽能深見信于上苟上未見信則當安中自守雍容寬裕无急于求上之信苟欲信之心切非汲汲以失其守則悻悻以傷于義矣皆有咎故裕則无咎君子處進退之道也■初六柔居陽在下體下不仰處微五主晉初居陽顯遂不遠晉如與四應四以初順五卽抑而置之順從不違象摧如故曰晉如摧如初以其摧而乃自以去五遠承從乎五象貞卽與五相得象吉故曰貞吉四在其間以初踰四從五蒙蔽五令五不見初象罔初以其罔遂以柔虛乎于四象孚故曰罔孚初以四既摧之又罔孚之惟欲其不進于五而已初以近比二乃寬裕而待于上比五去四間乃進象裕初裕則四以初正應雖從之當有咎以其安裕于下不急從五四亦无殆乎之咎象无咎此始晉之象

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也 晉如摧如釋本句獨行正釋貞吉未受命釋裕无咎此錯舉而釋之例獨謂初合四正應獨自下承從五為貞初陽位處微不進自下獨上承從五為貞則有不進之意命自上而下行者五明主有命初因四摧

則寬侯之未受之。故无咎。至无咎一而摧者，罔者，始釋然
也。此見四之蔽賢，亦見初之賢也■晉如摧如者，初以
五主晉，欲往以四見摧，乃舍四獨自于下上行于五，承
從五為正也。裕无咎者，初以四罔孚，遂因四之止處于
二下，未比二而受五之命，五
有命，初未受，故曰裕无咎也

六二晉如愁如，貞吉，受茲介福于其王母　坤靜體順，主二。六柔不上
居陰則下徧載，降初三降二，亦以二降初，二以初三載
則疑皆不降以初疑二，二疑三，三上比四，四比五向明
五比上皆疑者有如愁如吉受茲介象五麗向明比上
自上比五，五比四，四下比三，三比二，順載二比初，皆愢
者有晉貞福王母象茲者，猶言孳孳于此也。指三言三
四五肖坎體，坎加憂，又陽多喜，陰多愁，六二柔居陰，又
為四之剛所抑。纂言曰：陰盛多憐，皆有愁象。介，即存乎
介之介，指三四。二體之間陽剛為福，六二陰柔為受其
指五應位，五君位，以柔居尊，王母之象。爾雅曰：父之妣
為王母，此以柔中居尊取象。受茲者，即自求多福之意。
呂涇野曰：愁如者，上疑五之不斷，下防四之見害，若司
馬公于宣仁是也■六二柔居陰在下體中，則下主一
體，晉由之成者也。與五應位，五主晉，順從不違，象晉如。
四剛居陰不正，又上行為五所麗，將于其間，間之順從
不違，象愁如。五柔以居陽在尊位，主明，即以柔正承從
乎二之柔正，象貞。二與五相得，象吉，故曰貞吉。二比初
茲比三，為介。二以初孫上行，應上九，上四不為間，二受
四茲比四介，福于其五王比上剛居陰毋，象受茲介福
于其王母。此成晉之象　**象曰受茲介福以中正也**　受茲介福者，六二居中得正，故
比三介四，二能止四，不
為間，故受五之福也

六三眾允，悔亡　三靜體順，亦主二。六柔不上居陽不即
下在下體，上亦下行，不徧載，降二，二降
初，三亦以二降初，三以二載，則疑皆不降自初疑二，二
疑三，三上比四，四比五，五向明五比上，皆疑者有眾允象
五麗向明比上，自上比五，五比四，四下比三，三比二，順
載二，二比初，皆愢者，二介上愢之始，有悔亡象。旨曰允
從說文，允从儿从本，从屮从允，本進趨也，屮上徹也，允信
然也，會意。信然于進，亦曰必進是也。坤為眾，三在坤眾
之先，率眾信于進以附于五■六三柔居陽在下，不即
以下體上，亦下行介上體，當晉任下體，三柔以三近比
四，與上六正應，能上行，率先二初兩柔之眾同順必進
于五，象眾允。三近比取四，當有悔者，而以應上九剛能
去乎四，四剛居陰者，不得為間以阻乎
三，三于四悔亡也，象悔亡。此在晉之象　**象曰眾允之志上行也**　志指三陽位，剛能行，象行下。體三柔皆在下，皆
欲順上進于五，特為九四間之，故不能行耳。三
位陽能以象柔必進，而四剛不能間之，故曰志行。
■眾允悔亡者，三剛居陽之志，得以上行于五也。

石鼫

九四晉如鼫鼠，貞厲　四動體麗，九剛不下居陰不即上
亦上行為上之內明，五麗向四上
燃五，五燃上四，亦以五燃上四，以五向其明而愢皆不
燃自上愢五，五愢四，四下比三，三比二，順載二比初，皆
愢者有晉鼫鼠貞厲象下順載二比初，自初比二，二比
三，三上比四，四比五向明，五比上皆凝者，四介下凝之
始有如象。易傳曰：處遜惡後，處進惡先。四在上體為先
鼫鼠大而善惡者。九陽畫為大，二三四肖艮，不象鼫，又

晉晝也。鼠晝伏夜動，夜動則迷于進，晝則不能速進，故取以為象。張氏曰：詩以碩鼠刺貪，此之鼫鼠，象其貪于進也。正義謂鼠有五伎，游不度瀆，飛不上屋，緣不極木，穴不掩身，走不先足，即此。本草指為螻蛄，項氏以謂土狗，非。■九四剛居陰，在上不下，在上體下亦上行，介下體，比五。五明主所麗，以為明，若象晉順從，不逐五，如象晉如必進。四自貪于進，而又畏忌下三柔之並進，象鼫鼠。上九剛為五所麗，專固于上，以四專固下相與，象貞。四不安處于其，象厲，故曰貞厲。此在晉為間之象。

象曰鼫鼠貞厲位不當也

四字包晉如在內○下三柔五上柔獨四一剛居陰不當位■鼫鼠貞厲者，以九四剛居陰位不當也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

離靜體五主麗尊位六柔則下居陽不即下向于四上，剛明燃上，四燃五，亦以五燃上，五麗向明而熄，皆不燃，以上熄五，五熄四，四下比三，三比二，順載二，比初，皆熄。若有悔亡得勿往吉无不利，象下順載二比初，自初比二，二比三，三上比四，四比五，五向明，五比上皆疑者，有失恤往象。悔亡指四，與三同。失得指下體初為四所摧，二為四所愁，三為四所悔，為失。今不摧不愁不悔，即與四得，曰失得。註疏以失得乃筆畫之誤。孟馬鄭虞作矢得，馬王曰離為矢。按弧矢威天下，于睽取離象，又引睽一矢亡為矢，皆未然。纂言謂六五陰畫虛，衷失其中所有之象，然柔畫居陽位，陰為失，陽為得，又有可得之象，又有謂失其柔而復于剛，皆未然。若曰矢得，則于勿恤有礙，即如以四為矢得，則四已悔亡，又何必言矢之得乎，似為重復。益指五于初，往吉指五于二，无不利指五于三上。此三柔進五，皆由五于四，悔亡致之也。■六五柔居陽，在上體中，脈下尊位，主一體，又主全體，所以為晉者也。五明麗四，近取乎四，有悔，以上比五去四，不正在其間，為敵者，故亡象悔亡。四悔亡，向四之摧乎初，愁乎二，悔于三而失者。今四于初不摧，二不愁，三不悔，皆與四而得，象失得。三柔皆與四，先失後得，自是下三柔皆由四進五，三柔居陽，比四，依附于四進五，以五中止之，象勿恤。二柔五正應，今亦由四往應五，于五相得，象吉，故曰往吉。四剛居陰，本上不下，在上體下亦上行者，下于初九剛居陰處微者不宜，上于五柔居陽尊位者不宜，象不利。今初以五承上，上九剛去四之欲，四在其間于五，初之不利者以上无之，象无不利，皆由五與四悔亡致之也。此在晉尊位之象。

象曰失得勿恤往有慶也

失得勿恤釋本句。往釋往吉。包无不利，總以有慶釋之，惟五與四无悔，所以失得勿恤往吉无不利也。■失得勿恤往吉无不利者，四剛與五柔相濟有慶也。

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

上動體麗九剛不下居陰處極不即上，為上之外明，五麗向上下，四燃五，五燃上，亦以五燃上，上以五向其明而熄，皆不燃，熄五，五熄四，四下比三，三比二，順載二，比初，皆熄者，有其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象。下順載二比初，自初比二，二比三，三上比四，四比五，五向明，五比上，上皆疑者，同象。離火炎上，上居其上為角，角本剛而在上之物，故象之。其指應言，坎有維象，五四三肖坎，亦有維象。上以陰位維五之陽位，故象維。象肖體取維象，用變動，指上居陽不正言。伐離為干戈之象，坤為邑。九四過剛，為間坤體，六五之下，象邑。又三四五肖巽為邑，此伐非用兵伐去之伐，蓋以剛正乎四

使去其間所以爲鼫鼠者不阻三柔即是也非以征伐爲伐也厲指上吉指于五无咎指四貞指下三柔吝指上■上九剛居陰在上體上不𠄞處極當晉任五至晉四欲險五至上上剛居陰在五上四中五進上剛處至極地象晉其角五以四爲間于中比上角上剛維五柔于中象維五以其維即變動其不正象用以三柔伐乎四剛爲間象邑者象維用伐邑上在五上又處四剛之上不能安處于其上象厲乃比五尊位伐四之剛以歸五斯上與五相得象吉四不正間五本有咎者以上伐之欲其去不正而爲正則四之咎亦由上无之象无咎四由上无咎則上常率三柔終晉五乃專固在上象貞貞則三柔以上極不承從之則上居亢極有不足是在五當象吝故曰貞吝此在晉當任然**象曰維用伐邑道未光也**道指五由上九之道未光主五五陽位有可見之光■維用伐邑者六五明在中而以柔比上九之用以伐九四之邑則九五不能自用其明以伐四必由上九之道維之以伐四所以爲未光也

卦以離日離地漸升于高光輝顯著爲義卦辭則以上明下順取君臣之義當晉日出于闇升于高顯之時是爲上五主明下三柔順之獨九四一剛不得位者處其間實六五在上之明所以麗之爲明又三柔下順所由進于五之明主者也九四上承五明下乘三柔順位不當則有爲間乎上下之間以上明下順之故下三柔進五必由四四爲間于諸柔本有不康者五柔中明主以其有諸柔之順能康乎民以之爲侯曰康侯康者安乎其民也民康而五君亦康也四亦自變動象用表其奉上之禮則錫馬蕃庶昭其接下之禮則晝日三接五

主以康侯處四者盡禮而四所以處于五在上三柔之在下者亦盡其禮是爲各盡其道也夫九四以剛不得位爲五明所麗而據乎下順之間欲爲梗間使非以上明其明下遂其順之爲康侯幾何不爲險難且將若易傳所謂虛大而強據矣又非四自用又何以能爲錫馬蕃庶晝日三接也哉此五明君之美實四上麗得君下得民遇時之明順所謂遭際也諸儒以四康侯得錫與之盛禮遇之盛歸于五之處四未盡然也象傳得此義則曰晉進也卦體下柔進也明出地上卦德順而麗乎大明卦變柔進而上行釋辭義可謂盡矣六爻之意以此初六于五晉如于四摧如于五貞吉于四罔孚于初裕于四无咎象以獨行正未受命言此初之獨行以五有命于初初未受其命于此見五得明之道初六得順之道也六二于五晉如于四愁如于五貞吉于四受

茲介福于五上其王母是二不能徑進北三進于五蓋不忌忌求進者也即亨也象言中正惟中正故然爾六三當晉任于三柔上進衆允于四悔亡象言志上行夫三陽位爲志于五同上行亨豈四之所能止乎故曰上行也此柔順之道也九四于五晉如以貪進又忌下三柔之進據其上而伺之有欲竊取其位者象鼫鼠是即初爲摧爲罔爲二之愁者也又于此貞固則據在三柔之上而上以貞臨之于上不能直遂其忌有不安處者象厲故曰貞厲是即上之所伐者也象言位不當諸儒曰晉者晝也盛也晝盛之時強剛據高位僭主勢爲間惟欲已進而不欲人進惟恃剛爻處陰位又比柔主在五位故也又有曰凡爻辭它卦皆取義不同獨晉主進義无弗同然取進而有可進不可進必進不必進不同者何也其主進者九四也其主不進者三柔也九四近

五而獨持上下進不進之權則其以主卦自專也極矣鼫鼠之象彼固安之而上六之剛助五柔之伐之者豈獨與四競權利哉因四好進之不已過五柔主間下三柔不得已而然也故曰晉進也又曰四時之序功成者退是進退之道也此晉全體與六爻所爲晉之義然實明盛之世所恒有也孰謂明主而有強臣也哉此一爻卦爻別爲二象能以上明下順而知畏懼則爲康侯錫馬蕃庶晝日三接如據于上不知畏憚而惟忌三柔之進則爲鼫鼠貞厲卦言其常爻言其變欲其守常而知變也故于卦爻分戒勉之象不言吉凶即始于四三爾言悔指此也六五主全體晉于四悔亡于初二三失既于四得五于三勿恤于二往吉于四三上无不利象以有慶言以四于五剛柔相須爲慶此六五以上明遇四四以下柔順遇五之美也易傳曰六五柔主宜不立者

聖人斷之以悔亡以勿恤以往吉以无不利傳又曰有慶是四者它卦或得其一二已爲卦之盛今六五柔主乃兼而有之然則不立者其福固如是乎曰主德尚剛從晉之主德不尚剛如日之出地天下已服其明矣惟柔故明而不虛燭而不察激而不烈固宜其福之盛也孰謂其柔而不立哉要之陽位而柔居之又離明在中剛明相合而得中乃然爾書曰柔而立高明柔克六五以之然而又有離火炎上上九得其勢而維以伐之至此在六五爲沉潛剛克上九爲高明柔克故五與上相得而成四之伐也故如也上九于上象其角于五維用伐于四邑于上厲于吉于四无咎于五貞吝象以道未光言此見五以明主離明在中本自光者必由上九之道以夫其闇在上雖爲剛用得宜而于五之明則有未光者此又象傳爲五歎之也諸儒曰四能悚六五之明而卒于五柔明在中不能辨上六終輔五以伐去是爲強臣不能蔽主而終以自蔽所謂貪而無用讒而無成忌而無益者也然而上九伐之亦豈與四競權利哉五離體麗上不麗下以上剛在上得麗九四剛在下不得麗而四獨冒扳王之威有恃其位遏五爲勢又介下三柔之勢乃然爾上六輔五爲明其道見之而未光則又爲五戒爲五戒又爲上戒也上能不因其麗而必欲輔五之明自化乎四之強梗則其功又有甚于伐者此象傳于未光之旨所以寓其潛消默化之道也然是意也惟六五治晉能之所以治全體之晉在六五尊位君子其日明出地上自昭明德君子德本自明而爲九四梗其間陰柔拘蔽遂不能明乃五之德自有而自明之下學而進上達高朗之地象日之自地而升即以其明出于四方无所不明則四亦將默化于明德之中而

強梗之習去強梗去而三柔得以進五則五明主四康侯三柔爲善衆皆在光天化日之中者也自是而見錫馬蕃庶晝日三接之氣象天下安寧晏然也故曰上明下順治之至也天下化中古道之極也

☲☷離下坤上

羲易⚊太極生⚊陽儀生⚊少陰象生⚊卦成☲因而重之生⚋陰儀生⚋太陰象生⚋卦成☷☲下☷上成䷢圖位離宮第八卦重卦第二十四卦周易以變設卦下經第六卦羲易畫䷢成象其形即象其聲而名䷢製字者觀其文即象其形聲而爲䷢故䷢即卦名即字韻書■切䷢象☲發下☷遏上☲爲☷所遏抑不得發揚反爲明殺之形所謂幽暗者也後人改☷作背建首改☲作月爲䏈以月本火體也或者以古有此字特借

晉音而用之于是晉義存象形失已自有晉字古䷣名字皆不傳矣周易觀變設䷣卦以☲下體主六二☷上主一體亦主二以六二主成卦象明夷故彖之辭曰明夷夷者平等之謂☲下麗生明燃乎上☷上順而反降乎下六二主下之明燃上以上坤陰之顛反降下其燃不得上斯明與地平等不得顯于外也約言之曰明夷也自有明夷辭遂以明夷爲卦名不以䷣爲名盖由䷣字失傳卦名不明今正䷣字以復卦名之舊明夷爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷣爲☲發下☷過上有所過抑不得發揚之象明夷爲明入地中與之平等之象總其象☲發☷過不得發揚則明入于地之中與地平等也故曰明夷其利艱以下諸辭則皆諸爻在明夷者也明夷與晉對以晉變離卦曰明夷誅也明夷以晉六五柔來二變柔爲六二成離下初六六二六三柔往上五四變柔爲上六六五六四成坤上坤爲地離日入于坤地之中明入地則明者夷矣則有傷之者誅本昧字昧卽傷之義也上承晉序卦曰進必有所傷故受之以明夷大壯因晉後壯盛而明著爲凡遇明者則進進則當退是爲進退之時進而不退寧無傷乎故曰進必有所傷六二主明離明在上體之中以上體三柔蔽覆之明將入于地下在下卽平也平則六二之明麗三而進必爲上暗反下者所傷傷則明明平而致傷則晉者未可以一于進也此晉受明夷相貳而濟爲序次乎大壯也○明神光之發見者也明以日月相續不已取象小篆从目从月者非夷本乂字从㚒从乂指事謂人力治土則平也以平義假借爲人之平等曰夷轉注以人治土旣平則必傷及其草木故又轉其意注之爲有傷曰夷因傷又轉爲陵夷此卦明平于地則明入地中爲晦未有傷意而先儒皆以傷訓夷乂者夷字兼平傷假轉二意故序卦曰傷者卽自明夷之夷字內取其傷之一義爲言非卦本意亦易一例未可因序卦有所傷遂以夷爲傷觀卦爻辭內可見○傳曰反晉成明夷故義與晉正相反晉者明盛之卦明君在上羣賢並進之時也明夷昏昧之卦暗君在上明者見傷之時也

卦　爻　象　辭　自

䷣明夷利艱貞 ☲下離動體主六二☷上坤動體主一處六二爲全體成卦之主二靜體麗六柔本下者不上居陰則下初二剛本上者則上皆居陽爲明二麗生于其明燃于其則上者而上上動體順六柔本下者在上則下故反三柔皆反皆降乎下六二主全體麗生于三之明燃上以上三柔反下二之明麗三爲燃者爲上柔所掩在于地下是爲明入于地之內與之平等平卽不顯于外也有明夷象此以二體爲明夷

丁而上

言明夷所以成者上體順亦主五六柔則下居陽不卽下而反四上居陰卽下而反四凝五五凝上四亦以五凝上五以四上而反則降皆不凝則以上降五五降四四下比三三比二二比初皆燃者有利貞象二主麗六柔不上居陰則下初三剛居陽則上爲明二下麗初上麗三生于其明則以初燃二二燃三三上比四四比五順反五比上皆所燃者有艱象此以諸爻在明夷言明夷所以濟者明夷主二成之者上三柔在尊位主明夷者五當任承五處諸爻在明夷者初利指五于[illegible]艱指二于四上柔居陰有止而不進之意彖艱貞指五艱與晉康侯同取位象乃晉遇五明主爲康此遇五暗主則爲艱也■䷣下體主六二上體主一體亦主五全體主六二明不發內而蔽殺平于之外象明夷二主明夷五剛居陽尊位上于三剛居陽則上者宜下于初[illegible]居陽

處徵則上者宜象利二以其于三初之利遂止于四上
下不直遂行于五象艱五剛居陽尊位以其于三初之
利比四上承從乎二象貞五于三初利二艱五貞斯二
明由三初麗明全于中不致終夷也如是而明夷濟也

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之 今文

漢儒以文王箕子入二象傳以便註解今正之于左

象曰明入地中明夷 以卦象釋明夷二字上體離爲日下體坤爲地二位在坤地之中故曰明入地中日出地上則晉入地中則平平則暗故以暗爲夷■明夷者卦象離爲明入于坤地之中

利艱貞晦其明也 以卦體釋利艱貞三字晦者含藏之意非暗冥之晦其指二日之明爲五所夷故有艱象■利艱貞者二主麗乎三而明以五于三初之利于二艱乃得五承從二之貞所以二之明初三會藏于其中故曰晦其明也

內文明而外柔順以蒙大難文王以之 文言以卦德卦象卦體申釋利艱貞三字卦體內主六二外主一體卦象內體六二象文麗九三之明外體三柔象順卦德離明坤順與蒙卦之蒙同內明有必闢之意舊註以承字訓曰承大難不然犬指五柔居陽在尊位爲大四上柔居陰比五爲難于中難即難字又二三四肖坎爲難文王指九三剛正爲象又三爲公侯以以九三也三在下體上介上體二體之間內則六二之文明外則上坤之柔順以此而開明六五柔居尊位者求之古人象文王于紂諸儒曰此文王所用處明夷者也三與四上爲應以五爲艱五以四上承從二爲貞觀文王以服事殷正合此象○卦下體離在內上體坤在外卦德離文明坤柔順三在下體之上以內明必闢應五柔居陽尊位之順象大難此九三之象以之者文王于紂之時也

內難而能正其志箕子以之 文言以卦體申釋利艱貞三字內爲內體難釋艱艱本止而不行之義與難行在險義不同此以難釋艱謂在難即止不行也能即利也象傳以能字釋利字與乾文言乾爻能以二字同貞即釋正其指二志指初三陽位六二居中得正比初三之志曰能正其志此箕子所用處明夷者也觀其猖狂爲奴正合此象○箕子蜀才作其子俞氏以其子即箕子則以卦爻在周公不敢顯稱箕子之名遂微其辭而名之孔子乃直曰箕子

豈知其子古本亢字後人加竹作箕子耳古易皆曰其子○易傳曰用卦之道者文王用一爻之道者箕子大難以天下內難以一家紂之難大能及天下不能及一家則不及箕子此箕子用明夷之力■卦下體文明在內柔順爲難于外二能以柔居陰得三任五晦之不行此六二之象以之者箕子于紂之時也

象曰明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明 夫子繫䷣卦辭象辭六二主䷣象明夷此夫子即上☷下☲二體明六二所以象明夷六五象君子治明夷者言以此指二蒞自上臨下曰蒞凡初二之剛四上之柔皆從五在尊位者也衆夷斷曰坤爲衆爲晦離爲明晦與象傳同義■卦全體地上火下日在中天則明明入于地之下則在陷地故曰明入地中明爲地所蔽而暗是明者平等也衆明

夷六五君子以明夷主二成之者上三柔也五以二之
明在中本明者蒞乎同體四上之衆象蒞衆五亦自以
柔居陽不正變動象用以四上不以柔掩初三兩剛得
含藏二明于其中象晦二象明故曰用晦而明以此蒞
衆明以著矣斯明夷治也○又曰明在地上君子以之
自治明入地中君子以之治人晉與明夷相反之義也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

初靜體麗九剛則上居陽處微爲下之内明二
麗生初上熄初三熄二亦以二熄初初以二生
其明而燃皆不熄燃二以二燃三三上比四四比五順
及五比上皆燃者有明夷于飛垂其翼君子于行三日
不食有攸往主人有言象上順反五比上自上比五五
比四四下比三三比二一生明二比初皆降者有食象離

者鳥象三象首二象翼初鳥足以小過飛鳥之象觀鳥
翼皆偶畫故以二爲翼鳥之飛以翼初以尼爲飛自上
向下曰垂二翼以四上兩柔比五下傷二翼垂于初于
飛指初于二于行指初于三王弼曰絶跡匿形不由軌
路未然九三剛居陽象君子動動必進承三象于行三
日自初至三凡三位離爲日離肖順在中有自求口實
之象五在離中象不食又二三四肖坎坎爲食即需順
之食自内至外曰往往五也二爲下體或以六二離明
之主曰主二所麗三爲明二爲主三居人位曰主人左
氏曰火焚山山敗于人爲言洪範亦以言揚屬火又有
曰離口象言亦是此六二之明麗于初下生明燃上燃
乎三而上故得當任初主熄下之地故有言實以初于
三非比應又隔位故初不能從三如此■初九剛居陽
在下體下則上處微當明夷之任二主明應四承三柔

[illegible]二明以夷之故初[illegible]而足以二翼附之飛進
五[illegible]位之于夷者象于飛故曰明夷于飛五之夷以四
上爲之四應初上乘初遂比五而傷乎二之翼垂至于
初象垂其翼初以二垂不可行矣以三剛正君子可以
比之行也象君子于行三行而又與四比上應自二而
三而四象三日則以三隔五之暗主如以三行得進于
五食則勢將不可待矣初乃不承三以三比四四比五
食之象三日不食不食五可矣以初承上應四有所事
向四上往五象有攸往三在下體居中得止在人位爲
主于下體初三之明所麗者象主人乃以初舍三而欲
由四上往五四實比五爲間上處極不可與所往者往
即墮于所夷之内矣故二有言于初不欲初由四上往
也初即以二之言止之于下不即從四上往知止也象
主人有言比始明夷之象○此爻二象微子去即君子

于行至攸往箕子奴即主人言諸儒曰爻不言吉凶夷
于左股即凶三以二明所麗而生燃上故有此象

象曰君子于行義不食也

義不食惟釋三日不食句初
當任爲義胡氏曰卦下離體
決去就之義非明不能非■君子于行三日不食者
初當任爲義處明夷初承上不食于主夷之五也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

離靜體二主麗六柔
不上居陰則下生于
初三剛明熄初三熄二亦以二熄初二麗生明而燃皆
不熄以初熄二二熄三三上比四四比五順反五比上
皆燃者有左股用拯馬壯吉象上順反五比上自上比
五五比四四下比三三比二生明二比初皆降者有夷
于象全體取象三爲股四腹五心位三四五肖震爲足
故以三爲腹坤爲腹四當卦上體之下故四爲腹象曰

明夷取股腹心意首爲象明上下之分也象引曰以卦體言左陽而右陰如東西卯酉之序陰陽之定位也此位所以尚左以用言右陽而左陰右常用事也動者爲陽靜者爲陰此用之所以右爲尊也自內而出爲主則左陽右陰自外而入爲主則右陽左陰此體用之義也今卦體二明主爲三柔所夷其用事者則陰柔也而夷之者則夷乎陽剛之在左者故以爲左三爲股而在坤陰之下象左股二明以上柔所夷上夷二自于六五在右之陰又應位故卦爻凡明夷皆指六二拯舉而救之也二三四肖坎三肖坎中畫爲美脊亟心之馬初剛居陽位二爲壯壯者預養不使遽行之意非指養四畫三能拯之之象吉指三與二■六二柔居陰在下體艸致一體又主全體所以爲明夷者也二以柔中正本明在上體三柔之下二之所以夷者三柔也三柔夷二二三剛

居陽象左四在于其間上應三乘四夷三左之爲二股者象左股故曰夷于左股三左股見夷則二不能行二以五柔居陽在尊位當變動象用初九以剛正拯乎五象拯故曰用拯初剛正往土象馬三乃以初剛居陽在下者不發露預養之不使初馬遽行象壯故曰馬壯以初馬壯往拯五則從容不遽斯二與三相得象吉吉即可往拯五矣故曰用拯馬壯吉此主明夷之象

象曰六二之吉順以則也

之字包明至壯十字在內○以柔從剛之謂順指二比三言釋用拯馬壯四字則等級不可踰越者也二在下而不在上者有則象釋吉字■六二明夷夷于左股用拯馬壯吉者六二在離下體柔居陰象順以初下三上四在三上五尊位又在四上有等級者故二順三以三于四四于五之則不可踰故用拯馬壯吉六二中正故也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

疾讀貞句○三靜體麗九剛則上居陽爲下之外明二麗生三下熄二二熄初三亦以二熄初三以二飛生其明而燃皆不熄自初燃二二燃三三上比四四比五順反五比上皆燃者有于南狩得其不可疾象上順反五比上自上比五五比四四下比三三比二生明二比初皆降者三介上降之始有大首貞象三下離之上而近于坤離明爲坤三柔晦所夷之極度也又二麗之爲明者有得象其指應上言卦體三爲南諸儒即後天圖南爲離方日南至則入地爲多狩四時田獵之通名曰南狩則冬獵也火與地相遭爲火田殺獸之象大謂五陽位上畫以五上爲首上在五上上于五之首古者田獵得獸皆以獸計之而上獸則公獻于虞旗之下故爲得其大首亦過疾亟也速也與竝

應故以剛得柔陰柔象疾三過剛則陰疾之不可者謂不可過剛以至陰柔之疾或曰田獵之禮天子發下大綏其次諸侯發下小綏其次大夫發下左車然後任百姓以田獵不可疾者正禮也此取田獵之事爲象亦通○諸儒以明夷之卦專爲文王箕子之事遂以此爻爲湯武而以上六擬紂或曰上六非有位湯武非明夷之用晦者言于通變達權則可言其守正不疾則未矣深爲得之或又曰象傳以明夷爲文王所用之道勉強求其當之則九三可言之九三南狩得大首則出羑里而專征伐時也不可疾則以服事殷之府也終不攻其臣事之心而能遂其義故象傳曰乃大得也義亦曰成湯起于夏臺文王興于羑里正合此爻之義■九三剛居陽在下體上則上體二麗而生于其明者二明爲上體三柔五上之爲夷三在下以其向明象南以五自討四

上兩柔之比五為夷者象狩三與上應而上比五實附五之首而夷乎二者也三狩主于決去上六居五之首者即有以得之衆得其大首大首既除則五側之害清矣又不可以恃剛過動比四間之柔速去之象不可疾惟在徐而俟之將有上為五側之害除四為五比之閒不疾三尊固于下以俟五承從之象貞故曰不可疾貞此在翔錯之象

象曰南狩之志乃大得也 乃綏辭即初疾之寓釋不可疾大得釋貞三陽位為志大抬五陽位三至五肖震體震動在上體者泥而下故三南狩之志以不可疾乃五大者為所得也是貞也■明夷至可疾貞者三剛居陽位必上行之志乃才四不可疾將四比五之大上在其首者得之也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭 四動體順亦主五六柔則下居陰即反疑五五疑上四亦以五疑上四以五反則降皆不疑自上降五五降四四下比三三比二生明二比初皆降者有入于獲明夷之心于出門庭象二麗生明比初自初比二二比三三上比四四比五順反五比上皆燃者四介下燃之始有左腹象自外體之內體曰入此以二體內外出入為定象諸儒或以入四者于象不合陽為左而五居尊位主陰柔者也坤為腹四當三陽左之腹位故曰左腹五為心位四腹在五之下相近處三又比四象四股之下左邊處象引以心居左腹蓋醫書以心脉繫于左手心位在左腹是也艮為手象獲三四五上反體肖艮故三比四獲乎五之心曰獲出自內而之外曰出陰偶為門五為門上六在門之外柔虛象門之庭傳曰入腹謂其交深也其交之深故得其心凡姦邪之見信于其君皆由奪其心也不奪其心安能必其

无悟乎于出三門庭既信之于心而復行之于外也臣之事暗君必先蠱其心而後能行于外■六四柔居陰在上體下則下介下體二之明所以夷者四比三三在下剛居陽象左四在其中虛象腹四遂入于三左在腹之中象入于左腹五之心在四之腹中者惟四比之三以其入于四之腹即獲五所以夷二明之心于出四門上之庭斯上為首比五為暗夷二者可去其

象曰入于左腹獲心意也 夷象獲明夷之心于出門庭此在闢闢之象 意者心之所發動五為心四為意三獲之以其位皆在坤陰之中也四入下為間以坤陰左腹三遂得五心之意五為明夷之主惟五有傷明之心故曰深識其心之所動也先儒謂有暗主斯邪臣深識其心知其不悟而益肆其傷明于下易傳曰飛廉惡來之事或者又曰秦檜任專寵固以獲高宗和議之心又曰王安石堅寵行法以獲神宗富韙之心此象近之○胡氏曰明夷以手足腹取象蓋三柔居左股四居左之腹五為首上在上處極在首之上易以下為右上為左胡氏曰左弱而右強左陽而右陰也與指上體坤陰者同象■入于至腹者四入三腹三乃獲五心有傷二之意于出四之門上之庭乃知所以為夷也

六五箕子之明夷利貞 坤動體順主五尊位六柔則下居陽不即下而反疑上四疑五亦以五疑上五以四上反則降皆不疑以上降五五降四四下比三三比二生明二比初皆降者有利貞象二麗生明比初自初比二二比三三上比四四比五順反五比上皆燃者有箕子之象箕子象語在象傳下蓋指六二言之六五本君位二主明為上體三柔之暗所夷故二為明夷二柔本下又居陰則下比初是六二明夷

即箕子之明夷也故曰箕子之明夷故二有垂翼之象諸儒皆以六五爲箕子者非又以上六爲紂箕子在其國中爲六五之暗所夷者相遇一時爲箕子之明夷亦非惟以六五象紂者則是又以初九爲箕子亦可通在六二不言箕子至五始言者明夷之時以箕子指六二二不言而五言者隨爻發其義始盡也利貞取象亦與彖辭同蓋九三于四比上應象利故五比四從三與初象貞也○諸儒或以明夷不指君位豈知易中五皆是君位辭皆取象此卦即以五爲大即君位已明或因箕子之辭遂以箕子爲六五而反以上六无位者爲闇主爲君位非也但此辭倒置明夷二字于其下明夷即六五也易中倒置之辭大率如此彖言以利貞即彖辭之利艱貞上文明夷即艱義故此不言艱而惟利貞利貞即正其志也■六五柔居陽在上體中爲下尊位主

一體明夷由之成者也同體三柔下行而夷二之明爲爲尊位主之二居下位象箕子二明爲上體三柔所夷象箕子之明所由夷也象箕子之明夷五剛居陽尊位下比三剛居陽則上者宜下比初剛居陽處微則上者宜象利五以其于三初之利即以所比四上承從乎二之柔順在下者象貞故曰利貞五以其于三初利從二貞三初以二明麗利貞則不終夷二即箕子之明所以不夷也此在明夷尊位之象**象曰箕子之貞明不可息也**之包明夷利三字在內○明釋箕子之明不可息釋利貞不指五可指四五息指二二明麗初三故不可以四上息之箕子之明夷利貞者以二之明爲五所夷二以麗三初明故五以其于三初之利從二之貞以二明不可以四上息故爲利貞○明夷五君位當指紂乃獨言箕子者重明之不可息也飾不息之象知坤暗不能盡掩其明二明在中者自在也且箕子聖人也夫子獨言箕子之心于此蓋天下不可一日无剛又不可一日无君故下體二柔明三剛正豈容爲陰暗所掩而盡消者或佯狂爲奴全其身以待五自悟不然微子去比干死矣苟偷過而其本明者或見焉孰與圖存乎此箕子之明所以不可息亦善

上六不明晦初登于天後入于地上動體順亦主二六柔居陰處極則下即反五遷上四遷五亦以五遷上三以五反則降皆不遷降五五降四四下比三三比二向明二比初皆降者有後入于地象二麗生明比初自初比二二比三三上比四四比五生明五比上皆燃者有不明晦初登于天象明者下體離本明燃上晦本含藏乃三晦二之明不欲上之終夷此三之美象非所謂掩匿也至上而極則晦

火不能至極上之象乃于三晦二明于内者上極爲終夷之象初指位之初言登者自下而升于五天位上居其上象登于天即明必夷于上之象後指位之上言入者自上而來下初地位入地指初也入地即爲三所獲之象是上始則夷二之明終則自夷也■上六柔居陰在上體上則下處極二明以五柔夷之象不明二比三初五之夷三初剛正含藏二明于其內象晦故曰不明晦二明以三初晦上應三乘初以四爲間自初二三四進于五天位象初登于天此恃五失夷二明故止也其後以上乘應三乘初自上六入于初之地下恃五陵三初夷乎二之明者今反爲初三夷象後入于地此上在後自夷反取晦也此終明夷之象**象曰初登于天照四國也後入于地失則也**坤爲國在五天位下四三二初四爻象四

國以上夷之不明爲三所晦不欲其遠發乃照極必開三以二明自初登于天遂照初三四上之四國也見二明非上之所能終夷也則等級也此上柔比五于初二刈有則者而上失之居極故也■初登于天者上夷二剛自初而二而三而四而五登于天位之上將以照全體四國也後入于地者失上柔比五從初三剛則也

○易中以陽剛則明離體主陰柔在中則附麗乎陽剛爲明麗之者晦之也此明之所以在中是爲晦其明也君子之明必由其晦以晦爲明是爲闇然而日章者也明而非晦察之自智徼之自是蔽之者至矣是故明夷以六二之明爲上體陰柔地形所蔽象傳取象于離爲日日入地下明夷夷者平也平則暗本明而以平則暗也與晦本二義具前語下卦體二主明夷于三以三初利于三以四上艱于五貞厥二明不至爲四上所平將麗三初之明而在于中不致于終夷也此利艱貞之意儲儒未取此義謂爲未善之辭不知文王之意則以二之明爲上體三柔所夷無過察無用徼以自蔽是爲處明夷而利艱貞以濟明夷觀象傳卽文王之意而以文王當紂之事用明夷之道爲實象言之是故兩剛爻爲六二之明所麗者在九三與四比上應歸于五尊位又同陽位者也則曰內文明而外柔順文王以之初九與四應上六有乘應之義歸于五尊位又同陽位者也則曰內難而能正其意箕子以之此兩剛爲二聖賢之象則是五爲紂也明巳六爻則詳著之下離火將燃于上者也初九當任主明夷于二于飛于初垂其翼于三君子于五三日不食于四上攸往于二主人有言象言君子于行義不食胡氏曰初當任故能決于去就而要之亦以二之明所麗有自然之明故能審其不食之義而

後得二決之不卽與三俱行而聽三之自動而行也此一爻本兼二象諸儒以初見難早去則君子于行三日不食之象所謂微子行遯見幾而去是也見難不去寧止而迷則有攸往主人有言之象所謂箕子諫而不聽佯狂爲奴是也象本無常初九在下而微又曰在一國一時處明夷之際去則爲微子不去則爲箕子所謂二子不同道其義一也此隨時之象六二以其明爲上體陰柔所夷五尊位爲主于二夷于左股于五變動象用于比三爲拯馬于二吉象言順則蓋二順乎三三以比四四比五有則焉故二之吉以此也劉呆齋曰二乃明之中被害傷于股而爲箕子之奴文王羑里之囚皆其時其象此亦二象也九三于三得于五大上首于四不可疾于五貞象言乃大得乃不可疾之意大得得其大之首卽得乎五之貞也此爻亦有二象在明夷于南狩得其大首則爲武王征誅之象不可疾貞則爲文王三分天下有其二以服事殷之象劉呆齋曰三乃明之極除害而得上之首爲武王牧野之戰然聖人以謂可徐而不可疾二乃明之中被夷而及于三之股爲文王羑里之囚者聖人以爲當拯而不當弱蓋以仁易暴雖古今之通義而正名定分實天地之常經周公此心卽孔子稱文王至德微旨也易之象婉而著矣今以紂事爲象則合下三爻皆有次序如元亨之例初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食則象微子有攸往主人有言則象箕子六二明夷左股二明以柔夷被及三之股故用拯馬壯吉則象箕子又象文王九三明夷于南狩得其大首則象武王不可疾貞則象文王此反覆言殷周事所謂微旨是也在文王本意則不用征討南狩是其本心故孔子于象傳又推言其內文明而外柔順以

彖大難是不可疾貞之心一而孔子稱至德在此也爻辭
一爻反覆明象其義如此六四于三爲入于左腹五爲
明夷之心出于四五之門上之庭可以行而得其大首
者此也象言獲心意意卽心之所發動指四言五明夷
之心發于四之意三獲乎五心于四之意四在五三之
閒而以柔居陰處于其間始則五入于三而以五之腹
者處乎三繼則三獲五之心者處乎五是其在君側則
爲親比在九三則爲舊比以親處五以舊處三故一入
之一獲之五不覺之在五暗主之下則爲順在三明臣
之上則爲閒牒過三爲文王之不疾則得親比順臣通
情之益爲武王之南狩得大首則爲舊比閒牒匿情之
傷卽紂之時似往來于紂與文武之間如代文王進地
與美女之人又似項伯之于項羽沛公皆其類也或以
似微子之去殊爲不合又或以飛廉十二國則亦非其

類且尚未至飛廉之甚也推其順不順之閒而有在五
爲親在三爲舊成則爲通情之順敗則爲匿情之閒是
以不言吉凶悔吝者此也六五主坤柔以夷乎二之明
二明與五應位五象暗主二象箕子之明所以夷者此
也故曰箕子之明夷五于三初利五以四之承從三爲
貞象曰不可息此其推究之象六五夷上之明將以謂
二明可息者豈知二之明天地之至明也豈六五以所
比四上所能息哉不可息而息之祗以見六五之爲闇
闇而不明故六四上六之柔得而入之此可謂獨知箕
子之心者何也天下不可一日无剛不可一日无君雖
下體二明爲五暗主所夷而欲息之二麗于三又麗初
兩剛不容息者如五爲明夷能自悟其明夷之非而因
三于三初之利五之貞使二之明永不息焉五是亦自
晦其夷而就二之明有因明以通蔽者則二將以其明

行微矣說者謂如紂或念亂以圖存則箕子之貞質
所以爲反正之端是矣或者不以聖人立象盡變之
義而專主明夷爲紂言未然也上六于二不明于三晦
于二自初登于天于上後入于地象曰照四國此見二
明非上所能夷也曰失則者上當安上之等則而據五
夷二失其等則此見上比五自失也此上三爻皆順體
順則下行故有以夷乎其明也其在六四則係連下上
二體之閒而五象紂上六則飛廉十二國之類是也此
六爻之義乃所以治全體明夷而反夷爲明在于六五
尊位君子其曰明入地中涖衆用晦而明蓋言六五君
子自知其闇而不明乃六四上六之所得而入之故涖
衆又不自用其明以九三初九之剛晦而養六二之明
于其內者用之庶乎以內明常在又不爲上四柔所夷
其爲明者常明而夷者去也是爲合天下之明以爲明

者也○或以六爻每取二象者爻位無常隨時而變明
夷之時又當隨時變通爲貴主于濟剛明去柔夷未可
泥一途也故易詳發之于此非所謂觀望者觀望者一
此小人之雄縱有成功適以欺天罔人非此義也

䷤ 離下 巽上

羲易丨太極生一陽儀生⚋少陰象生一卦成☲因而
重之生⚋陰儀生一少陰象生一卦成☴☲下☴上成
䷤剛位離宮第五卦重卦第二十一卦周易以變設卦
下經第七卦羲易䷤成象其形聲而名䷤製
字者觀其文卽象其形聲而爲䷤故䷤卽卦名卽字韻
書■切䷤象☲自下☴出上☴自下以☲出而上薰
爲透微熙然無閒之形精蘊曰巽爲氣透也其義爲洞
明爲和會蘊隆之意䷤一透火之以出純然外內徹

矣是也今字書凡☴字皆改作風因風又改作蟲此■卦☴字又改作萬俗作融于是音義存象形失已自有融字古■名字皆不傳矣周易觀變故■卦以☲下☴六二☲上主六四以六二主成卦象家人故彖之辭曰家人全體象一家之人家人者本巽合之爲同之義☲下麗生明然乎上☴上入而著旋乎下九二麗生于☲之明然上四入著乎五上兩剛旋三之下三居其中乃合二體之巽而爲一家之同約言之合巽爲同也故曰家人自有家人辭遂以家人爲卦名不以■爲名蓋由■字失傳卦名不明今正■字以復卦名之舊家人爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故■爲☲自下☴出上薰烝透徹熙然和會之象家人則合巽爲同之象繼其象☴自☲出薰烝透徹熙然和會則合巽而爲同也故曰家人其利女貞以下諸辭則皆諸爻在家人者也家人與睽對以睽變雜卦曰家人內也家人以睽六五柔來二變柔爲六二成離下六三柔往四變柔爲六四成巽下離中女巽少女二女同處于家而離女在下體之內巽女在全體之內天下與國以家爲內家人以女爲內而二女各處乎內內則有相親之義故曰內也上承明夷序卦曰傷于外者必反其家故受之以家人晉貳明夷後進極至于上六之上則反有所傷傷乎上六之外則必反而就內體之家故曰傷其外者必反之家九三主家人內體得正主乎家可以就之而爲安也得家以爲之安則雖有所傷無損矣此明夷受家人相因而濟爲序次乎晉也○家人家之人也男女合而爲家卦全體象家王氏電曰夫婦父子兄弟三者備而後成家家必有主故家字从一人在二人之上二人象也而以一人爲主故事體歸一人情皆睦此卦以內明外順爲體卦主六二而二主離火必附麗而爲明故以九三爲主九三在下者也九五在其上六二在其下象夫婦父母而九三象兄初九象弟家有尊位父母五也有長子三也有尊長上也又稱上爲父母父母上又父母祖曾高也此以家取象故以三長子主父母之家五父母得三子而承乎上九父母之有家者故家齊也諸偏據卦體本文中子書以明內齊外爲義非取象之意所謂齊乎巽言萬物絜齊乎巽方非巽有齊義如戰乎乾非乾有戰義繫言曰以離巽二義各得正位而有其夫家家人者夫也又失之巧○鄭氏曰家人之封由人事而名天理在焉學者不旁通其情而拘于家人一事則六十四卦皆拘矣故以一國天下取象皆同是也

■家人利女貞　☲下離靜體主六二☴上巽動體主六四九三爲全體成卦之主二靜體麗六

柔本下者不上居陰則下初三剛本上者則上皆居陽爲明二麗生于其明燃于其則上者而上四動體入六柔本下者則下居陰而著五上剛本上者不下旋于其不下者而下九三主全體二麗三生于其明燃上則燃乎三之在其上者以四入著旋下則旋乎三之在其下者三在下燃上旋之間有以合乎內外二體之異爲一家之同是爲一家之人有家人象此以二體爲家人言家人所以成者四主入六柔則下而著兩剛不下五居陽則上上居陰處極不即下四究五五究上四亦以五究上四著而旋皆不究則以上旋五五旋四四下比三三比二生明二比初皆所旋者有利貞象二主麗六柔不上居陰則下初三剛居陽則上爲明二下麗初上麗二生于其明則以初燃二二燃三三上比四入著四比五五比上皆所燃者有女象此以諸爻在家人言家人

所以濟者家人主三成之者二四在尊位主家人者五當任承五處諸爻上爲間初上亦當任所謂國之老成人家之尊長在于五上者利指五于二四女指二四貞指五卦下巽上離離外實中虛巽外實內虛皆外實而虛其中有家象三居人位內外衆情各異三在其中合其異而同之故三稱家人以之主卦下體二離中女得正上體四巽長女得正皆稱女二女居于下體之內者主內體四女居于上體之內者主外體皆謂內所謂二女相得者五上初三剛在全體上下之外亦謂外衆男女正於家之內而非男正于家之外以先之則女安得正哉上九剛極尊固爲貞則又尊乎五者也至上貞上貞而家道成矣故象利女貞或曰利貞指兩剛取象乃六爻之義而男則指九五一爻不當並指兩剛蓋陽剛在外爲男二剛同體而家人爲男者衆也觀象傳以五爲夫又以爲父夫與父皆男也取象各當如此蒙引曰舜之刑于二女文王之刑于寡妻皆女貞之義也自天子至于庶人道之所施雖有遠近之異而正家之道安有二哉亦通䷤下體主六二上體主六四全體主九三在明內入外之間合其異爲一家之同象家人九三主家人五剛居陽中正下于三剛居陽則上者宜下于初剛居陽則上者宜象利二四皆柔居陰象女上九尊固在上象貞五于三初之利二四之女皆自五承從上九剛居陰處極尊固于上者象貞故曰利女貞斯則一家皆合異爲同矣如是而家人濟也

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也　自女正至下皆似文言意或彖辭脫簡漢儒遂以文言代彖今依文釋之亦合利女貞之象○以卦

體卦德釋家人利女四字卦辭利指五于三初故此以男正位乎外釋利女指二四故此以女正位乎內釋女家人指全體女指二四男指五三初王弼曰家人以內爲本故先說女又以男主家九五尊位男當先女故下爻又曰男女正六二女本下體得正位爲內六四女在上體得正皆在九五之內又全體之內又二四柔皆下行不出外故亦曰內九三初九男本下體得正位九五男在上體得正位初三在內體亦曰外者初三剛皆上行出乎外九五亦在外與之故亦曰在外虞翻曰男得天位正乎女女得地位正乎男此當曰天地之義加大字者指五陽位居尊爲大義者時宜之謂此本取利女二象故以義釋三之利即上常任爲義■家人利女貞者卦象二四象女皆柔居陰得正位以柔下行二主之爲內初三五象男皆剛居陽得正位以剛上行五主之爲外男女各正上體天下體地上九剛在上爲大主全體之義　**家人有嚴君焉父母之謂也**　以卦體釋貞字卦辭貞指上九嚴上九剛在上之象九五居位上九在五君之上所謂有家故曰嚴君上九以剛居陰父母之象纂言曰家人之尊嚴者有君道父是也母配父曰小君其尊同故皆稱嚴君儀禮饋食篇妣配考同位不別設位是也家以父爲主母從之皆在上故以上九取象先儒曰國有君嚴于其臣家有父母嚴于其子故曰之謂者言其道之一也或以上九剛爻象父陰位象母亦通舊註專以五爲嚴君稱父四稱母又以五稱嚴君稱父上居陰稱母皆未然且聖人于辭祇以費中之象未嘗拘執二五正應二女五男據纂言以三爲離女之夫居三畫卦之人位五爲巽女之夫居六畫卦之人位故以六四巽比九五爲夫曰父

行草 繁卉 作亢 乃叶 繁今 諸襍 行省 作草 繁

毋又以爲男之在尊位者。而以九三主家爲家人以二爲女又以三爲五之子以二爲婦如此觀象則二即婦三即夫在下體家之内上體四女即毋五男即父皆實象可通但不必拘也蓋此卦凡剛爻皆指男柔爻皆指女又若象旨以男女正位以巽言陰爲内陽爲外長女出嫁從夫家人有嚴君父毋之謂以離言中女在家從父此皆以義言蓋卦體未有父毋反在下體男女反在上體者■貞者家人而有上九剛嚴在于九五君位之上象嚴君上九剛在上爲父毋之謂也

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

文言申釋卦辭以全體六爻分象言之上象父毋此言父不言毋者承上文父可兼毋也凡言五倫者皆然三爻剛居陽象夫二四柔居陰象婦三象兄初象弟五象父上在五之上又尊于父者若祖若伯父若家之長老者是也封體象家即象天下蓋以卦畫推之又有此象■天下以家爲内家以女爲内男能先女而相與順從于嚴君則其一家之内將各父其父各子其子各兄其兄各弟其弟各夫其夫各婦其婦各盡道而家道以正能正于家而天下定矣此自内而及外所以爲家人

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

夫子繫■卦辭象辭六二主■象家人此即上☴下☲二體明九三所以象家人九五象君子治家人者首封象上巽爲風下離爲火自者卦主之稱自六二主離之象出者自内體出于外者也自出二字取象如此諸儒不得此義必欲釋義以風自于火出而取必于風爲火氣所化火能生風張氏以火者風之毋又馬融以木生炎火以木爲家

火生于木其理則然亦于象未合纂言以人家竈有火而後突有風亦未然大抵以風在外自于内體之火火在内出于外而得風以順行于外物有事之實恒專一也九三剛實象物又與四二比象陰陽相與之恒纂言以洪範五行言陽火以巽爲命令亦有言象離明在下明而動有行象巽順五行于上亦有行象大祇合明順爲主爲行皆以九三剛正爲物爲恒者是也■封全體風上火下外體之風自于内體六二之火而出于其外象風自火出九三主乎外入内明之間是爲合外内之巽者爲一家之同象家人故曰風自火出家人九五君子以家人主九三成之者二四也九三在其中主乎家人者家之本在身身之本在言行五以二明四順者發于口爲言言必以初二上剛實者而後言之不欲其中之妄發象有物五以四順二之明措于身爲行必其上三初剛實者而後行之不欲其外之苟動象有恒以此身修則家齊家齊則國治而天下平矣斯家人治也

初九閑有家悔亡

初静體麗九剛則上皆陽處微爲下之内明二麗生初上炮初三炮二亦以二炮初初以二生其明而燃皆不炮燃二以二燃三三上比四入著四比五五比上皆燃者有閑有家悔亡象四入著比五五比上自上比五五比四四下比三三比二生明二比初皆旋者同象卦爻中言明指二家人指三三即二明之所麗而主乎内家者閑者習熟之意閑字从众以門内一人爲主二人从之意即内離外順之象蓋九五主家上九有家而初九自下承三習上之命者或以防閑言蓋感如之事非初始家之事悔指二四近比私應係初故于初有悔初能從三順五小上有家者故悔亡即不爲閑之意亦初從三兄不從婦之意

■初九剛居陽在下體下則上處微初比二應四二四皆比三三在其中承五主家五在尊位所尊者上九有家者也上有家而初剛正與三同陽位在中為家人老迷承三習熟乎五所尊上九之有家而不違之象閑有家初比二應四以近比私應係之初當有二四之悔乃所尊者在上有家者不以二四之係從之其悔以亡象悔亡此始睽隊之象

象曰閑有家志未變也

志未變釋悔亡三象閑上象有家初陽位為志未變指未為二四所變■閑有家悔亡者初閑于五所尊之上九有家者剛居陽志從三上行于五未為二比四應者所變故悔亡也

六二无攸遂在中饋貞吉

離體二主麗六柔不上居於則下生于初三剛明熄初三熄二亦以二熄初二離生明而燃皆不熄以初燃二二燃三三上比四入著四片五五比上皆燃者有无攸遂在中饋象四入著比五五比上自上比五五比四入著四下比三三比二生明二比初皆旋者有貞吉象攸專向于外遂專成也記曰婦人從夫无專向自遂也二為婦婦人以夫為家又為所天故无攸遂此二主離不自用其明麗三為明之象在中在下體之中饋離火烹飪事彖言在中主饋者婦人之職貞指五吉指二總承三五為吉諸儒以三為子五為夫未然爻只言二婦道未嘗確定三子五夫蓋泛論彖理乃設虛之意■六二柔居陰在下體中則下王一禮家人由之主者也二在內象女以二主家人下比初上比三无以三所與專向自直遂象无攸遂惟在下體家之中應五主其烹飪象在中饋五比上有家專固在上者二比三以三比四四

比五承從之象貞二應五與上相得象吉此主家人之象

象曰六二之吉順以巽也

之字內包九攸至貞七字在內〇順指二比三應五釋无攸遂在中饋巽卽巽入釋貞指巽五從上九之貞■六二无攸遂在中饋貞吉者二在下體之中以順比初三以剛燃比四四比五巽上九之有家者故吉也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

三靜體麗九剛則上居陽為下之外明二麗于三下熄二二熄初三亦以二熄初三以二麗于其明而燃皆不熄以初燃二二燃三三上比四入著四比五五比上皆燃者有家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻吝象四入著比五五比上自上比五五比四四下比三三比二生明二比初皆旋者三介上旋之始有終象九三主成卦象家人故此爻獨言家人諸儒不得主成卦之義以此謂一家惟三居人位泛言處家之事未然纂言曰嗃嗃嚴酷貌依劉向作熇與詩熇熇同如火之炎熾也離火上炎以剛居陽過剛不中故象嗃嗃九三剛居陽在下體上有厲象治家過嚴則傷恩失義之象二象婦初九象子嘻嘻嘆聲字與譆通字書音歎苦熱發散之聲亦于離火取象醫書以火從嘻而散是也項氏曰家人治家者婦子其所字者終指上九言凡過剛者必因應比而變九三不能故有此象嗃嗃嘻嘻介于上下二體之間故取重字以為象易例多如此此嗃嘻二字只一意嘻如詩之噫嘻禮之嘻其甚左氏傳之嘻嘻出出陽虎從者曰嘻嘻皆為散嘆之辭王深甫以重剛无喜笑而韻書噫嘻吁皆嘆聲是也■九三剛居陽在下體上則上介上體以二明所麗主全體所以為家人者也全體內明外順象家三居人位故曰家人以

二之明所麗躁動上行處下而挂乎上象火之炎熾于其上象嗃自處嗃又此四嘻象嘻嘻四不與之有近取之悔象悔隔五不自安處于其下象厲比三在下體家人者乃以剛正自處不過與五相得象吉故曰悔厲吉此九三以離明過剛上行之象二象婦以其明比于三者初乃二之子象子以二明麗于初者皆承乎三亦以其燥極而欲散釋之于其外象嘻嘻故曰婦子嘻嘻比九三離明過剛下行之象上九在終者亦以初二之嘻由三剛正之大過三將有所不可以者象吝故曰終吝此爲家人之象

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也家人嗃嗃釋本句未失即句釋悔厲吉句婦子嘻嘻即本句失家節失釋終吝句節如竹節之節三在二體介限之間故曰節■家人嗃嗃悔厲吉者三未于上失即吉也婦子嘻嘻終吝者三于初二婦子嘻嘻上終則吝失以上初承五尊上之節或曰過剛難容傷恩失義亦過

六四富家大吉巽動體四主入六柔居陰則下而着五上剛不下四究五五究上四亦以五究上四着而旋皆不究上旋五五旋四四下比三三比二生明二比初皆旋者有大吉象二麗生明比初自初比二二比三三上比四入者四比五五比上皆燃者四介下燃之始有富家象剛實象富三剛正象家人三初皆剛實象富四與三比初應以富順五大吉指四承上■六四柔居陰在上體下則下介下體主一體家人由之成者也三主家人四以比三應初以初三剛實之富進五象富家上剛處極象大四以三初應五承上斯四柔與上剛相得象吉故曰大吉此成家人之象

象曰富家大吉順在位也順與前同在位指上五尊位上又在五尊位之上故曰順在位■富家大吉者四順五比上在五尊位之上也

九五王假有家勿恤吉五動體入尊位九剛不下居陽則上四究五五究上四亦以五究上上以四着而旋皆不究以上旋五五旋四四下比三三比二二生明二比初皆旋者有王假有家勿象二麗生明比初自初比二二比三三上比四入着四比五五比上皆燃者有恤象王指五尊位象王假感而至也如孝經援神契王假之同指上五以剛正巽乎上九居尊在其上之象凡家必有尊長五尊位上又在五上爲尊長在上有家象范大性曰此假有家猶萃渙言有廟王指九五統治一家上九爲家長與九三主家人者應位初在下者承五與三非應比假指上九恤指二比初三四比三應初皆依附三初者二應五四比五皆依附五者象恤勿指上剛象勿吉指五大抵初三男皆以剛居陽位上行俱尊五而與五非應比以上九在五之上尤尊上九三與上應初承上故上九有乎初三曰有家此男之皆尊上九者故初三男在家爲上九所有斯五假上九有之二四女依附乎初三之男四比五二應五依附乎五之男五雖尊位亦以應比不能止其依附之者惟上九與二四隔位又比五正應三乘初能勿之■九五剛居陽在上體尊位九五象王統治一家比上上九在上當任位在五王上三應位上初承上五則假乎上有三初之在內家者象王假有家二四柔居陰二比初三四比三應初皆依附乎三初之剛居陽者二應五四比五亦依附乎五之居尊位皆象恤五尊位比上上即以其剛中止其各相依附象勿恤如是則五既假上有三初兩剛男之家又勿乎四二兩柔女之恤皆以公正

從五不各自為異斯一家男女皆與
五相得象吉此在家人尊位之象彖曰王假有家交
相愛也王假有家下包勿恤句在內〇以交相愛總釋
卦體初三與二四交初與三交二與四交交以
名分交接言初三與二四愛初與三愛二與四愛愛以
情意相親言交者日用交接之常愛則心相浹洽交貴
愛愛以聯交交而不愛則外以相分相接而內情義不
親非合異為同也九五尊位能以上假有家勿恤斯不
[illegible]
舊註訓假為大未然■王假有家勿恤吉者一家三初
男二四女由五以上假之勿
之乃以分交而情相愛也
上九有孚威如終吉上動體入九剛不下居陰處極不
卽上四究五五究上四亦以五究

上上以四著而旋皆不究旋五以五旋四四下比三三
比二生明二比初皆旋者有孚威如終吉象二麗生明
比初自初比二二比三三上比四入着四比五五比上
皆燃者同象上九以剛居陰位四二皆以柔居陰孚于
生之剛上有之象有孚虞翻曰乾為威指三纂言曰身
容整肅三在全體象身而得乾爻以剛居陽象威上九
與三應而非正應三有威如亦于旡如同欲行未行意
上居陰位處極有家者于三應位三以嗃嗃致婦子嘻
嘻有過于威者上乃以處極向下為如不欲三之極乎
其威象旨曰如威而已未然蓋上不欲三專尚剛故有
此象終指上九吉指三與五卦以三至成卦為家人至
上九至終成之斯為吉也蓋三之終吝謂不足以應上
也此之終吉謂初與上承乘相得則三以上威如斯終
吉■上九剛居陰在上體上不卽處極當家人之任與

四二兩柔同陰位四二則以柔虛孚于上之剛有之象
有孚上與三應位非正應則以三過剛象威卽自上以
居陰濟乎三之過剛欲三行而從五中正不可過剛象
威三順從不違如上乘初終以初在下處微者進五斯
以諸爻皆由上歸五上在上得之象吉斯
一家皆得正也故曰終吉此終窮飤之象象曰威如之
吉反身之謂也此句專釋威如二字故單言之有孚指
二四終指上與初為有終故不稱反自
上反下卽反體之反全體三象身處之謂二字指九三
主成卦所謂家人以三為成卦之主也〇傳曰治家之
道以正身為本蓋爻辭以威如為象而夫子復推本言
之義曰謂非作威也蓋反求諸身明以自治以明為威
其威不過猛而人自畏服此家道之所以久也故曰威
如吉亦善〇威如終吉者上九以九三主家人過剛為

威上以三威不可過欲其從五反三之身三家人不可
過剛則于四不熵熵于初二婦子不嘻嘻是謂三之家
人五之主家皆相濟也家人在始故以初為始又在終
故以上當任主終得吉是為上九主有家家道成也
楊誠齋曰正莫易于天下而莫難于一家莫易于一家
之父子兄弟而莫難于一婦一婦正一家正一家正天
下定矣故家人之卦辭曰利女貞又曰正者非正也蓋
有正之者孰正之男也正女以男正男以父父正以身
身正以嚴是故家人之職二其道一婦道順男道嚴合
嚴順之道存乎正嚴而不正獨嚴不行順而不正獨順
不行故曰利女貞而其象則六二為女象婦卽女也六
五為男象父上曰嚴君卽貞也六四比五二應五二四
同德皆以柔正與九三剛正相得卽利也此卽正女以
男者也彖傳曰正位曰家道正男女正天地之大義天

地之義以男女正為大而況天下萬事乎故曰父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣在六爻亦此意凡爻中剛爻為男柔爻為女卦象柔爻雖本中女巽本長女然而剛爲男亦可稱夫柔爲女亦可稱婦男爲夫亦可稱父柔爲女亦可稱母先儒以男始爲人子中爲人夫終爲人父女始爲人女中爲人妻終爲人母隨其所處以爲名則爻辭亦隨其所在以爲象分之則有父子兄弟夫婦之名總之則家之男女而已凡卦辭皆取天下爲象故五卽爲君上九爲外爲極此卦取家爲象九五爲父上九爲家之長者若父之父父之前輩若伯叔祖曾高之類凡在父上者也家本以五爲主位本尊者而上九在其上則又尊于五者故家則九五尊位之主主之上九之居尊者有之家道重長上九其長長者能有乎一家之人者故爻辭言有家則指

上九有之故曰有家此見九五在尊位亦重長長之義此一家之象亦卽天下之象故凡天子居尊位在外則爲天下行朝廷之禮在內則爲家行家人之禮行朝廷之禮五獨爲尊行家人之禮上九在五上尤爲至尊故五以有家尊于上所以明長長之禮以見九五君位亦必有長有長卽有家也所謂上長長而民興孝者也故家人卦以家爲象人君有天下則亦有上九尊于君者故以有家指上九諸儒曰蓋自天子至于庶人皆有家皆以家爲象爻辭以內體爲家女在家以男爲家九三在二體之間爲家人者也五在尊位主家人者也上九在上則有家亦當家人之任分言之是也是在四剛中二爻獨重此非獨重剛實以剛正象男九五上九在家有父道在國有君道故猶嚴君而九三上家在男中之長子所謂兄者是也卽主器莫若長子之義二四皆爲

周易全書　卷之五

女初三皆爲男初九于三承五閑上九之有家于二四悔亡象言曰志未變者初陽位爲志欲以二比四應爲閒未爲變象傳所謂弟者也舊註謂教子嬰孩教婦初來之意近之象辭所謂利也六二主下體于三无攸遂于五主宁饋于上貞吉象言順以巽順三五以巽上也惟順明者能之蒙引曰讀此爻知婦人不在于无所不能而在于能其所能蓋妻道也地道也惟中正故也象辭所謂女象傳謂婦者也九三主全體比二明所麗比四入所者所以爲家人者也故曰家人三剛居陽象嗃嗃于四悔于五厲于上吉于二初婦子嘻嘻于上九終吝象以未失釋吉蓋五有家者惟欲三爲家人者治之得宜而況家人恩常掩義乃九三過剛雖嗃嗃而有四之悔五之厲則亦得治家之宜于上爲未失也其曰未失者不致縱弛焉爾然過于嚴或失則燥在巽體之下

其究反燥之下則婦子不免有發嘆之意象曰嘻嘻者斯則傷恩違義是爲失治家之節節者節其大過之謂乃未能節焉三之過剛爲之也先儒曰凡過剛必因應比而變九三比四之悔承五之厲其能變乎此二初子婦之所嘻嘻而于上終吝也此當二炎上而又當巽反燥之下如此然雖失家節而于五未失尚得治家之宜者故曰家人可以義勝者也卽象辭所謂家人亦謂之利者易傳所謂[illegible]謂夫者也此下體三爻明體而二麗于九三之剛如此六四主一體于應初比三以初三象富于五象家于五承上爲大吉象以順在位謂順五比上在五上之位也卽象辭所謂女象傳所謂婦者也九五尊位主家而上九在五上一家皆其所有者故曰有家于五爲假上有初三之家又勿二四之恤于上吉象以交相愛明之此則上爲五所假有于初三之剛爲家

勿二四之柔為恤所以交相愛而五得吉也象辭所謂利者象傳謂之父母者也傳曰一家男以之而刑于女以之而內助无不感其德而心化誠合朱子曰到這裏方成個家若家之人有一之不相愛即非家矣是之謂格致誠正而身修家齊國治天下平之道也詩云永言配命自求多福此之謂也上九當家人之任于二四有乎于三威如于初終于五吉威如以反身言三為身上九反之以在上之剛濟乎其在下之剛斯三亦得上九之反以修身傳曰治家之道以正身為本蓋爻辭之意正謂三不可過過即作威也故欲三反求其身明以自治以明為威則威不過猛而四无悔五不厲二初不嗃嗃三不嗃嗃上吉嚴君正當任之義得家道成也此上三爻巽順體下嚴體相與故也或曰象辭以五為嚴君而上九以威言九五以愛言然則異歟曰嚴其義也所以明分也正倫理是也愛其恩也所以合情也篤恩義是也家有倫而不違理尚恩而不惕義乃過于愛而不知嚴又安能正也故以嚴為本而又以德感之又以愛交相處之然後謂之治家之道者也易傳曰治家在政雖家在德政以治之德以威之治即嚴也威即假也故威愛用別而其道一也此六爻之義乃所以治一家之人而同歸于一體者在六五尊位君子治家人者先儒曰風自火出為家人以家本諸身身修之言行言行接于家人最親且久不容一毫強飾惟言必有物行必有恒則積中發外發邇見遠矣以是為格致誠正之功以是昭齊治均平之驗此其大學之序文王以是傳周公周公以是傳孔子孔子以是傳曾子者也是以君子皆有家國天下之責者而可以易視之乎此卦可見也已

䷥　兌下　離上

羲易丨太極生一陽儀生一太陽象生一卦成☰因而重之生一陽儀生一太陰象生一卦成☲少陰象生一卦成☲☱下☲上成䷥圖位兌宮第三卦重卦第十一卦周易以變設卦下經第八卦義易書䷥成象其形即象其聲而名䷥契字者觀其文即象其形聲而為䷥故䷥即卦名即字韻書[illegible]切䷥象☲沛上☱烘下☲烘上而不下☱沛下而不上兩不能相入有相為拂逆之形所謂☲升☱降相為拂逆者也後人改☲作火左旁改☱作澤右旁作燡睪字書罪類誤加火作燡非于是音義存象形失已自有燡字古䷥名字皆不傳矣周易觀變設䷥卦以☲上主六五☱下主六三以六五主成卦象睽故彖之辭曰睽睽者分同而為異之謂☱下說而係附乎上☲上麗向明熄乎下五麗向于四之明熄下☱說係乎兩剛附于四而上☲五各自為行四居其中以不得正乃分二體之同而為兩目之異約言之異而不同也自有睽辭遂以睽為卦名不以䷥為名蓋由䷥字失傳卦名不明今正䷥字以復卦名之舊睽為卦以復象稱卦名明卦主之舊是故䷥為☲沛下☱烘上不相入相為拂逆之象睽為分同為異之象總其象☲烘☱沛不相入而相為拂逆則分同而為異也故曰睽其小事以下諸辭則皆諸爻在睽者也睽與家人對以家人變維卦曰睽外也睽以家人六四柔來三變柔為六三成兌下六二柔往五變柔為六五成離上兌少女離中女二女同居于室而兌女在下體之外離女在全體之外物以情相睽為外二女不同又各自行乎外外則有相疏之義故曰外也上承家人序卦曰家道窮

必乖故受之以睽明其因家人後蓋有所傷則必退而就家以安然處家者以合其情而後能安其道也不能反身修道至于上六窮極之地則家乖離其能安乎故曰家道窮必乖九四主睽外體不正致于六五六三二女相爲背馳相背馳則異異則不合故曰合其情而弗使之背馳斯道行于身而家人可以常和也此家人受睽相貳而濟爲序次乎晉也○𥈞措作睽兩情相背怒目相視之意从步从人行步一行一止各不從亏不相同也王氏雹曰㊂古文目字縱之以便偏旁故取兩情相背怒目相視之形曰睽假形借爲分異曰睽所處不同曰睽此卦火上澤下本兩物相背之義九四在其中不能使其相背而同之是爲分異不同也

䷥睽小事吉 ☱下兌動體主六三☲上離動體主六五六五爲全體成卦之主三動體說六柔本下者不上居陽不即下在下體上亦下行而係二初剛本上者則上附于其則上者而上五動體麗六柔本下者則下居陽不即下四上剛本上者不下皆居陰爲明五麗向于其明熄于其不下者而下九四主全體。五麗四向于其明熄下。則熄乎四之在其下者。以三說附上。則附乎四之在其上者。四在下熄上附之間。即二體外內之同。而爲兩目相違之睽。是爲分同各相爲異。有睽象此以二體合爲睽言睽所以成者三主說六柔不上居陽不即下在下體上亦下行而係兩剛則上。二居陰不即上初居陽處微則上三趨二二趨初三亦以二趨初三係而附皆不凝則以初附二二附三三上比四四比五向明五比上皆所附者有小象五主麗六柔則下居陽不即下四上剛居陰不即上在下體上亦上行上處極爲明五下麗四上麗上向于其明則以上熄五五

熄四四下比三說係三二比二二比初皆所熄者有事吉象此以諸爻在睽言睽所以濟者睽主四成之者五三。在尊位主睽者五當任承五處諸爻初爲間上小指五三。諸儒曰易以陽位爲事取變通之象初剛居陽三五兩柔皆居陽五二兩柔象小不正則變通爲用兩柔下行以初當任者往則可以合四之睽而吉也大抵初爻居陽位能事即震有事華有爲皆初也䷥下體主六三上體主六五全體主九四在明外說內之間居不正分其同而爲異象睽九四主睽剛居陰不下在上體下亦上行比五六五柔居陽尊位在上者則下。三柔居陽在下者不上以下體之上亦下行凡兩柔象小皆居陽不得正變通象事故曰小事。五明以上剛極下行不爲間三以二初上行與乎上皆以變通能合四之睽。斯三與五相得象吉斯睽合矣如是而睽濟也

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行 以卦體卦象釋睽字離火上動體兌澤下動體簡端曰火澤皆動故睽若火動而澤靜澤動而火靜何睽之有故謝睽于二動見之也亦近此意繫言曰居謂共處一家行謂嫁歸夫家婦人以嫁爲行幼則同居長各有夫家故曰同居不同行皆通䷥睽者凡離火在上者爲離動體今而在上兌澤在下體者爲兌動體今而在下九四在火動上澤動下之間。上不爲五火所麗下不爲三澤所受六二離爲中女六三兌爲少女少女在內中女在外同居全體二體之位離以六五爲主其位在上體之中以柔居陽爲志兌以六三爲主其位在下體之上亦以柔居陽爲志上者居上而不能下下者居下而不能上故曰其志不同行所以爲睽 說而麗乎明

柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉以卦德卦變卦體釋小事吉三字而應指初二上三剛不專指九二正應■小事吉者卦德兌說離麗又爲明蓋麗指九四乃六五之明所麗者卦體下體六三主兌上體九四在其間又麗乎六五之明卦變以家人六二柔在下進于此卦上體六五而上行六五柔得中應乎九二上九初九之剛是以四主睽以離下五明兌下三說爲小事斯三五相得而吉也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也文言以卦體中釋睽小事吉四字其指二五應位言天地以陰陽男女以剛柔各取象萬物在天地男女之上下皆稟天地之氣男女之質者取象睽者睽也而曰事同志通事類者即睽之合也此正對家人父父子子條以爻變言■五天位以柔居之三地位以陽居之九四剛居陰用事在其中成睽而天陰降地陽升而成變化者同事不終睽而同也二與四皆以剛居之象男三與五皆以柔居之象女九四以剛居陰者用事在其中成睽而三五之女皆居陽位象志與二四之男相感志不終睽而通也初與上在天地男女之上下衆多象萬物九四以剛居陰用事成睽而萬物各稟陰陽之氣以生者各成變遇之類事不終睽而類也○諸儒或以物言則天地男女萬物未嘗不睽以理言則天地男女萬物未嘗不合睽者其靜而別各爲體者也合者其動而交相爲用者也讀睽之義者知其睽而知所以不睽則物理之原見矣亦善

睽之時用大矣哉文言以卦體中釋睽字■睽以九四主之五三成之爲睽之時四主睽四剛居陰爲間變動象用惟九五剛居陽位在尊位之大主之能以三合四卦不睽以合也故曰大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異夫子繫䷥卦辭象辭九四主䷥成卦象睽此即上☲下☱二體明九四所以象睽六五君子治睽者言同者離火兌澤二體合居一卦之象異者火在上體燃上不麗下澤在下體潤下不說上各自爲行之象■卦全體火上澤下火性炎上則不就下澤性潤下則不向上故曰上火下澤上者益上下者益下是爲分其同而爲異象睽故曰上火下澤睽六五君子以睽主九四成之者五三也五三本同四在其間異五以二比初上比上同乎四之異是爲同而異也斯睽治也○睽本異此以同明之非齊物也物雖異而理則同其同也乃所以成其睽也諸儒以羣而不黨和而不同意釋此

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎初動體說九剛居陽處微則上二趨二二趨初三亦以二趨初初以三係而附皆不趨附二以二附三三上比四四比五五比上皆附者有悔亡喪馬勿逐復見无咎象五麗向明比上自上比五五比四四下比三說係三比二二比初皆媿者有見惡人象悔亡指初于三喪指三于初馬指初勿指初逐指二自復指初應五見指初惡人指四无咎指四三四五肖坎坎爲馬三主一體初與之同體欲進則以初馬而行象馬三比四四所乘有喪馬象二剛麗三爲明象逐二初剛能中止之象勿故曰勿逐自指六三爲一體之主初剛在下者必上復謂六三自與初復乎上至五也蓋三主兌内係故以此取象見者目所視也遇而不絶之意遇非求見之見離爲目象上離取象象義曰

惡當作烏路反相憎惡也劉氏讀如周鄭交惡之惡纂言曰九四剛居不正主睽乃見惡于人者故曰惡人睽分同爲異曰睽初四雖敵應不相與而初之待四无睽異之情故目常見之不與之絶所以免于咎六爻獨初得正當任故其象如此■初九剛居陽在下體下則上處繳當睽之任與三同體懲四剛居陰不正不卽上在上體之下亦上行係二以二係二初與之當有悔初在下徼不以三係之進四與四之悔亡也象悔亡乃初剛比二欲踰二上行向五六四之欲象馬以上乘極乘初止初不能二行象喪故曰喪馬九二剛中應五必進亦三之所係而行者三欲直下逐于初之後三以剛正中止乎二之逐象勿逐初剛在下必上則待乎五柔中下行乃附二以二應五始自初復于五象自復初比二復與四應未有能踰四而往者四剛居不正乃見惡于五之人者初復亦不與之絶卽于二比三見之象見惡人四皆以初不應踰之往五有爲睽之咎今初見之四之咎无之象无咎此始睽當任之象

象曰見惡人以辟咎也 見惡人无咎者項平菴曰初以四爲見惡于五之人其見之以避四之咎也傳曰无咎則可合蓋四主睽爲異初見之卽所謂異而同也

九二遇主于巷无咎 三動體說九剛則上居陰不卽上三趨二二趨初三亦以二趨初二以三係而附皆不趨以初附二二附三三上比四四比五向明五比上皆附者有遇于无咎象五麗向明比上自上比五五比四四下比三說係三比二二比初皆熄者有主巷象主謂五二以五爲主五以二爲宗後世宗主之義起此說文巷者里中道何休云一里八十戶八家共一巷是也睽中虛有巷象傳曰委曲之途蓋指九四在三五二體之間又陰位故曰巷遇者所謂出門同趣不期而會曰遇二本五之所求彖傳所謂應剛者也乃因四成睽而二遇五于四則睽者合矣故四亦无咎

○傳曰所謂委曲者善道宛轉將就使合而已非枉己屈道也又曰至誠以感動之盡力以扶持之明義理以致其知杜蔽惑以誠其意如是宛轉以求合最得此意胡氏曰委曲求合乃聖賢達節之事非狷介避世者之所唯唯二剛而得中足以行之■九二剛居陰在下體中師上與五正應以四主睽遂與之異三係之二以三係附三而上乃遇五于三在下體之上委曲之途象遇主于巷二與五本正應乃由三而遇五四爲睽致二不比三往五今因三遇五乃自然之遇非強合者四无復有爲睽之咎也象无咎此在睽之象

象曰遇主于巷未失道也 未失道釋无咎道所由適于五之路九四一剛晝在中之象巷雖曰徑而二能因之遇五之主則其所由之道未爲失也故曰无咎

○義曰本其正應非有邪也又有曰睽異之時守正而固者必厥其用故通變達權者善處之道則可以濟故初二取象象小事此也■遇主于巷三巷非遇之正而與五主遇則所由于五之道未失故于四无咎也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終 兌動體三主說六柔不上居陽不卽下亦下行而係二初剛不上趨二二趨初三亦以二趨初三係而附皆不趨以初附二二附三三上比四四比五向明五比上皆附者有見曳且劓無初象五麗向明比上自上比五五比四四下比三說係三比二二比初皆熄者有與其人其牛掣其人天有終象蓋四主睽在二體三五之間三兌主下體近五四主

上體爲四睽所間不能行，說取象如此。三四五肖坎體，坎爲輿，四以一剛畫在二柔之中，象輿。三以柔居陽不得正，象曳。曳者，緣地而不能行，貲弱故也。此本二剛取坎陷不能承載四輿之象，非指二有牽退之謂。其字指五言，離爲牝牛，肖離，以五柔爻象掣。王弼曰滯隔所在不獲進，說文作觢，牛角一俯一仰，不能駕輿行也。牛所以駕四之輿而行于上者也，乃五一角不與上共掣，四之五，故曰其牛掣，非指四有前掣之謂。其人亦指四，即坐其輿，以三曳五掣之人。天舊指天地之天，非。胡安定謂當作而，纂言從之，亦未然。蓋本古兗字，从鐵作兗，爲夾物而去之之形，即音髡，與天字相類，又與而字相類，故誤作天作而。後世以髡之形曰髡首，即此也。亦通。又以謂剠額，尤未然。此以上傷四，于上爲象，且者，將然未然之辭。劓傷鼻之形，此指九二傷四于下者。无初指初

爻此卦惟初九得正，四乃與之不應，故無初。上九比五應三，乘初，故能以乘初，初乘之一進，故有終。此所謂睽至上九而散故也。■六三柔居陽，在下不肯以下體上亦下行介上，權睽由之成者也。四主睽，三從下見四之輿欲行于上，三說係四，以一柔附下，不能離下，不能行之于內，象輿曳。五比四，五以柔輸之，不能以上九之剛並力挽之，象一牛，僅能掣四輿而不能以其輿行之于外。三比四，以二曳之，則掣于下。五比四，僅能掣之，則隔于上。四在輿之人，與上隔位，以四不正，髡之于上，而且令九二剠之于下，象其人天且劓。以三五兩柔不能比之而行，乃致上在上，二在下，爲之並傷也。此其所以爲睽。二乃見之則拯之，三乃以初在下獨得正者，三雖皆附二，以二附初，初以四不正爲睽，不與之象无初。今與上九正應，上九比五乘初者也，乃以上乘初，初遂承上

初一承而進附二，以二比三行，則三不致曳，上爻乘四助五，則五不致掣，將上亦不爲天，二亦不爲劓，睽可通矣。象有終，此成睽之象。

象曰：見輿曳，位不當也。无初有終，遇剛也。

卦自二上皆位不當，獨言四不當者，主睽也。衡初當位，又當睽任濟睽也。諸儒以輿曳九三之象，爲二從後拖輿之于象不合。觀此可見，不言其牛掣，即輿曳，爲四位不當，則牛掣亦同。例遇不期而合之意。剛指初上，皆剛，皆曰遇，所以釋无初有終。或曰无初非遇剛，然以上九之終與初進，是爲遇也。○傳曰：不正而合，未有久而不離者也。合以正道，自无終睽之理，故賢者順理而安行，智者知幾而固守。■見輿曳者，四在二體之間，剛居陰位不當也。无初有終者，初當任合睽，初不進，乃以上九之終遇初之剛，故曰遇剛也。

九四：睽孤，遇元夫，交孚，厲无咎。

四動體麗九剛不下居陰，不即上，亦上行爲上之內明，五麗向四，上燃五，五燃上四，亦以五燃上四，以五向其明而熄，皆不燃，自上熄五，五熄四，四下比三，說係三比二，二比初，皆熄者，有睽孤遇厲无咎象。三說係比二，二比初，自初比二，二比三，三上比四，四比五，向明五比上，皆附者。四介下附之始，有元夫交孚象。孤，孤立无與也。下兌主三，說係內附，下體三初不附四，上離主五，明外麗上九，不麗四，則四无與，故曰睽孤。四與初應而非正應，有不期而合象遇。元指初，夫指剛爻居陽。三五之柔，皆交于四之剛，三五柔虛孚于四，居上九之下，位不正，象厲。无咎謂四自免咎。■九四剛居陰，在上不即上，以在上體下，亦上行，五介上體，五明所麗，主全體所以爲睽者也。下比三，三主下動體，說係附下，不與四

四上比五，五主上動體明麗上，不與四，四以三五皆不與孤立于中，象睽孤，與初非正應，則不期而值初九之元夫，同德相與者，象遇元夫，與初遇，三五兩柔之動而上下者，皆因初而以柔處交于四，乎之象交孚，四自以不正上以上九剛極不與，得安處于其下，象厲，四為睽本有咎，訓于三五之孚，又于上之屬，則四亦可无自為睽之咎，象无咎，此為睽之象。

象曰交孚无咎志行也 志行釋本句，本遇元夫言，初剛居陽，與三五皆以居陽位為志■交孚无咎者，三五交孚于四，四无為睽之咎，則以初剛居陽，志得以行于三五居陽位者之上也，故曰志行。

六五悔亡厥宗噬膚往何咎 離靜體五主麗尊位，六柔則下居陽不即下向于四，上剛明燃上，四燃五，四亦以五燃上，五麗向明而熄，皆不燃，以上熄五，五熄四，四下比三說係，三比二，二比初，皆熄者，有悔亡厥宗噬膚何咎象，三說係比二，二比初，自初比二，二比三，三上比四，四比五，五向明，五比上，皆附者，有往象，悔亡指五與四，厥宗指五，宗為同宗之宗，即象傳得中應乎剛之象，噬即噬嗑之噬字，二三四五上肖噬嗑，凡噬物必下唇動，上唇止，而後其中之齒始合而去其中之強梗為間者，二以五正應為宗，象下唇動，上九在上，象上唇止，三偶五亦偶，象齒，三齒附初動，五齒麗上止，故曰噬膚，即噬嗑之膚，蓋膚為柔軟无骨之肉，二三四肖坎體，坎為豕，六四雖剛以居陰位，象无骨之肉為膚，四本為咎，五乃以三往正應之上，又何有于咎，蓋四濟巳噬，雖欲向上為咎，何從有也，故曰何咎■六五柔居陽，雖非正位，主一體睽由之主者也，四為睽，五正比，皆有悔，五四在中麗之，可以柔制剛之頑悔，[illegible]雖尊位，三象宗，曰厥宗，二宗五，二在下比初剛居陽，則上主動，象下之唇，五比上剛居陰處極，不下主止，象上之唇，五以初動上止，二唇合而噬去乎四之以剛居陰之膚者，象噬膚，故曰厥宗噬膚，凡噬必初先動，初九剛正，與二比，上承者往，乃能噬，象往，初往上九，合而噬四，四向以上，以其剛不與初進，今為初往向上，與上共成，四何有于上，不與初進之咎，象往何咎，此主睽之象。

象曰厥宗噬膚往有慶也 往包何咎二字在內〇以有慶總釋，或曰以无咎為有慶，何咎即初自下向上為何，非以无咎即為慶也■厥宗噬膚何咎者，初剛與上剛合，則初上兩剛與三五兩柔相成，共去四之睽，故相濟有成為慶也。

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉 見豕至載鬼一車句〇上動體麗，九剛不下，居陰處極，不即上，為上之外明，五麗向上，下四燃五，五燃上，四亦以五燃上，上以五向其明而熄，皆不燃，熄五，五熄四，四下比三說係，三比二，二比初，皆熄者，有睽孤至匪寇見豕載鬼一車先張之弧往遇雨則吉象，三說係比二，二比初，自初比二，二比三說係，三上比四，四比五，五向明，五比上，皆附者，有往負塗後說之弧象，弧字本壺字，馬鄭王翟子元皆作壺，謂三肖離大腹，四壺矢韞也，虞翻曰，上之應歷險以與兌，故後之壺，至是而疑稍釋是也，睽孤即指九四言，非以上九又為睽孤也，蓋上九亦與五比三應，皆可謂孤，但五明主所麗者上九，故上九得時為用，不可以

言孤惟四睽孤故見四豕負塗上離象見坎豕豕指四
負即三泥塗者兌澤象虞翻曰坤爲鬼坎爲車五柔爻
坤畫象旨以鬼矣離未然蓋疑四爲鬼載于五之一車
此以四載于五言以正體爲象先後皆指上以反體則
上爲先以正體則上爲後離有弧矢象舊以肖坎有矢
象皆通張開之也反體自下而開至上張弧謂射四之
比三爲豕比五爲鬼者疑之甚說脫去也下兌有脫象
止自上而說至下曰脫壺矢鶻後說去弧而藏之壺知
四非豕亦非鬼疑之釋四不亞象匪寇肖坎有寇象婚
媾指二剛與三柔言往指初往五四剛與三柔合象雨
則吉指上■上九剛居陰在上體上不即上處極四主
睽三說附下不與四五明體在上不與四四以三五皆
不與遂孤立于其中故曰睽孤上九與五比三應因四
之睽乎三五也則見四象豕負乎三兌之泥塗者象見
豕負塗又見乎四剛居陰不正在離下幽暗之內象鬼
而加載于六五一柔中虛之車者象載鬼一車上見四
如此于是以比五應三以四之藐然而覩乎三五也則
自上而先之開乎弧以射去乎四之似豕而負乎三似
鬼載于五者象先張之弧是疑之甚及自下而上後之
而脫乎弧以藏之壺則見四之比三似豕比五似鬼非
四之意然也以柔不正忽爲睽之故也遂脫之壺是疑
之釋也无釋疑于四四可以已矣乃四獨下行以居陰
不正匪爲寇乎比二剛居陰不即上象男三柔居陽不
即下象女象婚媾者故曰匪寇婚媾初剛居陽則上以
二比三婚媾者往五四不能寇三即遇四剛居陰不即
上體下亦上行介上體者上比五柔居陽不即上者四
陽剛五陰柔合而爲雨四睽以與五雨而散上比五處
三以四睽散則不復爲疑象往遇雨上在五終則有不

以者象吉故曰則吉皆由初九與二三婚
媾者往四之睽睽即散也此終睽爲開之象

象曰遇雨之吉羣疑亡也

虞翻曰物三稱羣指見豕一疑見鬼又
疑乃疑惑也亡盡得然也雖火極則滅
之象■遇雨吉者只豕負塗載鬼一車皆非實有乃以
疑生焉羣疑以初二婚媾往又遇四五兩則吉故亡
天地間有陽剛用事之時是爲大事有陰柔用事之時
是爲小事聖人于易尊陽而扶之是故陽剛用事之時
恒重彖辭本未嘗盡顯言而其所取象及繫辭又及于
大哉之贊皆以陽剛爲重者至多也獨于陰柔用事則
明言之曰小事于睽獨曰吉者明二體不合即不相須
爲用而在離火不麗下處乎其下兌澤不附上處乎其
上又以居陰不正成睽既以四陰位爲睽則以四主成
卦爲睽以陰柔爲事即以其陰柔用事爲治睽之事曰
小事者以之成睽即以之治睽所謂從容附徐漸濟睽
撥之者也不可居陽剛嚴毅振起大有所作爲也久之
則治睽者亦以陰柔用事而合睽至于合則吉矣此見
陰柔亦有時而得用如此觀彖傳以火動而上澤動而
下二女同居其志不同行言成睽也說而麗乎明柔進
而上行得中而應乎剛言處睽也推極于天地事同男
女志通萬物事類言濟睽也又極之于睽之時用大矣
哉言九四之睽所以得而濟者實以六五柔居陽在尊
位之大者以盛之爾蒙引曰人但知睽之爲睽而不知
睽之有合是以極言及此又有謂人但知九四以陰柔
用事爲小事而不知六五居陽在尊位之大者以與之
乃九四之爲小事者得濟所以睽者合也聖人之意微
哉是所謂于陰柔用事之時而猶致重于陽位之大元
非尊陽而扶之然非聖人有意于尊之扶之也陽剛之

道固然也其在六爻所謂睽者以四而四與諸爻之乘承應比亦皆以其合乎睽者而言初九當睽任于三海亡于初喪馬于二勿逐于五自復于四見惡人于初无咎象言以避咎四本惡人見之避其爲咎𠋫非與其能引初而進之也傳曰見者與相遇也當其時四惡人主睽若棄絕之則在已失含弘之義自取過咎之道又安能化其惡而使之合乎傳曰古之聖王所以能化姦宄爲善良革仇敵爲臣民者由弗絕也是故卽一見而四睽于初合也九二于五正應遇主于四于巷于四无咎象以未失道明无咎九四剛晝爲二所適于五之道乃未失之故无咎也胡氏曰委曲求通乃聖賢達節之事傳曰所謂委曲者和順宛轉將就使合而已非在已屈道也又有曰因權而不失其正反異而致其同者是也此惟剛中而不爲苟說者能之非拘拘小節狷介避世者所知也六三于上其牛掣于四其人于三髡于下于五劓于上于初无初于上有終象言位不當明見輿曳以遇于初爲无初以上有終下與初遇剛而終得合矣傳曰不正而合未有久而不離者今遇上九正應不爲間而合五則雖以位不當致四之睽而終以遇上九得合于五是爲得正而合者也九四王全體于上下无與爲睽孤于初應位剛必上爲遇元夫初元夫進乃以三五交乎于四于四厲于上无咎象言志行初三五陽位爲志四以遇初陽位之志乃以三五交乎也此在四爲睽而孤凡睽者不能久孤者不能獨立是以四當主睽久不能獨立之故乃求初如此劉呆齋曰初謂四爲惡人始相嫌也四謂初爲元夫終相善也故既喪復得既孤復乎此已不善而得同類之善如此亦明体得睽或四能變惡而爲善去睽而爲合也是謂始睽終合者也

先儒所謂四不自正而善變就正亦未可少者也六五尊位于四悔亡于二厥宗噬膚于初往五何咎蓋四以強梗爲咎今噬去九四之強梗而九剛變爲柔象以有慶言總釋悔亡厥宗噬膚何咎以有上九剛三五柔相濟之慶是五以初治四睽者亦大有力也此之謂睽之時用大矣哉而前所謂睽之陰柔用事則必得五陽位用之乃能成事不然五未有獨濟者于此見也上九于四睽孤見四于三爲豕負塗四于五爲載鬼一車以四于三五于上則先張之弧後說之弧于四匪寇于初二婚媾于初往于四陽五陽相和爲雨于上吉象以羣疑亡言蓋物至三爲羣見豕疑也載鬼又疑也張弧脫弧遇五得雨而爲吉于是疑之亡也卽此而見上九剛居極處卦外又陰位爲問故多疑四爲睽惟因三五之比又不正而尚以剛爻爲能以陰柔爲事乃又得五之比初之進卒免于睽而得合是以上九之疑亡也四爲睽不見疑于三五反見疑于上此亦上剛極之故卒以居柔不過剛去睽而合又得上九以初九之進不閒于終也睽至于有終斯不爲睽而睽合是謂睽道之成也此六爻始睽終合之意乃所以治全體之睽俾其合者在六五尊位君子其曰火澤以同而異三五以四睽四與三五實同者以四之同處乎三五而不以四之異睽乎三五夫是之謂睽本異而同乃所以濟乎睽之異謂之大同是以君子處睽愼勿曰異者本異任其各所處而往而不必于求同求同則狹矣此不知同而異之說者也天下之物或有同異惟此理同而不異得其理之同无不可以感通者惟以私蔽乎理之同而弗知是以限于閉隔而異是故同而異者正合異而同之道天下一家中國一人之義也辨同異者求諸理則得矣

五卷終

周易全書今文卷之六

䷦ 艮下 坎上

羲易丨太極生━陰儀生━太陰象生━卦成三因而重之生━陰儀生━少陽象生━卦成三下三上成■圖位艮宮第六卦重卦第五十四卦周易以變設卦下經第九卦羲易■■成象其形即象其聲而名■製字者觀其文即象其形聲而爲■故■即卦名即字韻書○○切■象三流上三阻下。水流于山。上遇險阻有所滋礙不得流出之形冲溪張氏曰澗谷之泉山石礙而止之不能順流而下後人改水作氵左旁改三作山右旁作汕詩蒸然汕汕即此字也于是音義存象形失已自有汕字古■名字皆不傳矣周易覲變設■卦以

三上主九五三下主九三以九五主成卦象蹇故彖之辭曰蹇三下止而行通乎上三上陷出險就乎下九三止行通上。五出險就下。三不能通是爲前遇險有所塞難于行也約言之行之難也。自有蹇辭遂以蹇爲卦名不以■爲名盖由■字失傳卦名不明今正■字以復卦名之舊蹇爲卦辭以復象稱卦名明卦主之舊是故■爲三流上三阻下。有所滋礙之象蹇則爲所塞而行之難之象總其象■流三阻有所滋礙則有所塞而行之難也故曰蹇其利東南以下諸辭則皆諸爻在蹇者也蹇與解對以解變雜卦曰蹇難也蹇以解九四剛來三變剛爲九三成艮下九二剛往五變剛爲九五成坎上坎險在外艮止于內外險爲難而止之不進則險在于前爲難難爲險峻迫前之時故曰難也上承睽序卦曰睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也家人貳睽後家人衆多其情必乖則必致相有惡而不合之難生焉故曰乖必有難九五主蹇出險難就下以下九三止而行下行則險難可出斯乖戾息而異者同也此蹇受蹇相因而濟爲序次乎家人也○■以滋礙爲義指全體蹇以行之難爲義指九五難以九三遇五險有難止之不行爲義○蹇楷作蹇古本奢○○切鋂音塞从人建首从㔾從八作室既畢衆工塞其罅指事假事借此所室塞曰㚆又從夂加足以足欲行而或前後或上下有所室塞不能行進指事兼形又假其事形借爲凡遇難行步不能前進曰蹇有所行之難曰蹇此卦遇上險難三行難爲義盖險難亦聲行之難平聲不同

■蹇利西南不利東北利見大人貞吉 三下艮靜體主九三三上坎動

體主九五九五爲全體成卦之主三動體止九剛本上者則上居陽而行二初兩柔本下者不上通于不上者而上五靜體陷九剛本上者不下居陽則上四上柔本下者則下皆居陰爲險五陷出于其險就于其則下者而下九五主全體在險難就于兩柔皆來下者而下以九三通于兩柔不往上者而上三遂有所止而行之難有蹇象此以二體爲蹇言蹇所以成者五主陷九剛下下居陽則上四上柔則下皆居陰爲險五下陷四上陷上出于其險上就五五就四四下比三止行三比二二比初皆所就者有利西南利大人自象三主止九剛居陽則上而行兩柔不上二居陰則下初居陽處微不卽下三欲二二欲初三亦以二欲初三行而通皆不欲則以初通二二通三三上比四四比五出險五比上皆所通者有不利東北見吉象此以諸爻在蹇言蹇所以濟

者蹇主五成之者三在尊位主蹇者五當任承五處[illegible]
[illegible]上爲明初利西南指九五不利東北指九三後天[illegible]
坤居西南艮居東北蓋上坎本坤體九五一剛畫[illegible]
九二往居之成坎坎在上五剛已出險外則變[illegible]則[illegible]
純坤西南純坤此以五于二初利故曰利西南下艮亦
坤體九三一剛畫自九四來居之成艮艮在下爲止艮
在東北以三于四上不利故曰不利東北此指卦體言
五象大人二與四土兩柔利見之象利見大人貞指五
尊固在上以二得見大人初六在下亦比二應四承上
者皆承從五象貞如是五得諸文之從爲吉○諸儒謂
蹇以見險而止爲義利西南而下以處險宜行不宜止
爲義所謂于蹇言所以處險三得行至五五可出蹇矣
斯蹇之濟也程子曰蹇便是濟蹇之道困便是處困之
道道無時而不行隆山李氏曰坎配諸卦九寸有四大

半皆險難之謂其間遇難而無救者莫如困遇難而不
行者莫如蹇蓋困則澤而無水蹇則水下有山不同也
有曰西南陰方安靜東北陽方峻阻蹇卦乃坎艮之交
爲之今變去上剛爲純坤在上得時故曰利西南終于
艮止則不能純坤矣故不利東南此二說較之前爲優
皆于象未合■■下體主九三上體主九五全體主九
五[illegible]而難行于外象蹇九五主蹇成之者三五
應二二比[illegible]居陽中正下于二柔居陰中正者宜
下于初柔居陽處微不卽上宜象利五本坤體象西南
五以一剛往陷于其險中爲坎[illegible]初利[illegible]以二
[illegible]二初從其就[illegible]四上之險外外無險爲純坤矣此以
[illegible]以四上出險就二者言也象利西南三成蹇止二以
[illegible]止初二[illegible]居陽則上上應四柔居陰則下者不[illegible]上
[illegible]上柔居陰處極則下者不宜象不利三本艮[illegible]象東

北三于四上不利三剛上四于下泥之三乃止乎二初
于下不得變動而行于上進五象不利東北此以三止
二二止初不行于四上者言也象不利東北三不利東
北斯爲五蹇矣乃五之出蹇者卽在于二之正應二柔
居陰中正上于四柔居陰則下者宜上于上柔居陰處
極則下者宜象利二以四上之利見五大人象利見大
人初在下亦爲三以二所止不利者今亦以二之利見
承從九五尊固于上象貞初不從五蹇猶未盡出也初
比二從五則三亦以二比初而行三與五相得向
不[illegible]者今益利如是而蹇濟也

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當

位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉今文古易以見險而能止知矣哉爲彖傳蓋彖傳本無知矣哉等字今以七字爲文言則彖傳以前窮功邦平韻爲一韻尤明

彖曰蹇難也險在前也以卦德卦體釋蹇字難也之難與屯難之難同乃是亙聲又與行之難平聲不同蹇以行之難爲義以九五在難有難于進之故曰行之難此平亙二聲之辨也若彖傳此難字專主五言九三蹇在難傳曰蹇之爲難若乾之爲徒若易之爲難則義有未足蹇有阻險之義屯亦難也困亦難也屯者始難而未得通困者力之窮蹇乃險阻艱難之義各不同■蹇者五主蹇以三止行之難九三以五比四上爲險在于前也**蹇利西南往得中也**以卦體釋利西南三字往指九剛往上體

五陽位爲坎上二在下體之中五與二應二柔爲得中或以卦變九五自解九二往居五成坎上爲往在上體中得中亦善■蹇利西南者卦體九剛往上體五成坎上五于二初利五剛居陽則上爲往以二初不利坤爲險則五在下蹇難平矣故曰往得中 **不利東北其道窮也** 以卦體釋不利東北四字其指三應上道指九三一剛畫在二體之中二所由適于五之道者三下體處極曰窮艮體止五主蹇九三止于下不行故與所比之四所應之上不利爲窮指三在下體上一體之窮或以卦變解九四剛來居三成艮下亦善■不利東北者卦體三于四上不利三剛上行比四應上兩柔則下爲險三不行三所以適于五之道窮地故爲蹇 **利見大人往有功也** 以卦變釋利見大人四字或曰蹇以坎陽在中爲險今曰得中曰往有功者蓋自坎上險言則五爲成蹇之主故曰蹇自蹇成卦言則五濟蹇之主故曰利見大人曰利見大人者五主蹇二于四上利故二以其利見之爲有功于五 **當位貞吉以正邦也** 以卦體釋貞吉二字九五剛居陽爲當位象貞故上六六四六二皆當位初六在下獨不當故以三之止而不行在下而微止于二之下初不行致三所以爲蹇乃以比二從五卦體五象君二象邦臣初在下象邦之民故獨指初爲邦見五二君臣相與正邦■貞吉者以九五當位主貞初六獨位不當遠五以五能正初初乃比二從五一邦之正也 **見險而能止知矣哉** 此七字乃文言釋蹇字○見指二言彖言以三四五肖離有見象二在肖離下比三止上比四明進五又彖智故曰知矣哉亦贊辭坎明艮止亦光明故能見成知

又坎多知艮篤實光輝皆知象也■二見險在外而能止于三之內能止中有行意所謂行爲止曰能止非謂不行也故曰知矣哉 **蹇之時用大矣哉** 文言以卦體釋蹇字■蹇以九五主之三成之爲蹇之時三之蹇以初不正因三止之不行爲蹇之間初柔居陽不正變動象用九五剛居陽尊位象大能以初之用艮二俱行不獨五五蹇可出五主之故曰大矣哉○有曰三見險而不知是不明也故以見險能止爲知五處險不變是不健也故以時用爲大此以明健濟蹇爲辭故推之與乾同

象曰山上有水蹇君子以反身修德 夫子繫䷦卦辭彖辭九五主䷦卦象蹇此即上☵下☶二體明九五所以象蹇九五象君子治蹇者言反即反卦之反卦以三爲身處象身反翻曰剛在三五自上反三故反身以五爲心位象德坎剛居中有自修象有曰山下有水就下水不流則止有修象亦通迺詞曰易象處難之道三屯濟以動曰經綸困濟以說曰遂志蹇止于險曰修德屯在救民困在善道蹇猶可須因事舒迫殆時進退酌俟之也■卦全體水上山下水在山下則流山之上而有水遇山礙而止之不能流而就下象山上有水是爲行之難象蹇故曰山上有水蹇九五君子以蹇主九五成之者九三也五剛居陽得正象德德以行爲本則以九五之正反三之身以身之行修五心之德則五德以行之難而進斯蹇治也

初六往蹇來譽 來譽下有脫簡觀宜待可見○初動體止六柔不上居陽處歛不卽下三歛二二歛初三亦以二歛初初以三行而通皆不歛通二以二通三三上比四四比五出險五比上上皆通者有往蹇

蹇象五陷出險比上自上比五五比四四下比三止行三比二二比初皆就者有來象六爻凡往皆指九三以九三艮體止行通上剛居陽在下者則丿取象凡來皆指四上坎體陷而出險就下。四上兩柔皆居陰在上者則下取象若二初本柔在下不上五剛中正本上不下。故不可以爲往來惟以三自下往四上自上來爲言。故二初皆得言往五得言來。初既往與三同體非近比則以上體五主險就下之故有不能與三偕行卽與三俱止者故三之往蹇者以初始之也上五出險就下三行上四比三。上應三獨初遠五亦遠三。又二三四互皆當位獨初不當故五以三往成五蹇由初始之三既往蹇而四上來下以三往則益蹇惟有五應二可以出五之蹇者二爲三所止不比之而行又柔在下者不上故不比三之往二柔居陰則下比初初柔在下不上居陽亦不卽下則與二比故以二應五可出五蹇卽有四上來下就之則亦未可遂往也初以二爲三所止三獨往蹇而止二不與三偕行初亦比二不行實則初居陽不正爲間也故初爻不取他象而二爻以匪指初二之不急往濟五以初之匪止三以三之止不行初之不正與二之正其辨如此譽指二二多譽與坤蠱同皆指二蹇全體二可出五蹇凡曰譽曰反曰連曰碩曰朋來者皆指二先儒謂宜來不宜往往或遇險未然諸儒或謂蹇宜往不宜來又謂往則益蹇故不往又謂豈其不往哉蓋謂其不輕往又謂不遂往必俟時而往又謂不輕往遽往必往而遂來又謂三則與二柔同往二柔則從三而往又謂因來而往不可徒往又謂上窮不往又爲往無所之是皆不知往來分二體之象者■初六柔居陽在下體下不應應徵五于蹇三剛則上自內體出于外象

往五在險就下三止下以初不正係二係三三不行于五象蹇故曰往蹇五比四應上四上兩柔居陰本下則下自外體而入于內象來上乘初四應位初比二柔居險中正應五象譽初由二譽比三行于四進五五得初蹇出矣故曰往蹇來譽此駘蕩之象

象曰往蹇來譽宜待也

待卽需待之待坎險在前初去之遠有待象惟初柔不正不上致三之蹇故宜待二蓋勉象舊註以不敢蹈先時之戒未然卦宜待匪喜反等字多意象■往蹇來譽者初柔不正去五遠以承二往五之蹇待五來應二之譽初宜待乎二而行也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

二動體止六柔不上居陰則下三欿二二欿初三亦以二欿初二以三行而通皆不欿以初通二二通三三上比四四比五出險五比上皆通者有臣匪躬之故象五陷出險比上自上比五五比四四下比三止行三比二二比初皆就者有王蹇蹇象王指五臣指二胡雲峰曰凡二皆王臣而蹇獨稱之者平時未足以見臣節于蹇見之亦通五位蹇中象王五主蹇所以致五之蹇者以三止行不上也三之止者以四上兩柔居陰就下而來故三以之止也二應五曰蹇四上就下欲二之臣爲之出五蹇是四比五一蹇上又比五一蹇故曰蹇蹇九五以四上欲出蹇者以初三之故也初柔居陽不正象匪三當人身躬處五以三成蹇所賴于出蹇者初二也初以匪不能有爲係三王下體成蹇以四上就下來下止之也三爲躬比四應上四上就下來三則三不得伸而向五反向下故三爲躬三既爲躬不上則三益止初不能爲其爲之者則在二故二蹇蹇以初匪三躬之故舊以爲非其身之故于象未合■六二柔居陰在下體中則

[illegible]象王二應之象臣故曰王臣五之蹇以三
成之四上比五柔居陰位四柔居陰則下比三欲三比
二往五出蹇上柔居陰則下應三欲三以比二往五出
蹇所以出者以三行三以初柔不正隔二係三象匪三
欲比四應上行于五以初匪係三三遂不能行反俯向
下二之躬處象匪躬以此之故所以五王以應二臣一
出則初不爲匪係三之躬乃三必行以比二必
行于五五蹇出矣故曰匪躬之故此在蹇之象

象曰王臣蹇蹇終无尤也 王臣句釋本句終无尤釋匪躬句此推究象无尤即尤无責意二以初匪
不正體三躬不行之故今二應五五以四上來下求三
二以應五蹇則上比四无尤乎初三成五蹇以初故四
于三初應乘尤初匪三今以二出蹇无尤或謂无尤二
二中正未可尤又以二自无尤非■王臣蹇蹇匪躬之
故者二臣出五王之蹇向以初匪係三躬之故今二以
五出蹇上由四來下終无尤于初匪係三二中正故也

九三往蹇來反 艮動體三主止九剛居陽則上二初柔不上三欲二二欲初三亦以二欲初三
行而通皆不欲以初通二二通三三上比四四比五出
險五比上皆通者有往象五陷出險比上自上比五五
比四四下比三止行三比二二比初皆就者三介上就
之始有來反象即上反下之謂下體三爻九三艮止于
于下體之上則上以坎體就下四上兩柔則下爲就者
三與四比上應以其就故自上反而比乎同體二居陰
得正之在其下者凡艮在下體者行于上不行于下不
行于下即止下今以坎險在上能就乎下爲來故三亦承
上體坎險就下而至于下體之二是以自三而反二象
反■九三剛居陽在下體上則上介上體主一體蹇由

之成者也五主蹇三剛居陽則上自內體而往上象往
五處險三以初係不能往五象蹇五應二所比四上四
于三比上于三應則以四上自外體而入于內體下就
乎三象來三剛居陽本上則上五在蹇以三因初間五
乃由三反于下體之二以二中正應五者而往則
三可藉之偕往五蹇可出也象來反此成蹇之象

象曰往蹇來反內喜之也 之字指二亦叶尤字韻○二在卦內故象內陰陽相求有合象喜之
指三蹇之時陰柔不能自立以九三爲同體艮止之主
而附之今既來反則內六二柔與五剛象喜之■往蹇
來反者以三反于二之內二柔附三進五斯二
柔與五剛相求有合得以出蹇故曰喜之也

六四往蹇來連 四靜體陷六柔居陰則下爲上之內險五陷出四上舍五五舍上四亦以五舍
上四以五出險而就皆不舍自上就五五就四四下比
三止行三比二二比初皆就者有來連象三止行比二
二比初自初比二二比三三上比四四比五出險五比
上皆通者四介下通之始有往象四來連指四與三以
三與二纂言曰連猶諸侯連衡之連九三剛在蹇下九
五陽剛得位在蹇上上下二體不相連屬者也四比五
以五連屬三三又與二同體正比以三連二于內象來
連六四以五下連三三連二往象旨以謂蹇難相仍非
也■六四柔居陰在上體下則下介下體五主蹇三剛
自內體而出外體象往以五在險三以初係象蹇故曰
往蹇四柔本下則下自外體而入于內體就三象來四
以三下連二與之併力五蹇可出也象連故曰來連此
在蹇之象

象曰往蹇來連當位實也 往蹇來連者三五皆以剛居陽當位三五皆剛

行故四連三三連二進五五蹇可出也

九五大蹇朋來 坎静體五主陷尊位九剛不下居陽則上出于上四兩柔險舍上四舍五亦以五舍上五陷出險而就皆不舍以上就五五就四四下比三止行三比二二比初皆就者有大蹇來象三止行比二二比初自初比二二比三三上比四四比五出險五比上皆通者有朋象四上爲險五陷之今以五中正居尊則四上不爲險五出于險又就下則就乎四而下至于三三乃其所就者也以就下所止三剛行而通五以上險在上三遂止而不行五所以爲蹇大謂五陽位居尊位五主蹇象大四上柔居陰在上則下與六二柔居陰者同德曰朋■九五剛居陽在上體中尊位主一體又主全體所以爲蹇者也剛居陽象大居險九三以

初開不比二行出五蹇故曰大蹇五比四上皆柔居陰與下體六二柔居陰同德爲朋四上柔本下則下又上坎體就下象來四上以六二爲朋而來三以三比二二應五往大蹇可濟也此主蹇尊位之象○或曰朋來而無吉者何也蹇之時五陷在險之中能出蹇而濟之可也何能使蹇盡去而吉哉傳曰凡六居五九居二者則多内助而有功優泰之類是也蓋臣賢于君則輔助君以所不能臣不及君則贊助之而已故不能成大功也蓋三與五二與四同功言臣不言主五尊位大郎于也爻于二不言往來五不言往蓋五爲蹇主以三成蹇故三不能濟所以爲往蹇惟二與五應乃可出蹇者二以三止之于下故不比三往而必待五以所比四上來求之二乃往也象旨謂君無所往故止其所而朋來未然蓋二爲五應不往濟蹇當誰往乎故六二擬于五之王臣也

象曰**大蹇朋來以中節也** 二五在上下二體之間謂之節以上就下謂之來蓋朋不以上來則九五剛居險而不出六二柔止而不進皆于節有不中不曰中行曰中正曰道曰德而曰中節以五在上體之中所比四上在其上下所應二在下體之中非應非比而相與故曰中曰節■大蹇朋來者九五以四上來下與六二之朋以二柔進于五剛中二體節

上六往蹇來碩吉利見大人 上静體六柔居陰處極則下爲上之外險五陷出上下舍上四舍五亦以五舍上以五出險而就皆不舍就五以五就四四下比三止行三比二二比初皆就者有來吉利見大人象三止行比二二比初自初比二二比三止行三上比四四比五出險五比上皆通者有往碩

見象艮爲碩不曰大曰碩指二柔居陰言以別于大蹇與碩果同舊註與大通用未然上自上體上來下體中求二之碩利見大人二自下體中以上四于二之利見五大人此爻碩見原不指三先儒以謂來碩從五得三利見得三從五未然蹇之時爲初匪係三故五以剛求二二以柔應五必至于上之相得而後蹇難散乃吉也諸爻不言吉上獨吉者以蹇難至極將反乎解故也若諸爻皆得正各有所善以未出蹇不足爲吉惟上險盡出而後五吉乃蹇盡去也■上六柔居陰在上體上則下處極當蹇任五主蹇三居陽本上則上剛自内體而出外象往五在險以三由初往不上行五成蹇象蹇故曰往蹇上柔居陰處極則下自外入内就下象來三以就二二柔居陰得中象碩上于五相得吉二柔居陰上于九四柔居陰不上者宜上于上九柔居陰處極則下者

宜蹇利二以四上來求二碩見九五剛居陽尊位之大人象利見大人二見大人五蹇濟也此終蹇當任之象

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也志以陽位言指三應位在內者五應志在于二之內貴謂五剛居陽尊位象傳二從五貴爲利見大人故曰志在內以五言曰從貴以二言之若非從貴二字未免以五見二大人矣

■往蹇來碩者五剛居陽之志以二在內欲其出而濟五之蹇也利見大人者二以四上之利二由四承上從五之貴也以上當任之故也

蹇以坎險在前艮止在內前險而後止不行爲義先儒以謂蹇非不行也雖于行也觀利西南不利東北利見大人貞吉之辭則以行爲義象傳以卦變往得中其道窮往有功卦體以正邦釋之皆以行爲義即九三以不利而道窮然窮則變變即行矣此正行之義也見險而能止曰知矣哉者以九二在三止之內應五剛明故知蹇蹇之時用大矣哉以初匪三行三比二能行故濟蹇見故卦以九五九三爲卦主而以九五主上體尊位之主要之九五之所以在中爲蹇者則以九三艮止不進故也然以九三致蹇亦以九二而濟此二以三之止與五時初用以能知爲大也六爻之義則亦如之初六于二往蹇于九來與象言宜待初在下不正匪三之止又五應二以五在蹇必以四上踰三而來求二也初比二故以宜待附諸儒曰待二之譽而後因二往以濟不能先者以不正爲三所止故也非不敢先而恐蹈違時之戒也初待而曰宜虞翻曰初承二又爲蹇之始雖曰爲三所止而曰宜待則亦與時可行者也宜待本戒象亦推本初來譽之意也六二在下于五象王二象臣曰王

臣于四上蹇蹇五在蹇蹇所望以濟之者二也象言終无尤上爲終比五應三乘初惟欲二出蹇五乃以初匪二躬之故尤初匪三今二直以臣任五王事本其分之當然爲其心之欲盡者極其誠焉此五蹇所以出也五蹇出而上六在終與四比三皆以蹇蹇爲至者至是可无尤初匪二矣此亦推極之象或曰凡三乘爻皆曰往蹇而二獨不曰往者諸儒以五王二臣臣不往以濟君之蹇其誰往乎然不得以所比初三往至于匪躬之故則不時往之而已其艱難危恤又更有重者此卦爻所以惓惓爲二勉也九三王一體于五往蹇于三來反蓋九三以艮止爲蹇而所止者實止乎二與初也今能以五比四上之來二者反乎下求之二亦以初之待者附三之反者往五則二初在內體者將以柔喜三之剛不復爲止與之俱行矣故曰內喜之也觀此則三止二初不濟五蹇今以五來則亦不止二二以初比之而行則三亦以剛居陽因人以爲行止亦可導而上下者此始蹇終出皆二爲之也象不言吉凶悔吝觀卦體下艮通上上坎就下則直就乎二之在下者故象來反而不向上不與四所以爻辭只曰內反而不言吉凶悔吝者以此卦辭所謂不利東北者亦以此至于象傳謂其道窮亦以三不就以在中坎不上就四故四不與而爲不利東北則成蹇獨有上六之應上又在窮極之地故曰其道窮也六四當蹇之任于三往蹇于二來連象言當位實四五三皆當位而四在二體之間惟當位者同故獨重之故能以三剛實連二往于五皆以當位實也四往則三欲行之心遂亦可以反二出五之蹇蹇初比二二之來譽宜待二如是而三以二必能往五蹇出矣此四之正也九五王全體大蹇于三以二朋曰朋來象曰中

節指五二在二體之間五以上四柔居陰得正者求二則中孚二體柔求剛之節是爲中節也此惟蹇之象上六處卦終于五往蹇于二來碩于五吉于利二利見大人象以吉在內以從貴言以二在下體之內從五尊位爲貴此上坎體已出險而下行至上則蹇極而窮窮則變變則通是以上獨吉也然此六爻皆在蹇處蹇之後如此乃所以治全體之蹇者在六五尊位君子其曰山下有水反身修德六五自上而下求諸二象反身以三之身修五之德是謂反求諸身樹修吾德修則身正身正則天下歸是謂求于未蹇之先也或遇蹇爲亦若孟子曰行有不得皆反求諸己程子曰有所未善則改之無歉于心則加勉是又反身修德于時不強通以苟進亦不徼倖以求免之道也此其安勉之象是在自修君子求之而已蒙引曰大丈夫不幸而當蹇之時一

卦六爻之義足以應用是善用易也非以見險而即止已也

䷧ 坎下 震上

[illegible]易有太極生⚋陰儀生⚊少陽象生⚊卦成☳因而重之生⚊陽儀生⚋少陰象生⚊卦成☵☳下☵上成[illegible]卦屯卦第四十四卦周易以變設卦[illegible]易盡䷧成象其形即象其聲而名䷧製字者觀其文即象其形發而爲䷧故䷧即卦名即字韻[illegible]䷧象☵滯下☳發上☳振自上向于下其聲[illegible]漸下☵之而有漸次疏釋之形所謂水未出險其體[illegible]滯而出行于上者其勢漸泥而在于水之上見雷聲[illegible]漸于水而不復即振奮者所謂漸疏釋也後人改☵作氵左旁改☳作再右旁作㴉詩震雷㴉㴉以雷聲㴉

水而漸次疏釋也于是音義存象形失已自有㴉字古䷧名字皆不傳矣周易觀變設䷧卦以☵下主九二☳上主九四以九四主成卦象解故彖之辭曰解☵下陷在險舍乎上☳上動而振泥乎下九二柔在險舍上以上體動振泥之則二之鬱難由之釋然散去矣約言之難之散也自有解辭遂以解爲卦名不以䷧爲名蓋由䷧字失傳卦名不明今正䷧字以復卦名之舊解爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之旨是故䷧爲☵滯下☳發上有點滴疏釋之象解爲釋然散去之象總其象☵滯☳發點滴疏釋則釋然而爲之散去也故曰解其利西以下諸辭則皆諸爻在解者也解與蹇對以蹇變雜卦曰解緩也解以蹇九五剛來二變剛爲九二成坎下九三剛往四變剛爲九四成震上坎險在內震動于外內之險以其動在外即因其動而去乎險爲緩緩爲險難

紓散之時故曰緩也上承蹇序卦曰物不可以終難故受之以解睽因蹇後自睽之乖而致夫難者以情之不合故也難不可以常久故曰物不可以終難九二主解待九四之震行以散乎難難散則不終于在難也此蹇受解以相貳而濟爲序次乎睽也○䷧以疏釋爲義指全體解以難忽散去爲義指九二緩者解難散則緩未可急遽指九四此處解者非以釋釋解也○解舊从角从羊非備考从角从刀作牛以刀判牛角亦非蓋从角从个从个者竹之半枝也物相鬪觸者莫如牛牛以角鬪觸人從中以竹分散乎角無令終鬪爲解指事轉事注自分散而去曰解有所糾結而分散之曰解此卦動而免險故爲分散之義陸作期賣切非此義

[illegible]

䷧解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉 ☵下坎動體主九二

卦爻象辭自下而上

䷧上綜動體上九四九二爲全體成卦之主二動體陷九剛本上者則上居陰不即上初三柔本下者不上皆居陽爲險二陷在于其險舍下其不上者而上四動體動九剛本上者不下居陰不即上在上體下亦上行而振五上柔在上者則下泥于則下者而下九二主全體在險舍于兩柔則上者而上以上動泥于兩柔而下是爲二在險難之內以上動泥而釋散于外有解象此以二體爲解言解所以成者四主動九剛不下居陰不即上在上體下亦上行而振兩柔則下五居陽不即下上居陰處極則下四迅五五迅上四亦以五迅上四振而泥皆不迅則以上泥五五泥四四下比三三比二在險二比初皆所泥者有利西南其來有攸夙吉象二主陷九剛則上居陰不即上兩柔不上皆居陽初處微不即下三在下體上亦下行爲險二下陷初上陷三在于其險則以初舍二二舍三三上比四動振四比五五比上皆舍者有无所往復往吉象此以諸爻在解言解所以濟者解主二成之者四在尊位主解者五當任承五處諸爻上爲間三利指五于三初西南指上體無所往指四坤爲西南九四震動剛變柔爲坤曰利西南蓋九四震動一變而坎在下者不爲險觀象傳卦變往得衆者以此攸指九四往指下體六三以柔前比四泥往今四既先爲變動三无據四動泥所往故曰無所往其字指三以卦體指三在下體下交介之間觀象傳乃得中乃其復即剛上復之復吉指二四兩剛九二承九四震動能出險吉夙者震初日出之象震曰至五爲早象夙四動在上易泥于下乘初動在其未泥之先庶可往也不然則當其既泥而往無及矣又吉指二剛[illegible]五總言卦之爲難者六三之柔也解之者五也五以二陷于三以

四動解之不爲三難故皆曰吉䷧下體主九二上體主九四全體主九二則動既釋于外而難紓散所象解九二主解成之者四二應五四比五五柔居陽尊位中正下于三柔居陽不上亦下行者宜下于初柔居陽不上者宜象利上本坤體象西南四以剛動于其上成震上今四以五于三初之利即變動去剛居陰不正之震爲純陰地象利西南九四一變乃所比三應初皆欲在下爲難今四變動則以三比四變動无所據四所以往下五象无所往三在下體之中象二剛本在上者在下必上復今以九四之變動則五柔居陽尊位以四變而下象來二以五就下之來亦以所比三之不爲難无所往者得復而上則二與四相得象吉故曰其來復吉既吉則初六亦附[illegible]往五又乘四動振比五之早有不待至上比五泥下之遲象夙則二以初三往五三初與五相得象吉故曰有攸往夙吉斯則柔難爲之盡解矣如是而解濟也

彖曰解險以動動而免乎險解下解衍○以卦德釋解字解者險難之散也坎險在內震動于外故曰險以動動而出險之外故曰免免即解之去也隆山李氏曰蹇止乎險下不若屯動乎險中屯動乎險中又不若解動乎險外未然■解者上體震動下體坎險四動泥下比三應初兩柔不爲二之陷則宛乎[illegible]險故曰解**解利西南往得衆也**以卦體釋利西南无所往二句往釋利西南得衆釋無所往東言解字衍文坤居西南又坤爲衆指下體初二吉解以二在難而九四震動比五免二之難故二主解實九四比五之動免之故先言九四上體本坤象西南以九四一剛往爲震上今九四以剛比三應初

之利而變動故曰利西南比三以四利不爲二□故曰无所往得卽得三初之衆■利西南无所往者卦體九四一剛往變動其居陰不正成純坤故爲利西南得乎三初之衆故爲无所往 **其來復吉乃得中也** 以卦體釋其來復吉四字中指二在下體中舊註卦變來解二則爲得之若已失而得者故曰得中未然■其來復吉者卦九四變爲純陰則自四上來下曰來二剛在下體之中剛在下者必復于上故曰其來復吉此謂內難解也 **有攸往夙吉往有功也** 以卦體釋有攸往夙吉五字坎九二剛在險中又九四震動動而出險二柔一出必往于五五主九四九四震一剛動于五之下四承五之動二往則二難解幾會係之不可失也以卦體言往有功卽往得之往字以卦變言其往指下體往上體來指上體來下體則一也■有攸往夙吉者卦體九二在初三之險令二以四變動初三之險故二往五有成解之功也二與四同功故曰有功此謂外難解也 **天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆** 以卦體申釋解字天指上體九四在上象天地指下體九二在下象地九四震爲雷自地上而升于天者九二坎爲雨自天上而施于地者卦反體肖艮艮爲百果震于後天卦位象甲坎出險象拆諸儒曰百果草木皆四柔在外之象象言曰天地之氣冬而閉寒立春以後雨水驚蟄之節閉塞者解散雷動雨降甲謂開發也包果未生之萌芽在內拆謂迸而生出也馮氏曰雨自天施雷自地出天地解也■五上上體天初三下體地二以四解四雷二雨作而初三五萬物百果草木皆甲拆此言天地之所以解散萬物萬物之所以

解散凡有生意者皆解也 **[illegible]之時大矣哉** 文言以卦體申釋解字門解以九二主之九四成之六五在外位與九二應二主解比四之動故四以動免乎二之難爲解之時惟五剛居陽位尊位爲大主之得解也故曰大矣哉○儲瑞曰蹇之時組解之時紓故解曰時蹇曰時用見解之能變也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪 夫子繫■卦辭象辭九二主■象解此卽上■下■二體明九二所以象解六五君子治解者言四以象雷二坎象雨渙詞曰坎在上爲雨澤未及物屯此坎在下爲雨澤已及物解也然雨在下則震雷在其上行下不用威象作故有及物象非其坎在下及物也二以四爲解者上三初象民次爲法律爲罪又在險難爲過震在上者亦爲過赦縱之而去也宥寬而釋之也皆震雷下行之象又曰赦宥卽解之象過動震象罪陷坎象皆過○胡氏曰過而赦非仁罪止寬滅合義雖然小過可赦也大過必終其罪可也小罪可宥大罪必極其刑可也放令數下長奸滋惡非民之幸赦宥解之義蓋特就寬大解散一時言非可常也後世或于定業平難初多有赦宥以此其後無之鄧禹所謂慎無赦無赦必由刑當公道明可言其他不可言■卦全體雷上水下雷動于上雨降于下象雷雨作陰陽交感和暢則鬱結之氣散而更新象解故曰雷雨作解九五君子以解九二成之者九四也四動下則二之難在內者解去以當更新以三在始不順二與四承五尊位致無心之過則赦之既以柔不正乘二負四挾初于上故犯之罪則宥宥之使之以更新也斯解治也蔡氏曰赦宥皆仁也然過則赦之有罪惟宥之而不赦是又裁之以義也

初六无咎 初動體陷六柔不上居陽處微不卽下爲下之內險二陷在初上就初三就二亦以二就初初以二在險而舍皆不就舍二以二舍三三上比四動振四比五五比上皆舍者有无咎象四動振比五五比上自上比五五比四四下比三三比二在險二比初皆趨者同象三負二乘四不正以不正故所以爲難者三故二王解以四之動解去乎三柔之爲難者實始于初初應四以四動泥下二乎三難三難去而二與四合之進五是難之解由初卦爻辭凡解字皆指二爲二之難者指三以四二而去之初應四當任而始故二得四爲解諸爻无咎皆象動象指初兌三咎不指他爻言■初六柔居陽在下體下不應處微當解任比二應四四動泥二乃就乎初初以二就之或復與同體之三陷二之剛中以上九乘初初不與三爲難則三爲難之咎无之象无咎此始解當任之象初始卽比二爲鮮初當任所謂解之最先者 **象曰剛柔之際義无咎也** 際交接之間卦體以三柔在二四兩剛二體交接之間象際三柔不正爲四正比動泥下遂爲二之難初柔不上助三三以初之不助亦遂承四解去二之難故解以初當任爲義■初六无咎者以初剛正比二應四承上能以四剛去三不爲二難三柔處二四兩剛交接之際以上當任爲義止三无三爲難之咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉 坎動體二主陷九剛則上居險不卽上在于初三柔險就初三就二亦以二就初二陷在險而舍皆不就以初舍二二舍三三上比四動振四比五五比上皆舍者有田獲三狐象四動振比五五比上自上比五五比四四下比三三比二在險二比初皆泥者有得黃矢貞吉

象三初爲險二陷之又舍上三在上爲險二陷之三爲所舍爲斷田在地之上四二相比象田獲能取之而除害也艮爲獲以反體四上象反艮故四能獲乎三也九家易坎爲狐既濟坎亦取狐象虞翻以肖艮爲狐亦通三指六三自下而上第三畫柔不正言狐多疑以三柔居陽不正取象諸儒以二比初三應五爲狐五在尊位又主四去五難者初比二當任上六在諸爻獨得正皆不可取言狐取黃爲狐是謚之也黃中色指五柔居尊矢直物指四剛爻言以二三四肖離亦象矢貞指九占亦指九于二■九二剛居陰在下體中爲上主一體又主全體所以爲解者也二以剛陷在下險以初比二二以就下比初初二相比象田卽進獲乎六三柔居陽不正之狐象田獲三狐二與同體未必卽獲乃以三比四四剛居陰動而向下衆矢比五柔中歸乎外象黃故曰黃矢二得之象得黃矢五比四應二以二得四黃矢卽在其位承從之象貞上貞比四黃矢必得三狐當爲二所獲二獲三卽以歸五與五相得象吉此上歸之象 **象曰九二貞吉得中道也** 九二■貞吉包田獲七字在內○中指下體之中道指四爻■■■由行之道九二得中由四道故得九四黃矢獲三之狐卦內二四兩剛二得中道四曰未當位二承四故四得以動行下解二而行删至斯乎之象■九二田獲■狐得黃矢貞吉者二得在下體之中出四之道比五故上比五向下以四得黃矢五貞吉故爲解也

六三負且乘致寇至貞吝 貞吝下當有无咎字今闕文觀傳可見○三動體陷六柔不上居陽不卽下亦下行爲下之外險二陷在三下就二二就初三亦以二就初三以二在險而舍皆不就自

初舍二二舍三三上比四動振四比五五比上皆舍者有負且乘致寇吝象四動振比五五比上自上比五五比四四下比三三比二在險二比初皆泥者三介上泥之始有至貞象三在二四兩卦主之間纂言曰三上承九四象負猶負重載且者將然而未必然之辭下乘九二坎爲輿象乘坎爲寇即匪寇婚寇之寇六四在三之上象寇致者二與四比承四象致爲自上而飛至下曰至謂自四之外而內至三也四惡三爲難欲寇治之象至蓋寇本三所爲之象三致之四至之者此六三居不正所自致也汲了曰不正而近比九二剛不能出險三陰之故行此象戒以三爲寇四震動解三難者非爲險者然四剛動覩三負乘不能容則亦寇覩三也■六三乘居陽在下不埤以下體上亦下行介上體二在險中主解成之者四三比于二四爲間四在其上動而向三之下三自下負之象負二在下者既陷于三險三又據其上而乘之象且乘故曰負且乘既負且乘處非其據九四將以寇覩于三四之以寇覩三實自三致之而五始至也象致寇至于是五以居剛自上承從之象貞三卞不正在其間不能永上止不爲難象吝故曰貞吝此離解之象○纂言曰卦以二陽中能容六三九二與九四爲同類而爲六三陰柔所負乘故九四寇覩之雖義也而在九四剛而不中是以不能容之又曰六三既已負四又乘二負乘之態誠有可罪置而不問不失爲容德九四奪之則當然田橫已下漢而韓信復進襲臨淄項羽已歸太公而漢軍復追至垓下其成功雖偉常王之兵則不如是所以亦謂之寇此語于此象相合

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也 醜比對也非嫌醜之醜自我者指卦主言自指四我亦指四三比四故曰自我[illegible]非解並之戎所以治寇四寇覩三故四以戎治之[illegible]四之戎以三爲醜乃戎治之也四二皆剛爲比對三負四[illegible]謂四二亦可以爲醜者以三不正不能兩從從四[illegible]乃自致戎四爲戎行雖有與戎象戎即治也是[illegible]不正所自致不可咎乎四也亦可者姑辭又雖[illegible]指[illegible]六三所柔不正之所爲也三惟[illegible]也解之三即蹇之四故此曰至[illegible]象可見■負且乘者三負四且乘二[illegible]亦可以匹對四寇覩三震動爲戎自于四之我以戎治[illegible]自致安得爲四之咎也[illegible]惟咎故九四之咎

拇音戊

九四解而拇朋至斯孚 震動體四主動九剛不下居陰不即上亦上行而振五上柔則下四迅五五迅上四亦以五迅上四動而振皆不迅以上泥五五泥四四下比三三比二在險二比初皆泥者有解拇象二陷在險比初自初比二二比三三上比四[illegible]九五比上皆舍者四介下舍之始有朋至斯孚[illegible]指斯拇三柔不正象小指附于四之大指者四五[illegible]爲其四[illegible]而汝也指三爲汝與爾字同朋指五[illegible]柔類象朋[illegible]九在上則下與蹇朋來字同斯分[illegible]意指初初雖與二同爲柔附二之剛于中爲[illegible]不同初在下爲二所就故不爲難惟三爲難比[illegible]初應能分折其異初乃隨五上之朋孚于二也諸[illegible]以爲斯此之斯非■九四剛居陰在上不埤以上體下亦上行介下體主一體解由之成者也六三柔居陽不正比四即附之象拇二乃以剛上行應五以五解去乎三不正附四者象解拇三比四拇爲二解去

无不利指三與二四蓋四柔之中五居尊位上六當位而又爲難者在三之陷乎剛耳故以上六當位之柔而以四攻三爲險之柔所謂以柔攻柔以其尊攻其卑無不得者也象旨謂易之戒震動多矣今九四將動而无不利者自坎而于震經歷險阻而後動器成而將至矣故文言善之也■上六柔居陰在上體上則下處極二主解以四動成二之解上處上體象公比五五柔君剛變動從上之公象用以五之變動自上則以四剛之矢射三隼之欲上乘而害乎五應之二者在于四高墉之上象公用射隼于高墉之上上以五比四射三卽獲乎三象獲之三柔居陽本下不上在下體上亦下行上于四剛居陰本上不下在上體下亦上行者不宜下于二剛居陰則上者不宜象不利今三以上獲則三于二四不利者以上无之象无不利如是則處解極射去乎三三之陰難蓋解散之矣解道成也此謙悖之象

象曰公用射隼以解悖也 悖背

戾也六三柔不順剛象悖悖則三惡已著故一射卽解上六處位極以極上之柔攻下爲難之柔其易如此■公用射隼于高墉之上獲之無不利者六三在下爲二之難上比五以四主動者解之則三之柔爲二難解矣故曰以解悖傳曰射之所以爲解也解則難已盡乎矣○諸儒以四柔皆爲二難不然五上本震體皆比四爲解者初在下微不爲難又在下故五上比四解之易也或以初六爲當任不知以爲難在始初本爲難始者能早去之故上在上以四解之易所謂卒成之終者也

解分君子小人兩象易以陽剛爲君子陰柔爲小人蓋以德位言之解以坎震相遇成卦卦以坎險在下震動

在上爲義九二坎險在下方陷于險爲難而震動在上則以消散乎九三在險之爲難者故爲難之散也非謂自散乎難也二之難以三初兩柔爲之初在下爲二所比而上坎就下亦有相與者故不爲難三獨以柔居陽不正又獨爲二所合故獨爲難四以震動泥三從而去之三難去而二之剛中得出乎險是爲散也故曰解乃坎震皆坤體卦變以爻九三之剛往此卦外體居四爲九四是爲震九四剛在外體爲震震動而向下則四剛與三之柔比四動而能向下制三三柔不爲難三下[illegible]斯二得解是爲震以一剛自解九三往爲九四遂以五三初爲利曰利西南此解之始也四利西南則三所以故爲二之難悖四之所與也故欲往比四今爲四之利西南者所不與則無據四所以往五矣象無所往九二與五應則以五剛比四變來象其來剛來于下必復於上二與五應則九二之剛必復于上而至五象其來復二復進于五則四與五比必由其動者以往象有攸往二欲往五則必夙初九曰震動振泥下象夙如是則進于五相得吉也象吉此解之終也象傳以險而動動而免乎解卽此則三乇解者在險所以免乎三之難則四也故以此釋解義又以卦變卦體明之詳已六爻備[illegible]此象凡六爻爲難皆指三爻辭指爲小人在二象孤狐善隱伏謂隱伏于二之上以伺二所謂小人之邪媚者也在三本爻于四負于二乘于四則視之以冠謂三備據于三四之間陵下援上而欲劫奪之也所謂小人之附竊者也在四則象拇拇者私係謂私係于四之下以求媚乎四所謂小人之善柔者也在五則爲隼隼則摯謂何上而飛恃上六居五之上最高之處而恃上以摯害者也所謂小人之附麗者也此皆柔暗之象六三難

小明而晦故如此在四二五三爻或剛爻或居陽陽剛則晦祕之如見肺肝者也何能爲也是故六爻初六處解始于三爲難獨不爲難于二四比應无咎象言剛柔之際義无咎初以動免二之難惟以三之柔不正爲之初以四四比三柔去三難曰剛柔之際上當任制二不爲二難以以三无咎也此初在下而徹承上當任以二就之二不爲陷故也九二主全體爲解于初比爲田于三獲三狐于四得黃矢于五貞吉象言得中道二曰剛中應五柔得中得四之道有此象爾六三比二所以爲難者于四爲負于二爲乘于三爲致于四爲寇又爲至柔自亦可醜又誰咎二四本可醜三不正爲難聞之故四以滋醜三即加戎也爲戎自四由三而致又誰咎而咎也六四比三爲拇則以二之主解謂四當去汝之爲拇者象解而拇四以三之私拇一去而與二同德爲

朋五將自尊位與四至來下求之爲朋于初爲斯孚象曰未當位此在二爻二剛得中三未當位故二主解以四能免乎三陰成二之解然而四猶以未當有私于三焉使非二剛中稱之爲而拇又從二以解去四其能自決乎是見四之動得時而猶未盡善者則所處時位然也此亦戒勉之象九五尊位于二正應象君子于四維有解于三有孚于小人象以君子有解小人退言蓋指九二有四得解三小人乃退于下不敢進五諸儒以五爲尊位正君子小人所由以進退可解不解之會也九二君子又其雜而有四之解是君子進矣有孚于三小人是小人退矣所謂小人退者非特因震動之泥下而退也因君子而變也三本柔爻爲小人而陽位歸君子變而退也解之時九五所以爲大也故象曰大矣哉以此或曰他爻歷曰有孚今加小人者正指五不獨有二

之孚且又曰于小人惟其有孚又曰于小人此小人之變爲九二君子之幸亦六五居尊位之幸也然六五有是象猶未必其能成終也至上六則能成終矣上六當任于上公于五用于上射隼三于四高墉之上于五獲之于二四无不利象言解悖以上爲二解之用去乎三以柔在二四二剛之間乃悖乎剛而爲隼者自上射之而二之解道成終矣難至極乃爲解散三與四爲拇于上爲作以上之公非拇所能係之者上柔之極非三之準可暫容者即其射歸于五有成功焉故曰解之時大矣哉然此六爻之意所謂隨時而解去乎三之爲難焉留乃所以治全體之解在六五君子其曰雷雨赦過宥罪比六三本小人其爲難也皆由鬱結爲之茲在險而九四之動爲雷雨相交作乃于六三柔居陰不正或无心而爲難是過也即赦之或有心而爲難是罪也赦之

非也特宥之而已自過赦罪宥既解之後將三自滌于舊日爲難之非進于更新之會是所謂解于末難之先者也此小人變化爲君子斯舉世皆陽剛不復有陰暗之象是爲全吉也

䷨ 兌下 艮上

羲易丨太極生⚊陽儀生⚊太陽象生⚊卦成☱因而重之生⚋陰儀生⚋太陰象生⚊卦成☶☱下☶上成䷨圖位兌宮第七卦重卦第十五卦周易以變設卦下經第十一卦羲易畫䷨成象其形即象其聲而名䷨損字者觀其文即象其形聲而爲䷨故䷨即卦名即字韻書[illegible]䷨象☶塞下☵削上䷨土不固日頹日瀉以貞卷乎☷爲傾瀉塡塞之形道詞曰☵殺瘦☶增高所謂傾瀉塡塞也後人攺☶作山建首攺☷作截爲𢧵詩

山澤于澤其聲殺殺即此字于是音義存象彖已自有殺字古□名字皆不傳矣周易觀變設□卦以☶上主上九☱下主六三以上九主成卦象損故彖之辭曰損☱下說而係附乎上☶上止而已斂乎下上九柔居陰本不足斂乎下以六三在下者係而附之則上九有所減省也約言之減省也自有損辭遂以損爲卦名不以□爲名蓋由□字失傳卦名不明今正□字以復卦名之舊損爲卦辭以復彖辭卦名明卦主之舊是故□爲[illegible]塞下☱削上有所[illegible]填塞之象損爲有所減省之象繹其象[illegible]填塞則有所減省也故曰損其有以次下諸辭則皆諸爻在損音也損與益對以益變推其用損益盛衰之始也損以益初九剛往上變剛爲上九成艮上六四柔來三變柔爲六三成兌下艮止于外止則時之終終則衰而因說以求益于內益極

必盛盛而致益故于損上之止以其必由說而漸至于盛故曰損益盛衰之始也上承解序卦曰緩必漸有所失故受之以損蹇彖解後蹇難既解散當急以理之則患難可肆去而解者无失一因其解散而從容寬裕以繼之則必有縱弛之失故曰緩必有所失而失則損由之以招矣上九主止以六三之說故損即以所止說乎初九之陽正者以益之是爲損則有受益之地惟損在上而以下益之故曰各得其平而解者于是無失也此損爲受解相因而濟爲序次乎蹇也○損○○切作損手持物而有所失也古㠯字音運从△从㠯轉運財也徜故曰凡財珠玉毀龜貝破裂布帛敗錢刀缺折从手運之手或持之不定即有所失象損凡財失則有傷故假損失而借之爲傷損有所傷失則必不如舊則不足不足則又假失傷借爲減省之損此卦取減省之義

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用

☱下兌動體主六三☶上艮靜體主上九上九爲全[illegible]卦之主三動體說六柔本下者不上居陽不即下[illegible]上亦下行而係二初剛本上者則上附于其[illegible]上上靜體止九剛本上者不下居陰處極不[illegible]柔本下者則下斂于其則下者而下上[illegible]斂于兩柔則下者亦下居陰本不足以六三[illegible]剛則上者而上以求乎上之補助上九本[illegible]之減省者有損象此以二體爲損言損所以[illegible]六柔不上居陽不即下在下體上亦下行而係下[illegible]則上二居陰不即上初居陽處微則上三趨二二趨初三亦以二趨初三係而附皆不趨則以初附二二附三三上比四四比五五比上止已皆所附者有

孚元吉无咎有攸往曷之用二簋用象上主止九剛不下居陰處極不即上而已兩柔則下五居陽不即下四居陰則下四適五五通上四亦以五通上上巳而斂皆不適則斂五以五斂四四下比三說係三比二二比初皆所斂者有可貞利可亨象此以諸爻在損言損所以濟者損主且成之者四在尊位主益者五當任承五處諸爻二[illegible]間四有孚指上應三三由二孚初元指初比二二應五吉五柔居陰孚乎初初剛正有之上三兩交本上下二體之卦主又正應故指上爲損五爲尊位之主獨以初有之象傳損而有孚以此元指初九蓋上九以剛居陰爲損之主居陰弗可損作初九以剛居陽能益之故初九爲元吉指初五爻辭以弗損指五弗以上損益之指五以初益以三孚初初有之又比上乃上初皆從五如此无咎指四可指四在二體間比五象可上指

象貞利指三于四五後倣所謂損益盈虛與時偕行者
以此此皆分爻取象曷以下主全體曷指初九凡人氣
自下而向上曰曷字書假借為自下之上之辭乃初二
陽剛自三而上之象與往意同或以曷者疑辭案言曰
无為問辭曰曷之用乎答曰二簋蓋問者六三答者六
五本然二簋指初二兩剛案言曰下卦分為食六三饋
食之主初三兩剛實在六三之內象二簋可與可貞之
四同陽指三二用字上用指九二剛居陰次用指五柔
居陽雖應皆不得位變動也享指上與益九二享字同
但益象在初曰上帝此艮上止曰享耳要之上為艮主
六三為饋食之主而又係乎兩剛向上亦指上言初剛
正二剛居陰必變動乃可往故稱二簋初之曷二之用
四以其曷之用為可纂言曰纔之薄少者于當減殺之
時則薄少為宜故曰享也荀爽曰上為宗廟故可享獻

上艮為宗廟胡氏曰古者享祀陳簋八簋為盛四簋
為中二簋為簡坎之時以尊酒簋貳則又簡矣未知然
否■■下體主六三上體主上九全體王上九二外卦內卦剛居
陰本不足有所減省象損上　主損五柔居陽尊位比
上則下行以上九不可損而以初剛居陽在下有餘可
為益者五柔居尊位以二據乎于初初有之象有孚初
以其孚以剛居陽有餘者自下而上發之于始象元
元主益中比二應五益五于五相得象吉故曰元吉三
又於陰至不足在其間至損先欲益者當咎初不由三
而之今初以初益乎四初于是无四不與之咎象无
咎四柔居陽在尊位正欲四之下求初益者亦以四當
益象可即以四受初益以四承從上九弗損上象貞故
曰可貞三柔居陽不即杯往行上于四柔居陰則下者
宜上于五柔居陽尊位者宜象利初以四于四上之利

有所專向于四此五四往于上象利有攸往此初皆從上
九主損者為益乃初二兩剛同體初剛居陽在下必之
上者象曷初益上必由二往特以二居陰不即上今二
變動其居陰不正者與初借上象用故曰曷之用則初
剛為一簋二用又一簋象二簋三同體比四四柔下行
以二簋進五象可五柔亦變動其居陽不正象用以正
應之二為二簋者享于上九象可用享斯則初剛主益
二剛又變動其不正亦能為益則下二剛皆能益也舊
四先受益諸柔皆◀
如是而損之也

彖曰損損下益上其道上行以卦體釋損字損字俱指上九主損者益指初九損
乎初九之在下益乎上九之在上者其指六三正應言
道亦指三剛本在上者今在下必上行故初九必由六

三之道而上行舊注以損民財為言民財亦損中一事
原非象本意○損者減省益者增補上九剛居陰不足
故減省減省後必有益初九剛居陽有餘故能增益益
者益其所減省者也此二卦上初兩爻之義但損上九
卦主在上故重在上益初九卦主在下故重在下象傳
二卦皆先言損後言益以損卦主在先在上益卦主在
後在下故也亦以損在上有受益之地益在下有為益
之本故損卦多言益而益不言損也○傳曰山澤者形
風雷者氣故形損而氣益然山澤雖能損而山澤通氣
亦能益所謂山下之澤山損于澤而澤氣通于山亦益
也又取山川損瀉之土石以還補乎山則增山之高亦
益也故取損下益上之象如此若益不言損柔爻與居
陰皆本損求益者不言互見也■損者上九主損以初
九剛居陽有餘在下可損故曰損下所益者上九剛居

陰不足。初可以益之，故曰益上。初九益上，必由二三四在二體之間之道而行于五，至于上，故曰其道上行。

損而有孚，元吉，无咎，可貞，利有攸往。曷之用二簋，可用享。二簋應有時，損剛益柔有時，損益盈虛，與時偕行。以卦體釋損下有孚以下二十字，中加一而字，見損至上九以比五，以柔居陽下行乎初，而遇接之辭，即此則上九主損，九五尊位之主，以之乎初也。二簋應有時，釋曷之用二句，但舉二簋而以字者，省文也。二簋指兩剛，應指五四兩柔，皆應乎兩剛，本指全體言。損剛二句，釋初元吉无咎可貞利有攸往。蒙引曰：損益者，盈虛之未定；盈虛者，損益之已成。損者虛則又當益，益者盈則又當損，不可一槩言也。此備舉損益二卦上九初九之象■損有孚元吉无咎可貞，而有攸往，二簋可用享者，初九剛居陽曰剛，剛為有餘，故能益，惟益故上九來損之下體兩剛。初剛居陽，在下處微，有餘能益；二剛居陰，在下體中，非有餘者，四乃以二剛居陰變動為二簋者，以應上九柔居陰處極，不可損之時，故初甚能益，二簋亦能益有時，此釋有之。至用享八字，凡爻位剛為有餘，可損而為益；凡爻位柔為不足，可益而不可損。六四柔居陰，不足當損，初九剛有餘而能益之，亦有時。又于初九剛當損以其盈益乎，九二剛居陰，六五柔居陽，皆不足為虛，即益乎虛，必損乎初九之盈。此釋有至往十二字。上九卦主六三，成之為卦，而尊位，上時初當任四為間並趣時，他象分爻，此總言時損非常道，得時乃宜，否反害也。

象曰：山下有澤，損，君子以懲忿窒欲。夫子繫■卦象之辭上。

此卽上三下三二體，明上九所以象損，六五象君子治損者。言山下有澤，則損者山也，所以為山之損者澤也。與下卦風得雷則為益者，雷也，而所以成雷之益者風也。象各以所重者先之，此象自上而下，故皆自上為先，曰山曰風，而後曰澤曰雷。忿者心不平，慾者心之私欲。諸儒以山象懲忿，澤象窒慾，以懲忿如摧山，窒慾如塞壑。又有以剛爻為忿，柔爻為慾；項氏以少男多忿，少女多慾，皆未之然。又有以忿如澤湧，慾如澤流，皆澤象；懲窒皆山之象。又曰忿者內潰，慾者流蕩，皆淪于下，澤流之象，皆通于子曰。必是山降下以塞其澤，即懲窒之象。蓋忿慾生于說，而懲窒得于止。語曰忿心為忿，指六四柔於陰，不能得益；欲心為慾，指■柔居陰，必欲得益。程子曰：七情怒為難制，第于怒時遽忘其怒而觀理之是非，懲之謂也。又曰：慾心一萌，當思義理以勝之，窒之謂也。顏子不遷不貳是也。○或曰以卦爻言，二之忿卽為咎也，四之慾卽為疾也。又曰君子修身所當損者，莫切于此。能懲能窒則損矣，損之又損，以至于无，則得損之道矣。■卦全體山上澤下，山一剛止在其上，澤一柔說在其下，象山下有澤，山為澤所壅，而山日削，澤日塞，象損，故曰山下有澤損。六五君子以損至上九成之者，六三也。則以上之上下與三之說附上，初則附三而從上之已者也。上至損四以柔至不足者，陽位上先欲上之益而上不可損四，則忿心生三成損四，以柔至不足比三欲三以上損三不能，四有慾心生五，以初剛能益慾四之忿窒四之欲，此其禁于未發。四與三上損其忿慾以就初，能以初懲窒，卽五為益，斯損治也。

初九：已事遄往，无咎，酌損之。初■動體說，九剛居陽處微，則上三趣二，二趣初，三亦

以二趨初初以三係而附皆不趨附二以二附三三上比四四比五五比上止巳皆附者有適往象上止巳比五五比四四下比三説係三比二二比初皆趨者有巳事无咎酌損之象衍剛在上之物初在下者必復而上初復上以剛居陽爲有餘有餘可以增益乎上之不足是爲上主損而以初之在下益乎上是爲損下益上之象凡卦爻乃比言損者皆指上言益者皆指初初爲益二三四皆震動而上故象往先儒曰此卦爻辭多取頤象巳與辛之巳日同皆指上爻言損之時以損爲事損以上九爲主曰巳穻巳止也卽艮爲止所謂止而巳者是也二三四皆淺微初居下速動象遄諸儒以震體孟四在皆震之上有酌象酌者淺深隨器滿乃止適則益不及無以滿其所受此在所酌而不在上之所投下之所受皆九五剛中酌之者在二三能隨量自酌乃能

使上可損于初也損一卦獨初九爻位皆貫從上之損而酌損之義在得四應損指上九之字指初以四與初應則以初剛居陽爲有餘故上損者正欲初損之三初四上皆曰无咎只上爲損主初四兩爻得正相應故能相與以成其損而三无咎初于上非應比有乘承之義故亦由初爲益而三亦无咎[illegible]初九剛居陽在下體下則上處後上九主損居上處極止于上不可損者象巳下求初剛居陽有餘可以爲益上之事者象事故曰巳事初欲從上則必由三巠以比四四乘居陰至不足者以在其間欲初速動應四由四往五象遄往初往下宜比三三乃説係二以二附初由四而往[illegible]不正[illegible]其乃三以象居陽不能爲益亦望初益之者今三以初速往益四九三不以之益之之咎矣象无咎四以初雖同[illegible]往五初剛居陽有餘在下處微不可過取之也以二酌

[illegible]之間而後使四可損初初乃以其所有餘者而[illegible]宗在初不過與在四不過求是二之酌者宜[illegible]尚隆上之謂與[illegible]象曰巳事遄往尚合志也尚占之尚同舊[illegible]須上孚而未然蓋上直指上爻或在上體與自上[illegible]尚指五言志以居陽言初剛居陽五乘[illegible]合[illegible]巳事遄往者以[illegible]往上五尚之爲太合志也[illegible]凶弗損益之晁氏弗損讀他爻並同○二[illegible]動體説九剛則上居陰不卽[illegible]趨初二亦以二趨初二以三係而附皆不[illegible]附二二上比四四比五五比上止巳皆[illegible]有征凶益之象上止巳比五五比四四下比三説[illegible]比二二比初皆欲者有貞利弗損象利指二于三

貞指五于初征凶二欲正三纂言曰二三四皆震爲[illegible]行爲征象此爻亦曰弗損益之與上九爻辭同[illegible]指五弗以上損以初之益也二應五五比上故二以[illegible]弗損上初益上也或以九二亦剛居陰爲弗損比初益二者然[illegible]九二剛居陰在下體中卽上上主損比五上剛居陰不卽上下于三剛居陽則上者宜上于五乘[illegible]陽則下者宜象利上以五三之利二剛居陰非有餘不能益者以比三應五利專固以俟初益象貞四乘居[illegible]主不足欲二益之二不能又係乎三二將以正征乎四乘居陽不足者乃必自正始可以正四二自居陰不正不能止三與四相失象凶故曰征凶二乃不卽征乎四亦有應五五以上剛居陰弗可損亦以初剛居陽有餘者由二説係比二係乎初象益之斯上得初益由二成之故曰弗損益之此在益之象○象二篤應有時謂

初二兩剛觀初九遄往酌損九二征凶弗損

可見胡氏曰損兼言益益不言損易之微意

象曰九二利貞中以爲志也 利貞釋本句中以爲志釋弗損益之

二句中指二在下卦之中以指二志

指初五居陽位以爲志■九二利貞者二下體之中比

初以初剛居陽爲志必行故由二應五益上之損也

六三三人行則損一人一人行則得其友 兌動體三主說六柔不上

居陽不卽下亦下行而係二初剛則上趨二二趨初三

亦以二趨初三係而附皆不趨自初附二二附三三上

比四四比五五比上上止已皆附者有三人行一人行則

得其友象上止已比五五比四四下比三說係三比二

二比初三介上欽之始有三人則損一人象卦凡三柔

四五兩柔在上者則下六三柔在下體上者亦下故五

四三共三柔皆下行不上又爲上艮所止又下體兩剛

剛在下者上行三得之故有此象其指三三四全體人

位五上體人位三柔象三人六三在三人中主下體又

第一人也相比當下行今乃應上上行象行或曰二三

四肖震震爲大塗又震動象行亦通損指上九諸儒以

三柔爲三人上九一人爲一人則是四人矣未然三柔

上行求益于上九上主損艮止又居陰不可再損必有

所比故曰損下體兌爲友六三與同體二初兩剛在下

者必上行者爲友卽兌卦朋友講習同類爲朋友凡柔

與剛剛與柔皆友六三同體二初兩剛初剛居陽有餘

可以益上爲友者三比二以二比初之友凡五四三三

柔皆下行二初兩剛皆上行初剛上行必由二比三三

應上三又比四四又比五乃至于上由三而得故曰得

其友得指三得之又初剛居陽有餘四柔居陰不足應

之二剛居陰五柔居陽應之三柔居陽上剛居陰爲之

九二亦不足故未必益必待于初之益也○程傳謂陰

陽對待惟二而已三則餘其一而當損故損九三而益

上六爲損一人又三與上應皆兩相與爲得其友此據

六爻論之則是以兌艮二卦相合而言又本義謂下體

本乾而損上爻以益坤爲三人行損一人一陽上而一

陰下爲一人行則得其友此據二體論是以乾坤二卦

相變而言或曰損一人損下得其友益上是以三上二

爻言于象未合○六三柔居陽在下不御以下體上亦

下行介上體主一體損由之成者也上主損三應之則

以所比四四比五五比三柔當下行者今相比應上九上

行象三人行六三則三人中之一人三人行不剛主九四

在其閒至不足欲獨益乃上剛比三不足益之者不上反能由由五三比一四

人益所自損損也不能益損一人六三下行象一人行三以說係比

二二比初兩剛爲友初剛居陽有餘能益者比二以二

比三三得初益四不足五亦不足者皆由三得初益不

必上損

友此成損之象

象曰一人行三則疑也 疑亦均敵之意三柔則敵剛上

九本剛不與之故一則專一而無所疑繫辭傳所謂致

一也或曰陰性疑而三則加疑凡柔剛以位相應爲一

故一則獨二則專三則疑陰性本疑故取象■一人至

友者三二一人行則得二比初之友可以益上若三不自

以一人行以三四五三人行向上則三人柔小者衆將

與上九鈞敵象疑疑則敵剛故上九之剛反由人損也

六四損其疾使遄有喜无咎 四靜體止六柔居陰則下

四通五五通上四亦以五

近上四以上已而欽皆不通自上欽五五欽四四下比

三說係三下比二二比初皆欽者有損其疾使有喜象

三說係比二二比初自初比二二比三三上比四四比五五比上止巳皆附者四介下附之始有遄无咎柔凡說體柔說乎剛則剛亦說乎柔下兌體初二兩剛必上進三主之在二三四有震動體之中于是初比二亦應四而進二說三三亦以動體應五而進初二皆以正應四五而進所以上主損而初能益乎三又由益三者益四正應而四益五益乎上也疾即疾病之疾六爻或剛爻或陽位惟四以柔居陰獨柔虛不足者象疾四與初相應象其疾損字指上九謂四以陰柔之疾上以居陰爲損主不能爲益是上九之損以四爲疾者也故曰損其疾使指三三主下體使初者遄即初之遄謂三以初益六四以四之陰柔合初之剛正有得故曰有喜此即无妄之疾有喜指初无咎亦指四○張氏曰初言遄往四言使往蓋初之遄實三有以使之也故二爻相應皆取遄象先儒謂自初言之已事遄往則初之求上也專故須二酌損之自四言之使遄有喜則四之從上也決故曰有喜无咎■六四柔居陰在上體下則下介下體至不足者上九主指四以與初應以居陰則下不能以初[illegible]上九主指而四比三柔居陰不足在諸柔獨與初應欲益初以四柔與上非應比不能進于上爲上之疾者也象損其疾惟四能自以爲疾而去之四[illegible]以二說係使初遄行于四象使遄如是則四可免于疾又有五柔與初剛相合之喜象有喜疾而有喜疾之說也三亦四比者也四以陰柔爲之疾亦有咎乎三今也三使初遄往又有喜則四无三不與益之咎象[illegible]四柔居陰至不足欲初益故有喜无咎此在損爲閒之象

象曰損其疾亦可喜也卦象可指三四以四應初進五象可喜者陰陽相合有得曰喜指上剛四柔相合。正釋使遄有喜句亦字承上爻則疑而言。謂六四以上九卦主損其疾以應初四之往上九亦可喜也。○易傳曰亦之爲言次之之辭承四爻象无疾上也有疾而損之次也又有下焉者朱子曰今人有過不喜人規如諱疾而忌醫若子路可謂百世之師矣[illegible]國人以議已亦可謂難者■損其疾使遄[illegible]无咎者五以三使初之往初剛四柔相合爲喜也。

六五或益之十朋之龜弗克違元吉五有體止尊位六柔則下居陽不即下通上四通五亦以五通上五以上巳而欽皆不通欲五以五欽四四下比三說係三比二二比初皆欽者有益之十朋之龜弗克違象三說係比二二比初自初比二二比三三上比四四比五五比上止巳皆附者有元

吉象或指隔位言六三主下卦與五隔四祗一位三與初隔二亦一位故柔或以初以剛居陽有餘益乎五之以柔居陽不足者義曰兩龜爲朋十朋之龜大寶也十者自三而二而初凡三位又自初而二而三而四而五而上凡六位又自上而至五凡一位共十位象十朋自二至上有離爲龜如頤卦是也古者五貝爲一朋王莽時改兩貝爲一朋後人因之言十朋之龜即書之大寶龜專指上九言之或曰一龜直五十貝又爾雅神靈攝寶又等山澤水火爲名黃潤玉指大龜背中有二十具十朋大言孰是要之十朋之龜以離明有知言。指上九艮止有明象言弗克違者即上九從之傳曰衆人之公論公合正理雖龜筮不能違也古人曰謀從衆則合天心又謂兩朋爲龜疑後人錯字■六五柔居陽在上體中尊位五比上上主損三三主下體與之應與五同陽

位者欲以初剛居陽有餘者進益乎四過柔至不足在其間者以初益四象或益之上九剛居陰處極剛外明內有蔽知者象十朋之龜亦從乎五弗能違五與初之益象弗違上不能違五乃初自下而始象元五以比四以四比三之或者比二從初益社斷初與五相得象吉故曰元吉此在損尊位之象**象曰六五元吉自上祐也**六五元吉包或益至弗違十字在內○自指上卦主釋或益之十朋之龜弗克違七字祐釋元吉上指九陽爲祐祐卽默助也■六五或益之十朋之龜弗克違元吉者五自上以初祐乎上也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家艮靜體上主止九剛不下居陰處極不卽上而巳五四柔則下五通上四通五亦以五通上上巳而歛皆不通歛五以五歛四比三說係三比二二比初皆歛者有弗損貞吉利有攸往象三說係比二二比初自初比二二比三三上比四四比五五比上止巳皆附者有益之无咎往得臣无家象上九主成卦象損故爻辭與象辭多相同但象辭言可貞以三言此亦以三言不曰可而曰貞吉者以在全體三四之間有可象故卦辭舉全體言此就爻所居之位上則爻以六三主卦體成上九之損居陰能從上九之貞故直曰吉所指與益卦同而卦體爻位異也陽實陰虛虛者有損實者能益上卦主雖剛而位陰虛也弗損指上九益指初九之往于彼也亦指初九以初九剛正能益故曰益之无咎指三利有攸往指三于三上得臣指二益五君位二臣位上艮止在上有得象以比五故得二爲得臣家指初在內體之下爲家无家卽不有其家之意實訊曰國爾忘家■上九剛居陰在上

體上不卽處極主一卦之全體所以爲損者也上主損剛居陰弗可損象弗損五尊位在上以三說比初九剛居陽爲有餘者益乎四柔居陰至不足在其間者象益之故曰弗損益之四以三不以初益咎三今三以初益四元之咎象无咎五以四足致不益初四益四三四比承攸往利有攸往斯四柔與上剛相得象吉故曰貞吉三柔居陽不卽在下體上亦下行上于四柔居陰則下者宜上于五柔居陽尊位卽下者宜象利初以三爲說三于四五之利尊向三比五四往于上象利有攸往二本下爲九之臣者今亦附初往上上得二爲五之臣象得而初在下指家者卽從二之臣應五君從上九益不自處于下體之內象無家故曰得臣无家凡此諸爻皆從上九之損以初爲益是損道之大成也此終主損之象**象曰弗損益之大得志也**以損上九爲主上陰位虛故象弗損初九剛居陽得位故象益之初九能益上九故初九剛位爲大居陽位爲志以九居初故曰大得志此特明弗損益之象亦以弗損在上益之在初也○卦體六爻以初上相承故爻辭毋以初上爲言此以初九益上九故大得志指初九諸儒以上九爲大則可謂上之位爲得志未然■弗損益之者上弗損以初九益之初九剛爲大得居陽上行之志也

與庭發滿招損謙受益時乃天道之首而文王以之明䷨䷩二卦其義以凡柔又居陰爲不足不足爲虛凡剛又居陽爲有餘有餘爲盈虛則減省矣損之義則減省也減省則有受益之地故爲損者當益之盈則增補矣益之義則增補也增補則有招損之地故爲益者可損之是故盈虛者損益之未定損益者盈虛之巳成而盈

虛損益又盛衰之始也是爲時也時者卽虞廷時乃天道之謂也先儒曰天道之謂乃理勢之自然非人力之所能爲也故損卦曰二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行又曰凡益之道與時偕行是時爲損益之準而人之所不能違者也是故不能違時亦不可不趨時當損則損當益則益書曰慮善以動動惟厥時如使動不及時而以人力意見爲之則不當損而損不當益而益天下之事所以不得宜而卒至于壞裂有盛卽衰者皆此也此義也二卦辭之乃若損卦言損之義彖辭上九主損三于初爲有孚初于五元吉于四无咎上可貞于三于上五利有攸往于初二象兩簋于四可二用字一用指二再用指五諸儒曰他卦取爻辭未有若損之極備者彖傳曰損損下益上其道上行又曰二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行謂爻

皆損而亦皆求初九益之之地是以諸爻皆受初益而卦辭取爻是以備也大謂有時與時偕行者也在六爻亦卽此意初九剛居陽于上已事于三遄往于四无咎于二酌損之彖辭所謂元吉彖傳損上益下其道上行者此也象言尚合志以五上與初合志故也九二于三五利貞于四征凶于上弗損于初益之象言中以爲志以其在下中以陽之志也彖辭所謂吉者此也六三主一體于上應以三四五同行爲三人應上九而行于上爲損損于六三之一人六三一人行于下三比二以二比初爲得其友象言一人行三則疑謂三柔行則散上九以剛上九雖剛而居陰不可再損故損一人爲疑疑剛不可行也此戒三未可以應上九之止而妄爲說之亦象也彖辭所謂而有所謂有孚者此也故曰損而有孚更得其友之義一也六四當損之間于上損其疾于初

以三使遄于初有喜于三无咎象言亦可喜益四得正有當可之象而與初應乃相合有喜四不損之意故也彖辭所謂元咎謂可者此也六五于三戒于初益之于上十朋之龜弗克違于初元吉象言自上自指五上指上祐指五以初祐上卽元吉彖辭所謂利有攸往貞吉用享者此也上九全體主損于上弗損于初益之于四无咎于五貞吉于三于上五以初利有攸往于二得臣于初无家象言大得志蓋嘉初陽位之大而以剛居陰爲得志所以重初之益有以成上九之損也此六爻之義乃所以治全體之損在六五君子其曰山下有澤以懲忿窒慾則以上九主有爲之時六三戒上之損而遷時惟五于其時懲四于上忿窒四于三慾此謂禁于未發之謂豫庶乎四不爲忿亦不爲慾如是而後損剛益柔有時損益盈虛與時偕行之道得也損道大成也

☳震下
☴巽上

義易丨太極生一陽儀生一少陰象生一卦成☴因而重之生一陰儀生一太陽象生一卦成☳☴下☴上成䷩圖位震宮第五卦重卦第二十九卦周易以變設卦上經第十二卦義易畫䷩成彖其形卽象其聲而名䷩製字者觀其文卽象其形聲而爲䷩故䷩卽卦名卽字韻書[illegible]切䷩象以☳鼓下☴薄上☴自下鼓動而起得☴薄于上有以協取其勢而不已之形所謂☳☴相爲鼓薄其聲霹靂也後人改☳作雨建首改☴作洪爲洪乃霹靂切韻書分爲二字其實卽洪一字韻書風雷相協助其聲爲洪見漢徐寅河賦卽此字也于是音義存象形失已自有洪字古䷩名字皆不傳矣周易觀變設䷩卦以☳下主初九☴上主六四以初九主成卦

彖益故彖之辭曰益☳下動而起迅乎上☴上入而著
旋于下初九剛居陽有餘自下起迅上以四自上入著
旋下欲其出所有餘者增補之是爲有餘可以增補之
也約言之有所補助也自有益辭遂以益爲卦名不以
䷩爲名益由☲字失傳卦名不明今正☲字以復卦名
之舊益爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故☲爲
☳皷下☴涉上相爲皷海協助之象益爲有所增補之
象總其象☳皷☴薄爲之協助則必有所增補也故曰
益其利有以下諸辭則皆諸爻在益者也益與損對以
損受雜卦曰損益盛衰之始也益以損上九剛來初變
剛爲初九成震下六二柔往四變柔爲九四成巽上震
動于內巽入之初初則盛而因順以招損于外損極
必衰衰而致損故下益下之動以其必由盛而漸至于
衰故曰損益盛衰之始也上承損序卦曰損而不已必
益故受之以益解因損後難既以解散將必安肆寬緩
以招損損未可以久者或久而至于不已焉故曰損而
不已不已則可以益之初九主益以下動故能益六四
之入則以其動而入于上九之極損者以益之是爲損
則有受益之幾惟以下有餘益乎上之損故物各得其
稱而損者于是不失也此損受益相因而濟爲序次乎
稱也○益指作益从☰从皿☰木形皿器形凡物可積
累雖增不知惟水稍增于皿必流于外故從皿受水稍
增所泛溢于外會意泛溢則有餘以有餘可以增補乎
不足假借餘意借爲增補之益以有所增補必有裨之
以又爲受益之益自後加氵爲溢又以溢爲漲溢
之益故爲裨益之益重複矣此取有餘增補之益

經益利有攸往利涉大川　☳下震靜體主初九☴上巽
動體主六四初九爲全體成

卦爻彖辭自下而上

卦之主初靜體動九剛本上居則上居陽而起二三柔
本下者不上迅于不上者而上四動體入六柔本下者
則下居陰而著五上剛本上者不下旋于其不下者而
下初九主全體迅于兩柔而上本有餘者以六四柔旋
于兩剛下不足者欲補助之初即以其有餘者有以
補助之也行益象此以二體爲益言益所以成者初主
動九剛居陽處微則上而起兩柔不上二居陰則下三
居陽不即下以在下體上亦下行泥二二泥初三亦以
二泥初初起而迅皆不泥則迅二以二迅三三上比四
入著四比五五比上皆所迅者有有往涉象四主入六
柔則下而著兩剛不下五居陽則上上居陰處極不即
下四究五五究上四亦以五究上四著而旋皆不究則
自上旋五五旋四四下比三三比二二比初動起皆所
旋者有利攸利大川象此以諸爻在益言益所以濟者
益主初成之者四在尊位主益者五當任承五處諸爻
三爲間上利指四于二三又利指四于五上三四在二
體之間主五象大川初剛居陽主益應四必上特二三
兩柔在下體下行今四與二五利又與三上利乃可往
涉也經☳下體主初九上體主六四全體主初九入動
一剛居陽有餘能爲之增補象益初九主益剛居陽在
下則上處微五剛居陽中正尊位本有餘者則不自以
爲有餘下求初之益初比二以二比三兩柔爲四主巽
入不得遂進于五乃四柔居陰則下下于二柔居陰中
正肖宜下于三柔居陽不即下下行宜象利初有所專
向四以其于二三往五出上象利有攸往又以四于初
爲正應于初進必由四也四應初初剛居陽則上上比
五剛居陽尊位者宜上比上剛居陰處極不下者宜柔
利初以其于五上之利涉四至于五之大川出于上象

利涉大川初以攸二四往五又以三涉四五至
上剛極求下初不已者皆益矣如是而益溥也
彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光 以卦體釋
益字上指上在上體之上下指初在下體之下卦凡三
剛五初皆剛居陽爲益獨上九剛居陽則損損則亦壁
于初之施皆故以損在上初九主益在下自指四卦主
言下指三二兩柔在下體初九又在下體之下曰下下
二三四三柔柔爲民又皆坤爲民說者四五上反巽爲
兌兌德說又卦變自損六三往此卦六四以兌說變巽
亦有說象無疆無界限也即皆坤爲無疆之象四三二
皆柔民四在上體三二在下體有界限皆益故无疆其
指四與初應言道即四爲初所由行之道一剛在下不
爲二柔所掩象光卦變震下一剛自艮上九來居初爲

震故震艮皆有光明之象■益者初九主益上九在上
剛居陰亦不足主損者在上曰損上初九剛居陽有餘
能益者在下曰益下四與三二之民說之无有四在上
體三二在下體之界限也象民說无疆五以剛居陽在
尊位本有餘亦可以爲益者乃不自以爲有餘自四比
于五比上之上下比于四三二之柔直至于初之下以
初于下益象自上下下初于在下之下承五欲其益乎
上九之在上者由乎四柔之道而行于上象其道斯五
剛居陽之大所以光而又明
以象光明故曰其道光明 利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行 以卦體釋利有攸往入字卦象指巽爲
下震動而起則上行象行乃釋辭指四
木以初行故以巽陰木震陽木取二象並言者或指震
者非或以木爲舟亦未然道指五■利有攸往者初以
四于二五之利專向而往五剛居陽中正二柔居陰中
正有濟象有慶利涉大川者初以四于三上之利以三
涉二體之間由四巽木之道
乃行于上故曰木道乃行 益動而巽日進无疆天施地生其益無方凡益之道與時偕行 文言以卦德申釋益象卦德震動巽
入震一剛動于二柔之下進也巽一柔入于二剛之下
與乎初亦進也故象曰進上巽下動各在二體之介本
有疆界而震剛動進巽柔亦進而愈上則無有所界故
曰無疆此以初九六四二卦主言也全體初九九五皆
以剛居陽爲益五天位以剛居之陽剛主施施在天位
故曰天施初地位以剛居之剛陽主生生在地位故曰
地生此以九五初九爲益曰其益無方者無方所也亦
坤爲方二三與上九皆受其益故曰無方此以九五初

九兩剛言凡益指初九之道指六四二卦主謂諸爻凡
求益皆以初九陽剛由六四之道故曰凡益之道初九
爲時五四相與四與初之時偕行至五此以初四卦主
言丘氏曰當其可之謂時時者損益之準故二卦皆言
時■文言卦德震下體動巽上體巽自下而上曰進五
无疆五剛居陽在上位象天天剛施初剛居陽在下象
地地剛生四在其閒初益有方所凡益主初所由之道
由四應于五于時偕行諸柔居陽或剛居陰者皆益
象曰風雷益君子以見善則遷有過則改 夫子繫■卦辭象辭初九
主爾象益此卽上☴下☳二體明初九所以象益六五
君子治益者言風雷皆氣也風在上者則順上而易散
雷在下者則初動而卽起故風得雷則其勢以鼓盪者
而益進于上不致于散是爲益者雷而所以成益者則

風也傳以風烈則雷迅雷激則風怒二者交相爲助則取恒益二象兼言非取卦之義也初象動四象順三二兩柔在動順之間二三柔下體順動者也象善上以柔居陰不能順動者也過剛象過見指初至五皆離有見象遷即遷改之遷從而去之也從初四順動之象改即變易其過剛而歸于順動之象傳註以風雷得中象遷善借擊太過象改過未然■卦在澀風上雷下風在上而雷在其下故曰風雷風上則散而雷從下起則有以鼓其勢而風即入之愈嘘不已是爲增補者也象益故曰風雷益六五君子以益主初九成之者六四也二三兩柔在于初動四入之間而順之者也一見其善則斷其動入就初遷之象遷善上九剛居陰在于初動四入之上而逆之過求者也見其有過則順其動入就初改之象改過善遷過改皆有益矣斯益治也

初九利用爲大作元吉无咎 利讀用讀爲讀大作讀○ 震靜體初主動九剛居陽處微則上而起二三柔不上二泥初三泥二亦以二泥初初起而迅皆不泥迅二以二迅三三上比四入著四比五五比上皆迅者有用爲大作元吉无咎象四入著比五五比上上比五五比四四下比三三比二二比初動起皆於者有利象凡卦爻益皆主初九而受益者四率二三之柔居陰者順而受之也所以使四率二三之柔順初之益者則五利指四于二五三當任用指三爲指二大作指五于初元吉指初于五无咎指上九爲有初有能爲之象大指五陽位作亦五業震體與起之象諸儒曰爲則順二比而作則與初巽五能奮迅興起初之象是也■初九剛居陽在下體下則上處微主一假又主全體所以爲益者也初主益于五爲尊位之主五

于二應四柔居陰不下下比二柔居陰中正者宜上比五剛居陽尊位中正者宜象利惟四于二五利乃三柔居陽不正在于其中以四于二五利變動象用用則即比二三比初借進以初有所爲象爲故曰利用爲五剛居陽位象大在上亦以三借進以初遠與起乎初象大作五作乎初初發其始象元五以比四應二之利三柔比用爲皆益之從五之作與四相得象吉上九剛居陰爲間者初不益之止初有咎初惟從五之作而吉不能踰五益上以待于上比五就四四乃以初益之上无止初之象无咎此始主益之象

象曰元吉无咎下不厚事也 卦辭獨舉元吉无咎四字以初剛居陽主益五剛居陽尊位言二三四三爻二三柔在下者下行四柔本下行二以柔居陰三以柔居陽四以柔居陰皆陰虛當益亦下行就初之益者惟上九一爻以剛居陰亦不足以待初之益初不益之初與五[illegible]二[illegible]上无咎故曰下不厚事下指初厚本古垕字[illegible]初踰位重承之謂厚初去上遠不能越其位承而益之必待五以四應初下求初乃能益上今五不以四應初初豈能越四至五益上哉故曰不厚或以下厚爲承當又曰居下非厚事之地諸儒曰大抵此字有疑故又曰厚重也初蓄地字有厚象在下有不厚之象言不自以爲厚也皆未然易中以俟爲事蓋凡剛居陽者即事也正作爲作二字■元吉无咎者初在下承五不能遠承上以初在下處厚不能越其位至上而益之者所以必待五以四應來初初九乃由應四進五益乎上也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

二靜體動六柔不上居陰則下泥初三泥二亦以二泥初二以初起而迅皆不泥以初迅二二迅三三上比四入着四比五五比上皆迅者有益之十朋之龜弗克違永吉象四入着比五五比上自上比五五比四四下比三三比二二比初動起皆旋者有或貞至王用享于帝吉象此卦六二與損卦六五互變者故其象自或益之至克違十字並同而卦體亦同但卦位損以初九益六五此以九五欲初益六二不同蓋損卦惟初九剛居陽位爲有餘此卦九五初九皆以剛居陽位者而九五又尊位故或益之象不同其或字亦以六四至巽與二隔一位巽損六五同十朋之龜弗克違亦與初九同二三四肖坤體有永象貞指五尊固二以五以初益之故初比二以二比三三比四皆承從五得吉也王指九五尊位用指三居不正變動二享于世見損卦辭下帝嘗指

帝出乎震言嘗以上九出震齊巽爲帝上九爲間上上帝以剛極在五上五四上震艮爲宗廟上六爲天位自下獻上有享象然王弼曰帝者生物之主興益之宗出震齊巽者也六二居震之中而應于巽故享帝之美在于此時也易傳曰惟尹躬暨湯咸有一德克享天心又曰顧俊尊上帝皆王用享于帝吉之謂也非指祭祀一節言益六二損六五二爻往來爲象故其辭同但損元吉益永貞以下異爾■六二柔居陰在下體中二柔居陰當益又虛而能受者六四至上體入下與二同陰位比五五剛居陽有餘不自以爲益乃以比四應二以初爲益四至上體與二隔位象或四遠以初益乎二象或益之初剛居陽靈明前知本可爲益者四以初益二初從之弗能勝而違象十朋之龜弗克違初弗克違則二剛居陰得正與四柔居陰得正者永于承從于

五尊固之貞斯二柔與五剛相得象吉故曰永貞吉三柔居陰不正變動五以三變動象用比于二由二亦順初五王以三由二順初卽以三享于正應上九居上極象上帝者故曰王用享于帝將使五柔與上剛皆相得上受初益皆由于二象吉故曰**象曰或益之自外來也**王用享于帝吉此在益之象

損六五自三或益之自三體內而往不言此言之互見■或益之者指四四自外體以五來初故曰自外來也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭三靜體動六柔不上居陽不卽下亦下行泥二二泥初三亦以二泥初三以初動而迅皆不泥自初迅二二迅三三上比四入着四比五五比上皆迅者有益之用凶事告公用圭象四入着比五五比上自上比五五比四四下比三三比二二

比初動起皆旋者三介上旋之始有无咎有孚中行象初王益之指三用變動亦三凶者失之象易以陽爻爲事三應上九上以剛居陰處極失位故象凶事象旨曰說文曰凶象地穿交陷其中二三肖坤六三在三柔之中二四皆以柔居陰不足當受益者六三柔而居陽雖受益獨爲主陽位非虛受者故變動其失位又應上九失位之凶三當以變通曰凶事書謂恐懼驚戒之事凶荒之事皆非凶乃本爻象與吉凶同所指義異耳无咎指上九有孚指三柔虛乎五有之曰有孚中行指五在上體之中以剛居陽行于下告指四四巽有言象下體震震善鳴公指初震爲君爲公侯是也書曰旅王若公謂益之事五王在上初公在下能之故以王命達于公也圭指二震爲圭二在震中書象圭用圭所以通信爻以六三當任欲求益于初又欲初之益上九故其象如

此箕言曰臣之告君用圭以通信如禹治水成功則以玄圭錫禹也■六三柔居陽在下不即正下體上亦下行介下體三比二柔居陰至初益者三以初能益以居陽有餘者益乎三象益之初益乎三三變動象用應上九剛居陰處極不下柔居陰失位爲間以三惟以初益三不益上以二三皆失象以三上受益于初象凶事故曰益用凶事上以三欲其就初之益亦由三補无咎三之告也象无咎三比四四以柔居陰處乎五五有之象有孚九五在上體中剛居陽得正下行象中行故曰有孚中行五尊位象王比四四應初象告初剛居陽能益象公四告初象告公五以四告初公二自爲變動比初象用五即以二用以二之圭通四之信于初初承五益四斯四受初之益皆由三矣象告公用圭此在益當任之象○六爻以三爲當任故于初九九五二爻剛正爲用可以爲益者歸之然亦善處乎益之時者也不言吉悔亡無悔者以柔居剛與初五非比應故也**象曰益用凶事固有之也**之包无咎至用圭在內○益用凶事釋、、句固有之也釋有孚中行下八字固即承固之固謂固其所有也或以固有爲本有者于象未合■益用凶事者三以柔居陽以二破益乃其所本有者今以用又能使上九失位者亦以變通爲事即以上九之事固其所有之也

六四中行告公從利用爲依遷國巽動體四主入六柔居陰則下而著五上剛不下四究五五究上四亦以五究上四著而旋皆不究自上旋五五旋四四下比三三比二二比初動起皆旋者有中行告利依遷國象初動起比二二比初自初比二二比三三上比四入著四此五五比上皆迅者四介下迅之如有公從用爲象所謂合天下之公爲之者也利用爲即指爻中行告公即三爻辭從者初以剛正從四之柔正從者依初遷本從而去之即遷國之遷者有遷動之象坤象爲國二三四皆柔爲民五爲全體之君主國有其民之象國至五下震初九一君而統二三之民二三柔本下則下爲初所有者四柔在上者亦下行與初獨上柔居陰處極不即下不即歸五之國故初遷之初剛正上行初震爲公五比四四應初故四依初遷上之國順五上在上體上之國歸于五斯皆依初之益也惟受初之益故能遷上國歸五正義曰遷國必有所依左氏傳謂周之東遷晉鄭焉依義曰古者遷國以益下必有所依然後能立故四依初■六四柔居陰在上體下則下介下體主一體益由之成者也四主入柔居陰至不足欲益者比五五剛居陽有餘不自以爲不能益則以四比五應初以五中下行于初象中行五以中行欲益四之意告初之公初自下而上即從五益乎四象中行告公從四柔居陰則下下于二柔居陰中正者宜上于三柔居陽在下即下者宜象利上剛居陰處極爲間今四亦以上變動象用不爲間以初有所爲象爲故曰利用爲至是諸柔皆受初之益矣惟上九柔居陰處極在五之國外者五即以上依四而遷乎上之國皆歸于五上國歸五斯上亦受初之益也象依遷國此成益之象**象曰告公從以益志也**告指四公從指初以指四陽位爲志四與初應故以四之告而得初之從然後初主益陽位爲志■告公從者五以初主益居陽之志由四爲益故告之而從也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德五動體入尊位九剛不下居陽

則上四究五五究上四亦以五究上上以四著而旋皆不究以上旋五五旋四四下比三三比二二比初動起皆旋者有有孚惠心勿問象初動起比二二比初自初比二二比三三上比四入著四比五五比上皆迅者三介下迅之始有元吉有孚惠我德象初五二爻剛居陽有餘爲益初主益五居尊位則不自以爲益而用初之益是謂不自益而用人之益爲益者二三四三柔皆柔受益而在三柔中二四以柔居陰皆得正陰虛能受益者故此二爻皆受益者[illegible]于五又有孚指二四于初惠順而懷之也前惠指三以二四于五次惠指三以二四于初五爲心位行益于心爲德故五爲有德卽五以二四于三欲其爲德也勿指五陽位言問指六三巽反體兌兌口有問象元指初吉指初與五初九主卦象我三隔初而初實同體之主又主全體故三比二四卽以所比二四之孚初有者皆歸初惠五之德是二以初爲益不爲問是始之勿問者今皆不待問自至也象利有攸往對涉大川義正如此卦以初五剛正爲有餘能益觀此爻與巳易傳曰損六五言益而下言損損之至益九五言惠而不言益益之盛亦近之■九五剛居陽在上體中尊位下比四應二四二兩柔虛乎五有之象有孚四二以其孚二在二四之中卽比二四間發于五之心象惠心其在上九在五上柔居陰處極不正中未卽能與二四比三惠五當問者五能以中正孚上柔居陰處極不正以待其自至也象勿問初于益以上問之未能進五也今以五勿問初在下卽位曰始象元與五相得象吉故曰元吉于是二比初四應初亦以柔居陰虛能孚于初初有之象有孚三亦比二四順懷初爲卦主象我者初以二四之孚卽以二四

所比三之惠皆受初之德也故曰惠我德是爲益道之成也此在益尊位之象

象曰有孚惠心

勿問之矣惠我德大得志也

有孚惠心卽本句勿問之矣釋勿問以六得志也句總釋元吉有孚惠我德七字俱在內九五剛爲大陽位上行爲志故曰大得志損言于上九此言于五蓋損初九益上九此不益上九而九五以初五益二三四凡三柔初卽以九尊位從之故于五言大得志實指初九一爻也■有孚惠心勿問元吉者有孚惠心上在其中勿問之矣亦必順之此言二四與六三柔皆順于五上九亦順之也元吉有孚惠我德者以五剛得居陽之志此言初以二四與六三之柔皆孚于九五也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

上動體入九剛不下居陰處極不卽上四究五五究上四亦以五究上上以四著而旋皆不究旋五以五旋四四下比三三比二二比初動起皆旋者有或立心勿恒象初動起比二二比初自初比二二比三三上比四入著四比五五比上皆迅者有莫益之或象莫不可之意居上之象卦六爻初主益五尊位之主實能爲益則以初之益爲益上九以剛居陰本如損上九陰位不足不當益者乃以處上極乘初又與三應三以剛居陽不正莫能以初益之二之字前指上後指初也或亦指六四四與上同體亦隔位象或諸儒曰以手搏擊之謂擊三四五肖艮體艮爲手有擊象上居肖艮之上上以在上擊乎四象擊之居上象立又下體震爲足象行至上九在上則不行而立五爲心位上在五上象立心勿上九剛極上止之象恒卽恒卦之恒初剛相與曰恒雷風相與曰恒此風雷相助爲益皆以柔剛相與

之義六四之柔與初九之剛相與爲常上以初之莫益也應四故或擊四也而勿與其恒舊註謂三擊上九三爻初益者豈爲擊者哉凶卽應爻凶事之凶在上雖剛爻當益之終以在六爻之中惟上居陰不正故也■上九剛居陰在上體上不卽處極剛居陰本不足者比五應三欲以求益于初者三以居陽不正不上下行比二以二比初莫能以初益乎上象莫益之上以四主入與初動起者應與三比因三以初莫益之者以四隅也乃自上以亢極反燥反擊乎應初四象或擊之上比五立于五剛中正象心之上象立心而又以剛極乘初止乎初剛與四應之相與爲恒者象勿恒故曰立心勿恒是下體三爻不與而四五爲同體亦不與是爲自失也象凶此錯■之象

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

舊註疑有錯簡

據古本讀偏偏辭也偏于所向之謂又據虞盧孟作徧爲周徧之徧以卦體之義言偏則上九謂三獨受初益以上剛居陰亦望益者乃以莫益疑初之偏若偏亦望初之偏益而初莫益之則不能偏二字同指初今以從古本曰偏九是上九指初爲偏而見之於言辭也皆上九處極過則之象自外來與六二同皆指自外體來內體言但二指四以五欲初益二此指上恃五比三應以上擊四皆自上體之外而來下也蓋益與擊象五得正上不得正巽反燥之象也■莫益之者上九處極以偏爲辭言三莫以初益或擊之者上九恃比五應三自外來下擊初應之

三以初不益也

于觀序卦而見上經首乾坤序至十二卦爲泰否下經首咸恒序至十二卦爲損益胡五峰亦曰上下經陰陽各三十二卦晝然後爲泰否爲損益咸男女之交而損則不交恒男女之不交而益則交此咸恒十二卦所以爲損益也又先損而後益也此卦主上九以剛居陰不足不可再損以損乎初九之在下益乎上九之在上曰其損上行益主初九以剛居陽爲有餘可以爲益九五剛居陽又在益位又爲有餘尤可以爲益者乃九五能益則不自以爲益而下求初九之益以爲益于是五以初益乎九二之以柔居陰六三之以柔居陽六四之以柔居陰者而曰益九五以上九主損在上初九主益在下以初益乎二三四之柔之民說无疆自上九之上而下于四三二柔又下乎下體之下之初九斯初九與四應象其者初九陽位之大所以其光著于五曰其道大光在損卦則不言損惟以初益三四五之柔獨曰益上九之主損者在益卦則惟言五以初益二三四之三柔

不曰益上九曰弗損之此其象蓋以上九主損六五尊位之主自有損惟有損故以初益上九之損上九損得初益諸柔爻與居陰者皆從上九是上九一得益卽以初之益復益乎諸爻所謂一卦主一爻而諸爻皆得其益者也諸儒曰損言益益不言損蓋損則諸爻皆當損而獨惟初執益故初專以益益乎其損又專益乎上九之主損而後諸爻皆得上九之惠順者故言益也益則九五初九皆能益二三四諸爻皆柔五能自損以益諸柔乃不自用而求初九以爲益九五又不自滿而出其有餘以益人是亦惠順也惠順者卽似謙之謂也謙則有受益之地者也故不言損也然損曰益而惟曰弗損益之是以上本損而不可再損慎之也時所當慎故以應曰益而又曰用觀利用益用圭利用上九勿恒用之義時亦當用也故曰君子不能違時能不失時此愼與

用處二卦之別也益卦爲益之時而又貴乎善因其時彖辭曰益利有攸往利涉大川彖傳言中正有慶又木道乃行以卦德初震動四巽巽曰進无疆卦體五天施初地生其益無方凡初爲益之道與時偕行此卦辭之義六爻亦關乎此意初九于四五利于初用爲于五大作初元吉于三无咎象言下不厚事初在下之下不以越踰五爲厚而惟從五之大作乃爲益之事此推究之象初剛主益而能承五爲益又能在下爲處謙所謂本益而又能謙謙而受益此其所以爲益主也六二于四或于初益之于初十朋之龜于二弗克違于五永貞吉于五王于三用下初享于帝吉象言或益之或指四而承五應二以初益四本皆在外體故曰自外來也二居陰不足而能受初益乃致諸爻皆順之二之得正則亦初九之動同體惟初九之謙故六二從之也彖辭所謂利有攸往以此也六三當益任于初益之三變動象用又象凶事于上无咎于五有孚于五中行于四告于初公于三用于二圭象以固有言三于初同體益本三之所行而能使上九變通爲事固其所有當任故也故于四有之也彖傳所謂利涉大川者始此也六四主一體于五中行于四告于初公于初從于五初利于三用于初九依于二三四遷于五國是則三柔之民皆依初衆坤衆爲五之國五得初進于五之益矣象言益志初本能益二三居陽位之志而四以之故曰以益志此四惟比五應初故能以所比之三得初益歸五四以所比二三兩柔得初歸五則諸柔皆得益之四之有功于初之益也象辭所謂利民說無疆者此也九五尊位于四二有孚于五惠心于三勿問于初元吉于二四有孚于初惠于五我德如此則諸柔皆從五而受初之益是爲

合天下以成益者也象言大得志卽指初居陽爲六剛居陽得志言之嘉初主益也彖傳所謂利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行者此也上九卦終爲間應三于三莫乗初益之于四或擊之于五立心于四勿恒于上凶象言偏辭謂初莫益于四應初爲自外來文言以六三之咒弗與而又將傷之傷者凶之象也此蓋戒上當乎五求益之象而不可復強求三如強求二是不惟不得益而反招損是卽上九之損矣以此爲戒象此六爻皆言益之義乃所以常全體之益在六五尊位君子其曰風雷見善則遷有過則改初九主益爲時六四成初之益趨時惟二三以柔居陰得正象善者也乃以初動四順見二三之善卽遷者也上以剛居陰在上以剛居陰處極不正過者也乃以初動四順見有過則自求而改之者也九五以動而順之使其[illegible]以二三之善而遷又使上有過而改此之謂求益于巳是求有益于得者庶乎二三固善而益遷上有過而必改凡此柔民無不爲日進無疆與時偕行益道之大成也先儒曰天下之益未有不求而自至者亦未有乂而不招損者惟在乎善用時而已故曰求益者在識時

䷪ 兌上 乾下

羲易⚊太極生⚊陽儀生⚊太陽象生⚊卦成☰因而重之生⚊陽儀生⚊太陽象生⚋卦成☱下☰上成䷪周位乾本宮第二卦重卦第二卦周易以變設卦下經第[illegible]卦羲易書䷪成象其形卽象其聲而名䷪字者觀其文卽象其形聲而爲䷪故䷪卽卦名卽字韻背[illegible]切䷪象☰施上☰升下天氣升于下☰浸遂出

于天上有溺漫無際之形所謂澤溢于天之上也後人改☱作氵改☰作汞為添蓋汞本去聲今轉聲為汞三是音義存象形失乙自有添字古䷪名字皆不傳夬周易御纂發䷪卦以☱上主上六☰下主一體亦主二以上六主成卦象夬故彖之辭曰夬☰下健而復升乎上☱上說而見趨乎下上六柔在上處極見而趨以下健復升上即判而去之無所留難者蒙引曰如摧枯朽不遺餘力是也約言之判而去之速也自有夬辭遂以夬為卦名不以䷪為名蓋由䷪字失傳卦名不明今正䷪字以復卦名之舊夬為卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷪為☱施上☰升下有溺漫踰濫之象夬為判而去之速之象總其象☱施☰升溺漫踰濫則為判而去之速也故曰夬其揚于以下諸辭則皆諸爻在夬者也夬與姤對以姤變雜卦曰夬決也剛決柔也夬以姤

初六柔往上變柔為上六成兌上上九九五九四剛來[illegible]二三變剛為初九九二九三成乾下兌上一柔五四

乾三剛共五剛五剛自下而行至于上夬去兌上一柔有必然而去之勢故曰夬五剛決上一柔也故曰剛決柔也上承益卦曰益而不已必決故受之以夬損而後益損而受益必益焉剛可以已斯有常夬益而或至于不已焉必滿而溢則去之必在于決焉故曰益而不已必決上六夬在其上以一柔居于五剛之上陽剛能決乎柔者也陽剛一決上六之柔在于外者去之即速而後益者有常也此夬受益相因而濟為卦夬其損也○䷪以溺漫踰濫為義指全體夬以判而去之速為義指上六決者必然而去之義指五剛決一柔此處夬者非以決釋夬也○夬从ㄟ从入ㄟ古皮字ノ如草木之屑樹穿于皮上人以ㄋ手去之象右手去

卦文

草木之屑貫穿皮者一去即去何有留難之形假形借凡物解之使去而不留曰夬判之速去曰夬[illegible]上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治[illegible]以察蓋取諸夬者即此義也若夬字从氵本夬古[illegible]作氵ソ水有一凝結以人力辟之使去即成水此亦象形假形借為決之使往不反之辭所謂決水之決告子決諸東方則東流何決游決又以其必去借為必然不易確然不二之辭蒙引曰決水者無不惟其所決而流者此卦夬取判去之速決取必然之義

䷪夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

☰下乾動體主一體☱上兌靜體主上六上六為全體成卦之主下動體健九剛本上者在下則上故復三剛

彖辭自上而下

皆復皆升乎上上靜體說六柔本下者則下居陰而見五四剛本上者不下則上趨于其不下者而下上六主全體一柔趨于兩剛不下者而下以下體三剛復上共五剛向上一柔亦為五剛皆上而去之也諸儒謂判而去之也上六一柔勢孤處極有必去之勢五剛必速其去乃為判去之速也有夬象此以二體為夬言夬所以成者上主說六柔居陽處極則下而趨兩剛不下五居陽則上四剛居陰不即上在上體下亦上行附上四附五亦以五附上上見而趨皆不附以上趨五五趨四四下比三三比二健復二比初皆趨者有揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎象下體健亦主二九剛則上居陰不即上復初三居陽即上復三臨二二臨初三亦以二臨初二以初三而復則升皆不臨則以初升二二升三三上比四四比五五比上說見皆所復者有即有攸

徃象此以諸爻在夬言夬所以濟者夬主上成之者下三剛在尊位主夬者五當任承五處諸爻三爲臀四揚指上王指五庭亦指上孚指上于四號指上于三有厲指上于二邑指上不利指四于二上即指二戎指上利指三于二五攸指初徃指上夬上六主成卦而辟卦五剛之卦五爲主下剛以五爲主故王指五纂言曰高舉在上曰揚維播在前曰揚王爲王者之宮庭虛而在其前故上六爲庭象旨曰小人在君側著固結彌縫而君不疑揚于王庭肆行于外也孚指上六陰虛與四相孚以四同陰位孚之也號大呼也上六兌爲口與六三應號而招三以爲援有厲指上于二二以上孚四號三三在三四之下有厲者未厲而將爲厲也九五兌中畫有告象自指上六卦主五同體爲自巽爲邑反體爲巽諸儒曰坤爲邑蓋剛變柔僅有坤上六一陰邑之削小者

亦通即出而就之也戎即二之有戎諸儒曰兌有戎象書惟口出好興戎是也萃除戎器亦兌象旨曰即戎以除君側之惡未有不亂者夬決不可施之君側故窮不利指四于二上即二與上非應比又利指三于二五以五比三[illegible]故初攸[illegible]五比不利與利之辨也■下體[illegible]上體[illegible]六全體主上六剛健在內以柔說除外[illegible]之象夬上六主夬柔居陰處極比五[illegible]所以位者之前以柔說固結乎五令之不疑乃[illegible]力之前象揚于王庭上自知勢孤[illegible]于五上以五所比四剛居陰不下在上體[illegible]上同陰位上以柔虛孚于四欲其與之象[illegible]剛居陽則上者應兌口爲號以招三之援[illegible]遂二以孚四號三處其下將有不能安處于其上者象有厲五以上如此則以上六在其上不過

一柔削小之邑亦易去者告上欲其變故習爲自存之邑象告自邑又以四剛居陰本上不下在下體上亦上行下于二剛則上居陰不即上者不宜上于上柔居陰處極則下者不宜象不利四與二上同陰位以二欲應五進爲戎以待上四在其間不近就二戎上勢孤必反比五以四敵二象即戎故曰不利即戎五剛居陽尊位中正下于二剛居陰不即紐宜上于五剛居陽尊位中正者宜象利初以三下五利有尊向北二二比三三比四四比五徃五尊位五剛合德而進將一柔在上將消不待戎變爲純剛矣象利有攸徃如是而夬濟也

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和以卦體卦德釋夬字剛決柔與履卦同夬以判去爲義指上六主成卦言決指五剛言謂五剛並進判去一柔有必消之勢故曰決舊註以決釋夬未然又五剛決一柔初非恃其陽剛之盛而過于驟也纂言曰卦德內健外說則其決陰也無不及亦無過故和和者无過不及之中也諸儒因決和一語遂謂贊其德之辭要之說能和兌德本然也申言之耳非別有贊之意也與它卦同例■夬者上六主夬上夬者以下二決也卦體下九五在尊位同體九四剛下體三剛共五剛決于上六之一柔也卦德乾下健■兌上說決本健而說則和也**揚于王庭柔乘五剛也**以卦體釋揚于王庭四字纂言曰一柔乘九五之剛項氏亦曰上六揚于九五之庭而臨諸陽此君側之惡人也舊註以揚于王庭謂顯明其罪與象未合五指九五若指五爻則當云乘剛與剛決同且非揚庭矣○揚于王庭者上六一柔乘于九五剛居陽在全體之上也**孚號有厲其危乃光也**

以卦體釋孚號有厲其字釋孚號有厲四字四三二三
交在二體之間故兼言曰其五以孚四號三于二爲厲
危字出上九危雖釋厲其實總釋孚四號三二有厲五
在上爲危乃者總辭蒙言曰陽剛不爲陰柔所玷汚而
陽德光矣是其危者乃所以爲光也此光與爻辭未光
互言■孚號有厲者以上六孚四號三二有厲者以五
比上見其孚號又厲五亦危矣惟危乃即

告自邑不利

以四三二三剛決之故危乃所以爲光也

即戎所尚乃窮也

以卦體釋告自邑不利即戎尚謂五
尚之窮上六一柔處勢極勢孤必肆
反噬故也象旨曰謂即戎以除君側必亂夫不可施之
君側故窮■告自邑不利即戎者四尚九二剛即戎乃
上六處極之地必致其反戎乃窮也

利有攸往剛長乃終也

以卦體釋利有攸往四字

朱子曰象云利有攸往剛長乃終今人以爲剛不能無
柔中國不能無夷狄君子不能無小人故小人不能盡
去今觀剛乃終之言則聖人豈不欲小人之盡去耶但
所以決之者自有道耳五剛共長一柔自去所謂君子
盛而小人自消不必聲色也胡氏曰易于剛乘柔不書
柔乘剛則書志變也一柔乘五剛變之易矣必利有攸
往剛長乃終者小人有一人之未去猶足以爲君子之
憂人欲有一分之未盡猶足以爲天理之累決五剛必
十純剛爲乾乃爲剛長乃終也剛決柔本取象君子決
小人凡若決惡理決欲者象之說者曰如顏子違仁三
月之後象一柔尚存克之是其決也拳拳服膺而勿失
是即不利即戎之意既竭吾才至卓爾謂是也■利有
攸往者經言曰陽剛之長至五然上畫猶有柔則猶未
終也初以五于三上利乃自初以下以二比三自上以四

比五往上五剛往前決去一柔則
爲純剛是剛之長一陰乃終也

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

夫子繫■詳辭

象辭以上六主■象夬此即上三下三二體明上六所
以象夬九五君子治夬者言澤本地中空虛之處天在
下自下而上于澤在上又在天之上乃本然之象諸儒
謂澤氣無在天上之理乃以雲而爲象蓋雲雨皆水澤
氣在天上者或爲雲或爲雨令不言雨則爲澤氣不當
言雲雨可知矣上行澤爲所決亦本象說令之海潮起
應天行之候可知蒙言曰以堤堁河決海水高出虛空
爲海之決取象未然虞翻曰乾爲施又爲祿蒙言曰或
以允爲祿乾亦祿允之二剛乾之三剛皆象祿祿施于
上自上逮下及下四剛皆在上之下日下積而不流之
謂居即書居居成功之居乾爲德指五言忌者忌心之忌
李鼎祚曰陽爲盈或曰夬之時宜施而不宜居上居五
之德則下五剛必忌其盈滿有即戎之象非五剛猜忌
實陰柔無所忌憚之忌諸儒以忌者五所以致五之忌
者上小人忌君子曰忌小人自肯亦曰忌歐氏易童子
問曰小人旅則決之衰則養之施祿即養之意居德則
忌即決之之決去爲衆君子決小人若決之未必即去
故九五陽剛乃盡道如此始欲養之既乃決之必俟小
人罪狀明著而後決之此象其明義詳未詳者蓋以象
剛無反辭亦無戒辭故云■卦全體澤上天下澤在于
天之上天純陽之氣自下復上澤一柔氣騰于其上象
澤上于天天自下行上剛陽甚盛一柔必消無復存者
判而夬之象夬故曰澤上于天夬九五君子以夬主上
六成之者下三剛也五以乾大之祿施于四而三而二

而□□其周徧及下。象施祿本五之德上處高比五則
柔□已有積而不施不及于下則將過高自滿四三二
少諸剛以上不相容之象則忌以上忌皆將自下
此五消之矣其能久存乎。象居德則忌斯夬治也

初九壯于前趾往不勝爲咎 初動體健亦主二九剛則上居陽處微卽復二臨初
二臨二亦以二臨初初以二復則升皆不臨升二以二
升三三上比四四比五五比上上說見有壯趾往不勝爲
咎象上說見比五五比上自上比五五比四四下比三
三比二健復二比初皆升者有于象壯卽不遠發露預
養之義下體初爲少二爲壯三爲究又三爲毀全體初
二爲少三四爲壯五上爲究初足趾爲趾四在下體三
剛之前象前而與初應位曰前趾謂四在初趾之前也
義曰勝謂勝其任四爲間初壯于前趾初前卽四不勝
任也乾爲强有勝象在下有不勝象初微以咎雖在上
剛而實初爲之也故有爲咎象。呂涇野曰位卑而無應
言之無與爲倡行之無與爲隨以其憤心而往其咎乃
自爲之也。亦通項氏曰夬初至四大壯也加九五一爻
乃成夬下四爻與大壯相似初之壯趾二之得中三之
用壯四之悔亡是也丁氏易東曰四剛爲壯五剛爲夬
大壯初九曰壯于趾此曰壯于前趾因大壯而言也此
謚戒象■初九剛居陽在下體下則上處微上六一柔
主夬五剛皆欲決之初在下比二初趾不行欲趨五在
四趾之前象前趾五尊位初不發露預養于下不與其
向了而象壯于前趾初在下微不以四壯其前趾止于
下必欲比二以二比三往五象往四在其間不能承五
勝上柔則下者象不勝■曰往而不勝則五剛決柔不
能者始卽不能決上之咎皆自初爲之也象爲咎此始
夬之

象曰不勝而往咎也 咎卽指初象辭言往不勝而象傳斷之曰不勝而往咎也意
加切矣勝本剛決柔而勝之勝之者消之也或以爲勝
四之任未然■壯于前壯往不勝爲咎者以剛在下處
微不能勝上柔而必往有取敗之咎

莫暮

九二惕號莫夜有戎勿恤 惕消號讀暮夜讀有戎讀○初動體健主二九剛則上居
陰不卽上而復臨初二□二亦以二臨初二以初三復
則升皆不臨以初升二二升三三上比四四比五五比
上說見皆復者有惕勿恤象上說見比五五比四四下
比三三比二健復二比初皆趨者有號莫夜有戎象號
指上六兌爲口卽大叫之象與象辭同乾爲惕指九二
居陰位中虛象所謂聞三之號而惕也先天卦圓兌爲
月上則暮過之則夜矣又兌月行天上至上極幽暗之
處象莫夜或以陰晦比上六亦是戎兌爲除戎器也指
欲以戎除去上六舊註以上六爲戎上六兌爲戎器
與萃卦同者有未有而將有之意蓋上六爲五剛所夬
不相容則有反噬之勢故有戎恤依附也上以二欲與
戎而依衍于五象恤勿者二剛中止也舊註號警懼而
叫喚之宵莫夜者迷暗有戎者反噬是也■九二剛居
陰在下體中與上正一體夬由之成者也上六主夬二
與之違上六當以柔說與三正應比五號于三以求援
二剛中惕而二比于三則亦以三之惕爲惕也象惕
號上六柔居陰處極爲說暗晦之甚者喻五象莫處極
象夜故曰莫夜以暮夜之故不可以無備二乃有乾剛
之戒藏于二居陰之中以待乎上恐其反下而噬也象
有戎上以二之[illegible]勿四于上之依附

惕號勿恤
此成夬之象 象曰有戎勿恤得中道也 以有戎勿恤爲句黄東發[illegible]之
遂爲爻[illegible]惕號而不取傳義惕號爲句之說
然不知爻傳不相蒙從略如此類者多矣○中謂下卦
之中道者二決上所出之道于夬之時而剛得中能主
比三應五之道■有戎勿恤者二在下體之中得中應
初出三之故
惕有戎勿恤也
九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎
三動體從亦主二九剛則上居陽卽復臨二二臨初三
亦以二臨初三以二復則升皆不臨自初升二二升三
三上比四四比五五比上說見皆臨者有壯于有凶君
子獨行遇若无咎象上說見比五五比四四下比三三

此二健復二比初皆趨者三介上趨之始有雨濡有慍
象頄指上六鄭伯康曰面權骨也蔡言曰面顴骨也全
體象人身上爲首象面六偶者權在面者易傳曰以上
爲之在上壯于頄者言之六三用剛壯遂見于面見于
上六之祈也有凶者今雖未凶而將來凶也三在下體
與五非比上與五比三乃特剛應上不由五徑自決上
故有此象君子以剛居陽之象而與五同德故以三爲
君子夬夬者一夬以九五剛居尊位爲夬之主又夬以
九三剛居陽當夬之任卦惟此二爻剛正決上六故曰
夬夬此以三剛正而承五爲夬之象蔡言曰夬五剛而
九三獨與上六一柔應位在下體者上行曰行上柔五
剛和爲雨三在下獨與上應无爲雨澤又上于天之澤
獨行遇雨之象遇言其適然而非其本意也濡謂爲其
沾濡也指雨言若者外順之意雖未嘗濡而自上下四

陰[illegible]之似爲所濡者皆含慍意指二居陰象三近五非
應比乃由四比五決上上恃五凌三三本無凶上以恃
五凌三有凶无咎指三此爻君子當所處之時不幸適
上乃不言吉者當夬任之大過始見于頄終亦不過僅
能助五決之而已不能使之盡去故无吉義曰温嶠于
王敦其事類此狄仁傑亦然顏真卿杲卿王允幾之其
人品高下事功成敗勿論取其心亦合此獨行若濡象
■九三剛居陽在下體上則上介上體主夬剛則上與
五陽位五不發露而預發三欲決去上見于五頄者象
夬于頄 以四在其間不能速決上反恃四凌三反䜛
之相失象凶五剛正君子以五比上一夬以三應上一
夬象夬夬故曰君子夬夬二在諸剛中獨與上應比四
在其間舍四乃剛在下者又上行象獨行不期而值象
遇以五剛倡上柔和剛柔相決象兩三以應不覺相決

洽象遇用故曰遇雨在三內不爲其所沾濡以外承順
之迹觀之則亦若爲濡者象若濡比二居剛處微在下
則有含怒意于三謂其受上之濡象有慍始與之遇不
能遽決二若有咎者而終以三和能以比二四從五決
去之告成于五三咎可 象曰君子夬夬終无咎也 夬終
无象无咎此在夬之象 指上
言終能成其夬故无咎與壯于頄而有凶者異矣爻辭
本以剛居陽分二象而有未足意象傳舉君子夬夬曰
終无咎又善之益爻兼其始終象舉首尾之辭以其成
終言所謂原其心或以易未嘗過以責人于此象可見
亦通■君子夬夬者上九在終三以上正應以初
比二舍四進五必得決上六可以无不決之咎也
九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信 四體說 九剛不下

居陰不即上亦上行附五五附上四亦以五附上四以上見而趨皆不附自上趨五五趨四四下比三三比[illegible]健復二比初皆趨者有臂次且羊聞言不信象下健[illegible]二比初自初比二二比三三上比四四比五五比上故見皆升者四介下復之始有无膚其行次且牽悔象本䠁跐曰卦初爲足二爲腓三爲股四爲臂又曰九四居二體之間足腓股之上象臀膚肉也柔爲肉肉在膚[illegible]上下皆有之[illegible]臀之[illegible]也[illegible]四象臀而乘九三剛三亦剛不柔象无膚此言欲止而以三應上欲四行比三故有不安于上之象其指四與初應位言次且本趑趄又作䞘雎次者宜進也欲進之態索隱曰故縱也莊子所謂有天下而不恣睢者也且者行而不能遽之態即今所謂且止暫且苟且也三乾復升上之上故象次又承上兌乾趨下之下故象且分此二象爲是李氏

牽繫也羊兌象指上六牽者繫于後而使之前也鄭東谷所謂羊之性狠居前而力挽之則忿而不行却行而使之先則行是也此以九二同陰位言兌陰柔者能牽[illegible]所謂柔道牽也二在陰位故能承四牽上之羊此剛同進之象四初與三有悔以牽羊故亡此雖急行而亦以陰位姑止于下所謂決而和者如此上兌爲口有言象即號也五告于自邑之言四隔五至上故有聞象不信者剛實爲信上陰柔故象不信傳曰在乜卦九居四其失未至如此之甚在夬其害大矣五剛之中四爲當任不信而不能遂決此四之失也不言凶咎以在五剛之中猶有賴也■九四剛居陰本上不下在上體下亦上行介下體當夬任上主夬四當下健三剛並進上行四處三上欲暫止之象臀四臀與三象膚者按乃能處之今則三亦剛又在下不柔四無三之柔不能

處于其上象臀無膚此欲不止四不正在其間欲[illegible]應位象其行三將承初即自宜遂放縱而上象次則又以比五剛中正在于上又有因循不速者不能前象且跐䟆趾乃與上同陰位上象羊四乃以剛居陰位從上六之後牽之象牽羊四與上非應比將有取之悔以比三得五在其前王之其悔亡也象悔亡是四以初應三比以二同陰位者並行而進比五遂以五告上之言聞之于上上柔以四不信乎四四以不信不與之始從所以下體三二初共決而去之也象聞言不信此在夬爲聞之象

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也　聰古聽字筆畫之誤四兌剛在內有內明之象上兌柔暗在外故不明聽釋聞言不明釋不信九四不欲比五決上而上陰虛不信四四乃以比三五始決去上也■其行次且者四剛居陰位在上體不當也聞言不信者上六比五四以五言告上址䟆柔處極不明故不信也

九五莧陸夬夬中行无咎　五靜體說尊位九剛不下居陽則上附上四附五亦以五附上五以上見而趨皆不附以上趨五五趨四四下比三三比二二健復二比初皆趨者有莧陸夬中行无咎象下健復二比初自初比二二比三三上比四四比五五比上說見皆升者同象說文曰山羊細角項氏曰莧育九山羊也陸者羊行之路猶鴻漸于陸之陸蓋山羊觸物而五剛在前爲陸陸則不能上者上爲說而外見則引于上而以乾健在下體上行者引之舊註自荀爽以莧陸爲兩物曰莧菜曰商陸皆以葉柔根堅又感陰氣之多者爲象又以爲馬齒莧者皆取剛下上柔易朽之象又虞翻本作莞爾之莞陸易才同虞翻作睦謂和睦

也蓋兌說有莞睢之象此二者皆通符于夬義不合于象亦未合當從項氏蓋以九四牽羊指上六兌爲羊得其志也項氏曰三五同功而決上曰夬夬三夬夬以五先之五夬夬以三先之中行者五居上體之中而下行以比四應二同决在初爲咎而以五夬夬中行之故則初六免咎也爻辭周匝如此■九五剛居陽在上體中尊位上六主夬五比之上以兌說處五之上象莧之以川而觸之在五陸之上象莧陸莧雖善觸遇陸則止五以不能久也以剛正次乎上六夬者又以同陽位之三決乎所應上六之夬者象夫夬故曰莧陸夬夬五在上體之中以下徒上行則亦以中以下所應二以二與所比四三比四下比初剛健者皆行進五者象中行五居尊位不能力決上嘗有咎今亦以中正而决五之象曰咎无之象无咎剛皆從五夬也此在夬尊位之象

中行无咎中未光也 五在上體之中大而有所著見之謂光爲上六一柔所遏佚必以中行无咎乃能决去一柔也爻辭言夬夬无咎象復盡其義云中未光也諸儒謂夫人心正意誠乃能極中正之道而充實光輝五心有所比以義之不可而决之雖行于外者不失正可无咎然于中道未得爲光大也蓋人心一有所欲則離道矣又曰中行无咎言剛决柔自勝其私以中行无咎但能補過未是極至處自古君子于小人銜公義不得不去而中不能不係私情故掃除痛絕君子僅得以行其謀而潜滋暗長小人復得以投其間夬未終而姤已萌矣故易惓惓也■中行无咎者五在上體之中一剛本有光以上六柔比之故未光也

上六无號終有凶 兌靜體上主說六柔居陰處極則下而見五四剛不下五附上四附五亦以五附上上見而趨皆不附趨五以五趨四四下比三三比二健復二比初皆趨者有无號終有凶象下健復二比初自初比二二比三三上比四四比五五比上說見皆升者同象號卽上六兌口能言號于三與象同无者莫有之辭以五爲上之比象終指上六居卦之終有凶同前■上六柔居陰在上體上則下處極主一體又主全體所以爲夬者也比五應三以孤柔處外無與于三應欲求其援而實之五在三之上三常與五共夬乎上不得號之也象无號上在五剛中所籍者四在其間不遊五无號則一柔處上之終五以三率二初决之四决之上柔无復能存將必失矣象終有凶此在終主夬之象

象曰无號之凶終不可長也 之字包終有二字在内○號指三應不可指三三不與其號故終凶爲不可長■无號終有凶者一柔在上象終號于三五以四不可與上以之長也此則一柔之終決成夬也故曰終

天地間陰柔陽剛消長剛長柔消則易爲之喜柔長陽消則易爲之懼夬之爲卦則剛長柔消者也易中喜之喜之則當有一夬以爲夬者其辭則以兌一柔在五剛之上不獨消之凡將盡矣消則爲夬夬判而去之判而去之在柔亦易易也重之應五剛並力之决則其勢尤易而其機有可乘者乃在五剛則有欲决而不能遂决者必待其一柔勢極自盡而後可焉是故取象上在上體揚于王庭夫王者之庭其可揚然以居之乎蓋以位極比五善于彌縫固結而五不疑乃憑藉挾持肆行無忌于外乃爲揚爾然以其揚而後爲天下共聞共見項氏謂君側之惡朱子謂以一小人加于衆君子之上是其罪也諸儒所謂正其罪是也顧其决在五爲尊位

之主諸剛同心以承五乃于決也易易爾上與四同陰位三正應上六知五欲決乃孚于四號于三俾五有不能遂央者二以孚號者有厲或曰陰柔失勢則祈哀乞憐于同位相應之剛及稍得志則反伺而傾害之者亦不遺巧四三其能免乎以四同陰位爲間在五之側幸免而終以剛非其類難以終逃三則其敵夬四三不免而孤立獨居五獨當安有不爲之所者五惟剛健中正天地至仁之心王者不棄之度矜上六一柔僅存爲削小之邑乃以其陰位之孚爲上六之所與如先儒所謂同類爲當焉者五欲存上六則告于上六爲所自主削小之邑欲其潛消自釋也顧五告之而上弗從四與二上不利者四即二戎去上上特四噬二象不利即戎五與三利自初攸二二比三以三比四比五至上是爲下五剛皆從五共力並進則上一柔即去變爲純剛之乾時皆君子而無復小人矣故曰利有攸往此之謂必待一柔之勢終而後可也是含睠俟時漸圖暗消萬全之道也故彖傳以柔乘剛其危光所尚窮剛長乃終釋之盡矣哉又總其德而言剛決柔健而說決而和惟決之而和而後一柔之盡消者無復萌糵之生又不露形跡不示圭角語曰非常之原黎民懼焉及臻厥成天下晏如也是道也古今有之亦有用之而知其故者鮮矣惟用之而不知其故是故適當其會則見夫欲夬而不能遂決者輙從而擬其後曰無能也何緩也何隱忍以調停也是之謂妄議聽說者也而亦有以此撓之者其淺見薄識狹量鮮謀將冀一決而去猶以爲爲未盡決必欲舉其根株而殲拔之乃爲快又有躁進輕動輙奮然一決以成其功名節義而會逢其陰陽盛衰之際茲數者所爲是皆偏之爲言也是爲決之難也此見健而說

決而[illegible]之爲貴也纂言曰偏于健則剛過而流于暴偏于[illegible]不及而流于懦下體健者也九三剛居陽不中而[illegible]雖健體而居柔得中故不暴上體說者也九[illegible]不中而懦九五雖說體而居剛得中故不懦[illegible]剛三之壯則試其趾故曰壯于前壯于頄于四之次且則勉其不及故曰臀無膚二雖健而懼故曰惕號五雖說而決故曰莧陸夬夬惟在二五得二體之中故無過不及能不偏如是也至于其間之能決者則以夬夬言之惟五與三焉蓋以五三在一卦五爲尊位之[illegible]三爲當任五比上三應上故獨以夬夬言之于三五之中尤重三之當任者三曰終无咎五曰終未光者此也是故由前[illegible]而觀則重二五之得中由後言而觀則重三五之比應或者亦以始終舉事而言則二五爲中三爲過剛則未得又據終成事而言則二去陰遂決而未成三當五任始雖壯頄有凶卒以承五比四獨行遇雨无咎于終五則以二四陰位始主三之夬卒以中行應二得四之无咎而成夬然爲夬之主不能自得其夬舒徐瞻顧若此所以未光也然而以三之夬告成于五則三之爲夬即五之爲三當任彖辭三于二五之利五所以成夬也夬之道以是胡氏曰聖人于五剛未始許之曰吉于一柔夬直絕之曰凶馮氏曰于剝見剝一剛之易于夬見夬一陰之難蓋君子明白洞達難進易退而小人則綢繆固結不可去也惟以九五變化之而後綢繆固結之不可去者亦消如是而君子固吉小人亦吉也然在此九五猶有決也未能變化之也諸儒曰必欲小人變化爲君子是乃決之中有善變化之權是爲全體治夬治夬者在六五尊位君子其曰澤上于天以施祿及下居德則忌蓋祿本諸剛之所同有者上六居

高據于五之上而欲專之是以諸剛欲決之也六五君子乃以乾施之祿偏及于四三二初之下然以爲五澤之施則可倘在上居其德積而不流則有盈滿之忌此其所致決也惟能施于下而又不居其德則自處不以忌而諸剛亦因其不忌得祿于五是一柔盡化爲君子無復孤陰獨存之歎而剛柔兩利矣邵子曰易爲君子謀亦爲小人謀于此見也

☴巽下
☰乾上

羲易一太極生一陰儀生一少陽象生一卦成☴因而重之生一陽儀生一太陽象生一卦成☰☴下☰上成■圖位巽宮第一卦重卦第三十三卦周易以變設卦下經第十四卦羲易■■成象其形即象其聲而名之■

■字者觀其文即象其形聲而爲■故■即卦名亦即字韻書■切■象☴潛下☰徧上☰有氣無形無徵不入而在天之下則有隨天之所際而觸處必通之形所謂風起蘋末直上九霄之上是也後人改☰作風立類改☰作入爲颩字又爲颫字即此字于是音義存象形失已自有颩字古■名字皆不傳矣周易覲變設■卦以☴下主初六☰上主一體亦主五以初六主成卦象姤故象之辭曰姤☴下入而伏究乎上☰上健而覆臨乎下初六入伏究乎同體二剛又究乎上體之剛而上上體☰覆而臨之斯一柔自下即上與五剛相連而■■之也約言之遇合之也自有姤辭遂以姤爲卦名■以■爲名蓋由■字失傳卦名不明今正■字以復卦名之舊姤爲卦辭以釋彖稱卦名明卦主之旨是故■爲☴潛下☰徧上有■處不通之象姤爲相連而紏

合之象總其象☴潛☰徧■處而不通則相連而紏合之也故曰姤其女壯以下諸辭則皆諸爻在姤者也姤與夬對以夬變雜卦曰姤遇也柔遇剛也姤以夬上六柔來初變柔爲初六成巽下初九九二九三剛往上五四變剛爲上九九五九四成乾上兌下一柔二三兩剛乾上三剛共五剛一柔始生于其下而五剛在于其上有漸長消陽之勢卒然而與之相值故曰遇下一柔也上五剛也故曰柔遇剛也上承夬序卦曰夬決也決必有遇故受之以姤益困夬後益之極必夬而止然夬而■■必有所遇故曰夬必有所遇初六主姤以一柔而上■■二剛下巽二剛共五剛皆順乎初六之柔與之遇合而得遇則夬者於是乎必去也此姤受夬相因爲序次乎益也○■爲相接觸處必通之義指全體姤爲遇合之義指初六遇不期而卒然值之義指五剛此處姤者

○姤字古从彡从H以彳于■在前又彡在其後相連接而行之形以其行相連接假借爲相連結而合之意俗从逅作姤非借用婚媾之媾亦非遇从冂从彡卒然相值不期而會之意轉注尋常往來亦曰遇

卦爻■■自下而上　絲齊　進服　去

䷫姤女壯勿用取女　☴下巽靜體主初六☰上乾動體主一體初六爲全體成卦之主初靜體入六柔本下者不上居陽處徹不即下而伏二三剛本上者則上究于其則上者而上上靜體健九剛本上者在上不下故覆三剛皆覆皆臨乎下初六主全體究乎兩剛則上者上以上體三剛皆健覆臨下共五剛則以一柔相遇于內而合之有媾象此以二體爲姤言姤所以成者初主入六柔不上居陽不即下而伏兩剛則上二居陰不即上三居陽即上二旋初三旋二亦以二旋初初伏而究皆不旋則究二以二究三三上比

四四比五徙飛五比上皆究者有女壯象上體徙亦主五九剛居陽則上偪羈四上居陰不卽上徙攫四升五五升上四亦以五升上五以四上而覆則濟皆不升則以上隣五五鄰四四下比三三比二二比初入伏皆所隱者有勿用取象此以諸爻在姤言姤所以兼者姤主初成之者上三剛在尊位主姤者五當任承五處諸爻三爲陽四女指初壯指二至三勿指五用指四取女亦指四于初以初四相應也初主成卦象姤群卦一陰之卦初爲主巽爲長女凡卦全體初二爲少三四爲壯五上爲究女壯亦大壯之壯取不發露預養之義諸儒以初女爲壯非也巽女在下必長而姤者有相連而合之義一柔之女合于上剛上剛不發露預養之曰壯初比二應四四以剛取柔之爲取本剛與柔之象非謂其配爲夫婦也五剛居尊能以剛中止之象勿用二三四五四剛三五得正三爲壯五爲勿獨四不正變動象用上則遠矣舊註以柔遇五剛則女德不貞鄭玄註一女當五男之義觀卦意本謂當姤而得遇無所適莫未嘗有當五陽之象至以一柔方生而必壯傳所謂漸壯而敵陽亦未然蓋巽長女在下必長長必敵陽自是常理而聖人每每扶陽故以于巽女主卦而以上體三剛者預養之曰壯又曰勿用取扶陽之意雖扶陽亦制陽化陰欲其並順亦卦象也■☰下體主初六上體主一體亦主五全體主初六入內健外一柔入于五剛相連而合于外象姤初六主姤柔居陽在下處微象女比二二剛居陰而中三剛居陽得正五剛皆陽尊位中正上剛居陰處極皆上不發露預養乎初于下象壯故曰女壯九五陽剛中正在尊位象勿比九四居陰不正變動象用四應初象取九五能止乎四初變動取乎初之女者四

能承五不取初女則初不復應四而五與二三四剛皆不爲所消矣故曰勿用取女如是而姤濟也

彖曰姤遇也柔遇剛也 以卦體釋姤字姤以相連而合爲義本指初六一柔連合乎五剛者言此以遇釋之者蓋指五剛今不曰剛遇柔而曰柔遇剛者蓋姤則相連而合有無所適莫之意而遇則不期適值有私繫之意遇則專指初柔與二比四應私繫者言蓋以二四皆陰位有初巽在下有繫象故也此象傳別柔剛二字亦重剛也至申釋乃以剛遇柔爲言所謂反復推明者也○李氏元量曰夬之柔不爲主者柔往而窮也故曰剛決柔姤五剛不爲主者柔來而信也故曰柔遇剛月建一陰月曰蕤賓則陰爲主而陽已爲賓矣是姤主柔遇剛爲言也■姤者下體初六主姤在內則向外而遇也五剛與下體一柔比于同體二三兩剛上體三剛共五剛以一柔而遇乎五剛也**勿用取女不可與長也** 以卦體釋女壯勿用取女六字係鄭京本有女壯二字今脫脩長釋女不可與釋勿用取指四以初六一柔既生漸長而盛漸盛之柔將消剛故五剛當止之不可與之長久也又曰凡女子小人夷狄苟漸盛不可與長也故戒勿用取是女朱子曰不是說漸長而女壯乃是一柔遇五剛下一柔生五剛便立不住也■勿用取女者初六女在下必進應四承上象與五剛正止乎四上所取象不可與與則必長此止四上不令初之長是也**天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也** 文言以卦體申釋姤字以卦體言上體三剛乾爲天下一體柔生于地下初爲地位故曰地天地相遇品物指二三兩剛乾卦品物咸亨亦指

二三兩剛取象咸皆偏也豈取陰陽相間雜而成者初柔在下居陽五剛居陽相間雜為章品物自初一柔而發生得天三剛而成故曰品五剛以初柔遇五居中得正應之九五乾陽象天而巽一柔在下象天之下蓋九五剛在上據中居陽得正蓋有德有位居尊位臨下者一柔在其下者遇之則消去此陽剛之大為之行也故曰天下大行彖言曰卦之一柔遇五剛乃柔始生而消剛之卦然九五剛中正居尊位故彖辭雖慮小者之始生而消遂之傳又喜大者之居尊而道得行者扶陽抑陰之意[illegible]言曰四月為純乾之卦五月坤之一始柔生于下而與乾遇故曰天地相遇斗建正南五位盛夏之時萬物長盛而相見故曰萬物咸章亦通䷫姤者五天初地相遇其間二三四上之品物咸章也九五剛中正以初之遇其間二三四上之天下皆以五居剛位之大行之也此見初不可遇四與五遇乃善也

姤之時義大矣哉 文言以卦體申得姤字姤以初六主之上體三剛成之為姤之時九三當任為義親之二爻辭曰義不及賓以三又无大咎指五○象辭遇剛指一柔遇剛比曰天地相遇指柔剛兩遇言一曰自柔言則曰遇剛自剛言則曰遇柔柔剛相遇則曰剛柔相剛蓋姤者合而遇則合中之遇所謂合大而遇旅也䷫姤以初六主之上體三剛成之為姤之時三當位為義惟九五在尊位為大者主之乃四勿取則諸剛得與初姤也故曰大哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方 夫子繫䷫卦辭彖辭初六主䷫卦象姤此卯上☰下☴二體明初六所以象姤九五君子治姤之言九五象后虞翻曰后繼體之君與泰同又乾為施巽為命又誥四方取二三四上為四方趙氏曰風者天之號令所以鼓舞萬物命者君之號令所以鼓舞萬民皆恭所謂夏至之日施令命止四方之行者所以助微陰言與復同象亦是也卦有此義而不言者蓋以冬至言于復此不必言可互見也䷫卦全體天上風下天覆帝之下有風無所不入象天下有風天在上而其下有風是為相遇而合者也象姤故曰天下有風姤九五君子以姤主初六成之者四剛也以初六在其上以乾健之施出巽之命偏告于二三四上之四方是天下風行皆遇而合也斯姤治也

柅音尼 羸[illegible] 蹢音直 躅音濁

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅 巽靜體初主入六柔不上居陽處微不卯下而伏二三剛則上二旋初三旋二亦以二旋初初伏而究皆不旋究二以二究三三上比四四比五健覆五比上上皆究者有繫于金柅吉有攸往凶羸豕孚蹢躅象上健覆五比上自上比五五比四四下比三三比二二比初入伏皆臨者有貞象金柅說文柅作檷云絡絲趺也晁以道曰蒼頡篇柅作檷柎檷也巽為繩之象九家易曰絲繫于柅猶女繫于男以象初繫于二云蓋以金柅取其堅剛能絡絲九剛二柔故象如此羸者幼小也初象豕在下初生又象羸豕言曰宋衷馬君以為大索所以繫豕謂豕之陰躁非也蹢躅古易本彳亍說文彳小步也亍步止也行以足足一步一住巽為股又為進退則彳亍也自前為見初前為二二前為三九三剛明得止虞翻以三變為離象見亦通纂言曰柔雖孚應于剛而其中未陽制伏如羸形之豕雖暫孚其中猶懷蹢躅之心是也義曰一陰生靜下則往往進則凶故以二義戒小人使不害于君子則有

吉而無凶然其勢之不可止故以羸豕蹢躅曉君子使深為之備云張子曰如李德裕處置宦官徒知其帖息威伏而忽于志不忘還。初六柔居陽在下體下不正處微主一體又主全體所以為姤者也比二二以在中剛至柔之歸三剛前行者象柅故曰金柅初柔繫于金柅繫于二以由二進五二專固于上初承從之象貞斯與五相得象其故曰貞吉初乃止二三之下不能進也猶以四應位有所嚮向于四以往五象有攸往初以陰往即見乎四應四比五將浸浸乎五而消之有失矣象見凶故曰有攸往見凶如五以剛中正比四止乎四何亦以初為幼弱之豕當必自止象羸豕初遂以柔孚由四孚于五豕孚故曰羸豕孚孚于外而内懷必往之意為二比三以止象蹢必將應四而行象躅將俟時為之止發未可測也故曰羸豕蹢躅此主姤之象

象曰繫于金柅柔道牽也 牽即釋繫字柔指初六道指四凡牛豕羊者皆用繩索之于先人隨其後曰牽■繫于金柅者以初六之柔將由四之道牽之而行也

九二包有魚无咎不利賓 利讀賓句○二靜體入九剛則上居陰不即上旋初三旋二亦以二旋初二以伏而究皆不旋以初究二二究三三上比四四比五健覆五比上皆究者有包有魚无咎象上健覆五比上自上比五五比四四下比三三比二二比初入伏皆臨者有不利賓象纂言曰魚陰物巽為魚巽下畫柔也四二陰位皆象包初與四為正應與二比近故先為二所包古人魚肉包以草詩云白茅包之諸儒以包字內有容而制之之義是也全體初為卦主柔居陽五以剛居陽對之象賓乾為賓指五以初主

五賓相對初魚為二所包故不得應四四遂不得以不利及于五賓剝貫魚柔從剛也姤包魚剛制柔也故剝無不利而此曰不利蓋九三一剛居陽位當任四期與陰遇以三故四不得以不利者與初遇也此九三當任得義故也■九二剛居陰在下體中則上初主姤初柔入伏二與其進則其勢將有不可遏者象魚二乃以遠之則其行未著微之則其害即長乃以居陰位容而制之使之不遂于外象包有魚二比之不引之進當有初之往而包之者正欲制之四剛不正在其間欲无弛柝之咎象无咎三剛居陽則上不下下于初柔居陽在下不上者不宜上于四剛居陰不下在上體上亦上行者不宜象不利以二包初初止于下四不得比二以初應四之不利者進于五[illegible]包消象不利賓此在姤之象

象曰包有魚義不及賓也 有魚即本句不及賓釋不利賓三當任為義初六為魚二包之諸儒曰當初柔始進即遇二二為下體五剛之主即比二二以三與初四不利即從而包之則三主義止初者今初從二而包故能不及賓也及者初因應四即與四遇及于五之賓此三當任善于處姤也是謂先發制人而不制于人也故于二即以三爻為言■包有魚无咎不利賓者九三當任為義二先三包初又以當任比二則三以初于四之不利不由四及五賓也

九三臀無膚其行次且厲无大咎 三靜體入九剛居陽則上旋二二旋初三亦以二旋初三以初伏而究皆不旋以初究二二究三二上比四四比五健覆五比上皆究者有臀無膚其行次且厲象上健覆五比上自上比五五比四四下比三三比二二比初入伏皆臨者三介上臨之始有无大咎三

彖徐氏曰姤者夬之反姤之三卽夬之四故皆有臀無膚其行次且彖但夬柔在上故下五剛皆進而上姤柔在下故下五剛皆反而下其柔剛相求之情然也夬姤相反其三四皆相比近而不相得故此以三爲臀九四之剛不柔無肉亦臀無膚兩柔欲遇之時亦以比四象大在二上象且三次且則不與柔遇不遇則柔從此而止不能進而消无九五之咎象无大咎六爻四上无咎皆指四无咎當柔遇剛之時二上皆居陰爲咎四居陰獨凶九四无大咎指九五加一大字別于二上兩爻夬九四當決之時以進爲善以剛居柔遂坐次且之累故至于牽羊悔亾不信姤九三當遇之時以不進爲善乃以剛居陽遂得次且之力故至于危而无大咎此所居之位不同蓋言曰夬三之行欲上決一柔姤四之行欲下遇一柔此所遇之時不同及象傳又以未牽言別與

夬四之牽羊異此九五之爻亦與九二異此所謂變易又當觀其爻所處之位詳見論例■九三剛居陽在下體上則上介上體當姤之任初主姤三當上三剛並臨之下三處其下欲暫止于二之上則可以免于三剛之逺臨象臀與二之膚接二剛在下無柔亦將上行三不能比二止象臀无膚此不止三上行象其行四應上又與五同陽位卽欲直遂放縱而上象次又以在下體之上比二剛居陰又以因循不速者不能前象且故曰其行次且此不行四剛居陰不還在其間則不能自安處于其下象臀二與初同體初入于三下三又以且厲不急行進五五以三不急行四爲閒之咎以其不急行又厲所以能制初將初爲三所制五居尊位之大得以全其尊當无四之咎象无大咎此在姤當任之象 **象曰其行次且行未牽也** 行幾釋次

[illegible]上句次有放行貌上有因循緩行貌此三行以初二[illegible]牽于下故其行次于上且于下如三爲初所牽皆[illegible]此見舊註次且不能進者非■其行次且者九三之行未爲初柔之所牽故其行次又且也

九四包无魚起凶 无字郭京舉正謂失字然无字爲是 蓋二言有四言無相照應○四靜體健亦主五五九剛不下居陰不卽上在上體下亦上行不備覆升五五升上四亦以五升上四以五而覆則臨皆不升自上臨五五臨四四下比三三比二二比初入伏皆臨者有无起凶象初入伏比二二比三三上比四四比五健覆五比上皆究者四介下究之始有包魚象初本四之應初近于二與二四遇故二曰包有魚四曰包无魚三本無而有四本有而無蓋姤主遇而不主應二以剛中近比而四以居陰不中遇而起之所以无魚凶

夫初柔爲二所包不進而遇剛雖无吉亦免凶幸也四不量力在二止之乃遂起端如此居陰故也此四之非故以遠民鄙之■九四剛居陰在上不能以下體下亦上行介下體初柔主姤四與之應初柔躁象魚以二包有者卽以陰位包之二外而其內實无之象包无魚則初魚從此逸而去矣象包无魚四无初魚從此比二不以二比三三不爲三所止將自四生于五象起初一起必長而消剛四自失也象凶故曰起凶此離斷之象○遯九四小人罔姤九四有魚起 **象曰无魚之凶遠民也** 陰柔凶有居陰位爲之因凶也

[illegible]下爲民一柔在下漸長遇剛爲二所包而有所以爲[illegible]四乃以二之所包者忽以其正應相遇亦從而包[illegible]于外內則實令之逸而去也初魚從四起而消陽凶[illegible]者民之失道而叛之也雖在民而實四有以使之

遠去也故曰民之去已猶已遠之此在四爲忌故害隨之甚矣同功者不可以忌爲也民亦柔象諸儒以爲非小人夷狄比未然姤以四正應遇胡氏曰遇非正道故以四爲正應有遇之象如此■包无魚起凶者初爲民以四應外包之內則逸而去之是四包無初之魚是初民之遠實四遠之也

九五

九五以杞包瓜含章有隕自天 以瓜句含章句有隕句○乾靜體健主五尊位九剛不下居陽則上徧覆升上四升五亦以五升上五以四上居陰不徧覆者所覆則臨皆不升以上臨五五臨四四下比三三比二比初入伏皆覆者者有以有隕自天象初入伏比二二比三三上比四四比五健覆五比上皆究者有杞包瓜含章象以五以之也五以二杞包初瓜以三合二初之爲章于實曰初二體巽爲草木

二爲田田中之莫柔而蔓者瓜之象也瓜陰木亦柔本義謂附麗而生易以滋蔓者初六陰在下向上易長之柔蘇氏曰瓜得所附而後上生杞則寵而有之是也本義曰瓜陰物之在下甘美而善潰者遇包而有之纂言曰下體巽爲木杞乃木之外堅中虛可屈撓以包物者虞翻曰初二三反體肖兌口稱含指三陰陽相間雜爲章指五剛初柔有隕指四隕者傾墮也四以剛居陰傾乎初柔而使之墮于地也自指初卦主五爲天位又乾爲天○傳曰剛遇中正大行即此象姤象有三皆隨位而異位在初曰豕象其躁進位在二四者曰魚魚貫而進二四本陰位象其連合而進位在五者曰瓜象在下易發又善潰五以二自下包之故曰瓜又曰章者以初與五曰章蓋陰柔之情狀不一 又以或因剛遇而變故爲瓜爲章二象盡其情矣其曰 包曰含者蓋因其躁害

以二得中者包之因其與五爲毗則以三含之蓋存不善則不忍棄之有一善則引掖之而又不因二比之近四應之黨而疑之其曰包曰含者又所以堅其近而消其黨也聖人之待陰遇剛剛遇陰亦盡道哉○剝九五以宮人寵无不利姤九五以含章有隕自天皆別立一義易于剝姤所取于乙五者之重如此■九五剛居陽在上體中尊位主一體姤由之成者也初姤柔在下應四承上必潰頂早制之五與二應以二剛居陰位比初包之使之不潰于中象以杞包瓜又初六柔居陽在下體不上于五剛居陽尊位中正者宜相雜成章三在其上則含蓄乎初柔五剛相雜之章使之不露于外象含章又與四同陰位以其剛居陽者而制四使四制初墮于下不後起而四上象有隕初得二之包三之含章四之有隕五又以初自承上九在五天上者終制之象自天故曰有隕自天此成姤尊位之象

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也 自九五至含章內包以杞包瓜四字在內○中正二字總釋此八字九五居中得正故也志釋有隕不舍命釋自天初以柔居陽爲志舍與時舍之舍同巽爲命九五以其命行于初惟初纔四承有隕故初自下出承五之命也■九五以杞包瓜含章者在上體之中剛居陽位之正也有隕自天者五居尊位有命自五以四隕初初柔居陽位之志不出應四而上承五命也

上九姤其角吝无咎 上靜體健亦主五九剛不下居陰處極不即上不偏覆五升上四升五亦以五升上上以五覆則臨皆不升臨五以五臨四四下比三三比二二比初入伏皆臨者有角吝象初入

伏比二二比三三上比四四比五五健復五比上上皆究者
有其无咎象姤指初其指三之應言剛而在上者角也
成辭曰乾爲首位在首上故稱角角善觸物者吝指與
初无咎指五■上九剛居陰在上體上不與處極初主
姤上乘之遠上比五應三據五以三觸乎初而制之象
姤其角于四同體上比五制之有不足者象吝上與四
同體四與乎初本有咎者今以角觸卽吝初象曰姤其
亦不進四无引之初咎象无咎比終姤之象
角上窮吝也上窮釋姤其角吝釋吝■姤其角
吝者上六處上卦窮極之地也
陰柔陽剛相生成相消長此卦獨以陰陽相遇爲言楊
誠齋曰陰陽者相爲消長如循環然剝者陽之消然剝
極則變爲復而一陽生夬者陰之消然夬極則變爲姤
而一陰生當一陽之復也陽生于下而五陰自外來與
乎陽曰朋來无咎朋來者言陰來與陽也又言利有攸
往者言陽與陰也當一陰之姤也陰盛于下而五剛自
外來與乎柔曰女壯女壯者言陰女往應陽也又言勿
用取女言陽制陰也夫以復生曰朋來利往與之皆進
若有喜之之辭此勿用取女制之若有憂之之辭此其
在復則喜陽進而消陰在姤則憂陰進而消陰然而陽
進消陰則陰變爲陽可也陰進而消陽則陽變爲陰不
可也是故必有以制之使陰進不能消陽乃爲陽重備
是故卦辭曰姤以柔外生卽有與五剛相糾連合之意
曰女壯曰勿用取女則以遇爲義夫姤而合者有一陰爲
主欲合乎五剛也柔非易合者合之卽有以消之而爲
剛在上則亦有不苟合者不爲苟合則柔雖合之木能
消也故彖傳以一柔欲合五剛不苟合則以遇言之合
而遇之柔居初不正入于下五剛則健而正者也獨四

下以柔入不正遇乎剛健之正有女壯之象古剛健以
[illegible][illegible]柔不正有勿用取女之象遇本卒然相値者以柔遇
柔[illegible]剛[illegible]女壯陰之幸也幸一遇而得所制也以柔遇
[illegible][illegible][illegible]取女爲剛之期也期其有以制乎剛也陰得
所制則不消陽制乎柔則不爲陰所消此以遇處姤
姤之正也姤正遇亦正也諸儒或以遇本非正遇剛乃
所以爲正也此卦義也蓋當一柔始生在下必長豈能
遽消哉必欲消之在九四爲臨非能惟五能之五則以
柔可相有不可相无五剛柔大象君柔象地象民遇而
得正則相爲用未可以其在下能長必消剛遂絕而去
之絕而去柔本不能而剛持有一絕去之心則柔不能
去而剛實无與爲對爲助寧有獨剛而生者乎是故當
柔之合剛則當幸柔之合而柔遇剛則當慶其合而往
遇之合而得遇則柔不爲消實與陽爲對爲助所謂相
濟爲用者也彖傳以不可與長釋女壯勿用取女之辭
蓋言柔之必長而五止九四不可與也不可卽勿取女
之義也勿取者卽不親暱之義也是爲剛愼之也惟勿
取而爲遇則一柔不能遽長不遽長則必安于下之分
而與剛相濟爲用矣是以天地相遇品物咸章剛遇中
正天下大行姤之時義大矣哉皆爲柔遇剛剛遇柔而
善之者也此則彖辭之義其在六爻則亦惟其合遇之
際以制而爲言制之卽相遇相遇卽相制也未可以彖
言遇而爻專言制也初六全體主姤于二繫于金柅于
五貞吉于五有攸往于四見凶于初羸豕于二孚蹢躅
[illegible]躅者欲行而止之謂也象言柔道牽初六雖繫于二
二[illegible]況[illegible]六柔遂牽于下者心常在是未可以繫[illegible]而遂
忘戒備[illegible]所以制之之道也此其義雖釋繫于金柅而
貞包有攸往見凶羸豕孚蹢躅也二以中正欲五與九

三同此戒備夫戒備實以初之生而四與漸長也是即
女壯也此爻象所係于諸剛者如此甚矣諸剛不可以
易心處之也易傳曰勿以一柔之微而親暱之也自此
而上五剛在九二于初包有魚于五无咎于四不利于
五實象以義不及實釋不利賓在姤之時三當任爲義
初以二包之三與初四不利遂因初之包不及于五之
賓如二不包即失其所制初柔比凶長不可遏五剛將
從此消是惟二之一包乃所係于三當姤義四之副五
之賓所謂砥柱狂瀾者也九三當姤之任于二臀无膚
于初其行于初次于三且于初厲于五无大咎象以行
未牽明其行次且初欲牽同體二三兩剛二爲初繫則
牽之三惟未牽故行速如此也三不能自安有厲卒能
使初不爲五之大咎則三之當任得義可知已九四爲
剛包无魚起凶包而无魚非无之也初遯于外不爲其
所包也四未嘗包初則初爲二所包而有今爲四正應
所起初一起將應四反嗟四及五象凶象以无魚之凶
遠民言夫初爲五之民五爲初之君二包之則五得民
初得君是爲上下相制而實相背以生者也乃四爲間
不制初初不爲其所包而遯于外初遯則遠去乎民民
遠者也以四失包起之遂致初民不遠而四遠之
遠民也五者初民所謂剛遇中正者四能以剛居
相合而制使不爲害所不及賓者即謂遠民乃若此
其始本欲制柔而柔不可制反令初凶而爲害于四因
以致万失凡凶之不利如此于此見三所以爲義五所
以中正與初遇也九五于二以杞包初瓜于三含初五
之章于四有隕于五自天象以中正明以含章以志不
舍命明有隕自大此見九五止初之道所謂勿用取女
之義亦象傳所謂剛遇中正天下大行者也極其道至

于上天下地相遇其中之品物成章亦此也此姤道成
也上九亦惟受五之成可爾乃上剛居陰于初姤其角
于五吝于三无咎象言上窮吝惟上處窮極故不足以
制柔爾然亦以五剛健中正處之而不待助于上者也
比在六爻惟初以比二從上爲吉蓋姤在柔不在剛初
柔能承從乎五故吉也諸剛或凶或吝者蓋處姤在剛
不在柔故五剛處初柔不正所以有凶吝然則初主姤
惟一承從九五之剛即爲吉而諸剛未能免柔之累何
不早見預圖所以自處以爲吉而何待于諸剛處之至
以自凶也所謂趨吉避凶者易實爲初望之易亦爲小
人謀于此見也又以五剛不能變化一柔使之永從乃
僅以一柔自承從之爲吉即吉而猶孚蹢躅特暫吉爾
亦非終吉也一柔之難處如此五剛其何以爲道惟在
中正以俟其遇而已矣然六爻之意爲姤處姤不同乃
所以治全體之姤者在九五尊位君子其曰天下有風
后以施命誥四方六五主乾象施以初柔之生事當謹
微以五之命徧誥乎四三二上之四方四方徧及然後
君民皆安无復陰柔遏伏于初之下是謂令以先之而
後政以治之天下大行也如是而爲姤四方大同矣此
姤之所以治也故曰風者天之號令所以鼓舞萬物命
者君之號令所以
鼓舞萬民者也

☷坤下
☱兌上

羲易丨太極生⚋陰儀生⚋太陰象生⚊爲卦成☷因
而重之生⚊爲陽儀生⚊太陽象生⚊卦成☱下☷
上成䷬圖位坤宮第二卦重卦第五十八卦周易以變
故卦下經十五卦羲易䷬成象其形即象聲而名䷬

[illegible]字[illegible]其文即彖廿之形[illegible]故䷬即卦名即字
[illegible]䷬象☱在上☷容下☷本卑下☱注而歸
之有名[illegible]之形[illegible]儒謂川塞荒地而爲澤不致于横流
又謂卑地可容衆流若彭澤震澤又大川納百水是也
後人改☱作[illegible]改☱作容右旁爲溶取容水之意于是
音義存象形失已自有萃字古䷬名字皆不傳矣周易
觀變設䷬卦以☱上主上六☷下主一體亦主二以上
六主成卦象萃故彖之辭曰萃☷下順而載凝乎上☱
上說而見趨乎下上上六之趨以下三柔之凝即以其羣
而聚會于其下約言之萃然而會之也自有萃辭遂以
萃爲卦名不以䷬爲名盖由䷬字失傳卦名不明今正
䷬字以復卦名之舊[illegible]卦辭以復彖稱卦名明卦主
之舊是故䷬爲☱注上☷容下无所不納之象萃爲羣
然聚而會之之象總其象☱注☷容无所不納則羣然
聚而會之也故曰萃其亨王以下諸辭則皆諸爻在萃
者也萃與升對以萃變雜卦曰萃聚也萃以升初六柔
往上變柔爲上六成兌上上六六五六四柔來初二三
變柔爲初六六二六三成坤下上兌澤在下下三柔與
順合而歸之若聚于此故曰聚也上旁姤序卦曰姤者
遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也夬貳姤後
夬在外則必有所遇相遇而後可以聚故曰物相遇而
後聚上六在上主聚以下三柔聚而歸之于五是爲羣
然而聚于五尊位之主者物相會遇則成羣聚而後姤
者合也此姤受萃相因而滑爲序次乎夬也○䷬本古
滙字以同容受流爲義指全體萃羣而會之爲義指上
六聚以各而合歸之于此爲義指三柔處萃者非以聚
歸萃也○萃字古作䕸從艸從米會意朮古卒字本古
又十兩字會意盖草生每歲一生爲始一英爲一米則

䷬ 卦爻彖辭自上而下

[illegible]生則又裝皆有終卑之義會意
[illegible]萃假[illegible]萃聚相會曰萃无物相聚曰萃[illegible]
[illegible]之究竟皆
小篆[illegible]作[illegible]非

䷬亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸

[illegible]可[illegible]是衍文指二言觀彖傳剛中而應可見後人
[illegible]因彖傳有亨聚字謂下亨衍文非即此則上亨字衍
[illegible]正○☷下坤靜體主一體☱上兌靜體主上六上
[illegible]爲全體成卦之主下靜體順六柔本下者在下不上
故載三柔皆載皆凝乎上上靜體說六柔本下者則下
居陰而見五四剛本上者不下趨于不下者而下上六
主全體趨于兩剛則下者而下以下體三柔順凝在下
者承之上遂以之羣然而會于是也有萃象此以二體
爲萃言萃所以成者上主說六柔居陰處極則下而趨
兩剛不下五居陽則上四剛居陰不即上在上體下亦
上行四附五五附上四亦以五附上上見而趨皆不附
以上趨五五趨四四下比三三比二順凝二比初皆趨
者有王假有廟利大人利貞用大牲吉又利象下體順
亦主二六柔居陰則下而載初三居陽不即下而徧載
三降二二降初三亦以二降初二以初三載則凝皆不
降以初凝二二凝三三上比四四比五五比上說見皆
凝者有亨見大人有攸往象此以諸爻在萃言萃所以
滑者萃主上成之者下三柔在尊位主萃者五當任承
五處諸爻初爲間四卦體坤下三柔在下者不上不能
行萃于五獨二應五五四兩剛在上者不下獨上六一
柔在上兌體說見趨下故能趨于三柔不上者之下而
使三柔萃于上五四兩剛五剛居陽尊位乃當萃者四

以居陰不正不當萃者特四剛居陰本上不下在上體下亦上行比五間于其間能使三柔歸四不歸五上六王萃則以三柔歸五不可歸四者乃下體在下不上獨一柔居陰中正與五中正者應五而萃之故為亨又居陰不即上未即亨也初柔居陽不正正應四三柔居陽不正比四皆與五非應比皆歸四不歸五五乃以上與初三同德三應位初有承乘之義者故象王假于上六之有廟假感而至之也五四三爻皆艮體為廟上六陰幽之象九五假上六之廟所謂以己之精神感廟中之祖神而欲其萃下體三柔順上六之說者萃之也按古享祖考于廟諸侯于廟觀象孝享可見四為間五以上六之假遂能以二之亨利見大人二萃五也上與三利貞三萃五也用指四剛居陰不正變動言大指四剛爻為大四在肖坎之中居險即牲體也故指九四為大牲此四自變動亦以大牲享于上六之廟諸儒以坤為牛巽木下就坤土為殺牛之象又以下坤為牛上兌為羊三四五肖坎為豕為三牲皆不然此四萃五也利有攸往此初萃五也皆由上萃之至是見四不分五所有且以大牲享上皆由五假有廟致之也前言利貞後言用大牲吉利有攸往者蓋二三萃五獨初在下因四不得萃五今四用大牲初利有攸往則皆萃矣觀順天命可見且二利見三利貞皆在四未用大牲之先初利往在四用大牲之後所謂柔不利遠者今利則皆萃矣[illegible]體下體主一體亦主二上體主上六全體主上六一柔適于外萃然而會之于內象萃上六主萃欲下三柔萃于五二柔之中本皆自下體能順上體而欲萃五者初應四三比四為四所間未能萃于五五尊位象王上柔居陰處極象廟于三應位于初乘承為廟中所有者王

處格于亡以初三兩柔在下不上歸上六之廟所有者而萃之于五象王假有廟五以二與五應五剛中正下于二柔居陰中正者宜上比上柔處極則下者宜象利二以上利見五大人亢比三柔上皆欲萃于五不欲四分其所有于是在六三通于五四不能係象亨此三從上以四不分而有得萃五也在六二柔居陰中正上比四剛居陰不即下在上體下亦上行者宜上比五剛居陽尊位中正非象利三亦以四五利於從相與象貞曰利貞比二從上以四不分而有得萃五也四以三亨五二從五也皆由乎四于是四亦以剛居陰不即下上行實欲上六萃下柔不歸五而歸四者今亦變動其居陰不正象用以四大牲享于上六之廟亦欲感極乎上欲上以之萃五也象用大牲四享上者將以通五四亦與五相得象吉故曰用大牲吉此四從上不分五所有舉五也四既用萃五于是初在下去五遠又與四應向為四所間不能歸五者今亦以四剛居陰不即上上體下亦上行上于三柔居陽不即于上者宜下于二柔居陰則下者宜象利初亦以四于二五之利有專向二應四往五從上此初從上以四不分而有得萃五也三柔皆由上萃五不萃四四亦萃五上六萃成矣如是萃齊也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也下聚字本亨字見古易今依今文釋之○以卦體釋萃亨二字萃以就而會之為義聚以聚然而合之于此為義上六主萃以其同體九四之剛而下體三柔合而歸之于五曰聚卦德坤順兌說剛中指九五應指下體三柔皆應五不與四下三柔二獨于五應于四非比應故二言為聚[illegible]萃者卦德坤下順以兌德說卦體九五剛得中下體三柔皆應故曰聚也

王假有廟致孝享也 以卦體釋王假有廟四字致者有所因而至之謂指上六孝指五享指上六 王假有廟者五王以上六至萃有下初三柔于其廟則致其孝以享于上六之廟欲其以初三兩柔萃之 利見大人亨聚以正也 亨字是下當有利貞二字也 觀以正二字只釋利貞可見本有錯簡姑釋之○以卦體釋利見大人利貞六字亨聚讀以正也讀利見大人即本句以釋利字與他卦傳同正釋亨字但加一聚字于上下二句讀之間以二利見三于四五利上貞■利見至亨利貞者二以利見五之大人二既以上聚于上又以三于四五之利上之貞也 用大牲吉利有攸往順天命也 以卦體釋用大牲吉八字用指四大牲亦指四四之大牲享于上六之廟四與五吉利有攸往指初上六居天位爲天五四三皆巽巽爲命亦爲順以初坤全體象順二三皆順天命獨于四初言者四剛不正欲分諸柔不歸五而歸之初應四又去五遠故于此二爻言之■用大牲吉利有攸往者九剛爲陽在五天位以上六至尊之命命乎四四故用大牲與五吉初以比二應四于五故利有攸往至上所以皆順乎上六天之命也 觀其所聚而天地萬物之情可見矣 文言卦體申釋萃字其指上與三應位所指上上以下三柔四剛聚于五五象天位下三柔象地又象萬物情指四剛實言○進齋徐氏曰天地萬物渦下散殊咸則見其情之通恒則見其情之久萃則見其情之同不與其聚而觀之情之在內者不可得而見矣■觀上六所以以下三柔聚于五而五天在上三柔地在下諸爻象萬物其中九四剛居陰不分之實象情者可見矣

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞 夫子繫辭卦辭象辭以上六主言卦象萃此卽上☱下☷二體明上六所以象萃六五象君子治萃者言卦象不出地中行則水地比是也此本出☱爲澤乃衆流所會者也除卽除改之除戎器兵所用者修而畜之也戒防備之意虞所期必遂也不虞謂不期而必遂也凡澤在地中人所共見不必虞者至于上于地是歷有潰決奔突之憂所謂不期至而至者也大抵指四不正在全體中居萃之間又有曰上坤下兌爲金坤爲衆有戎器之象俞氏曰巽上故言除坤藏而不露故言不虞兌爲口故言戒又以全體肖坎有險故曰不虞又五四二三初肖艮艮上止有防象傳曰人聚而无防則民心之戎生除而戒之非尚武勇也易貴未然之防焉■卦全體地下澤上澤在上地在下羣流皆就乎地故曰澤上于地是爲羣就而合之于此象萃故曰澤上于地萃六五君子以萃主上六成之者下三柔也上則以下體羣柔會聚于上六四剛居萃不正爲剛下中當有以防之則肖兌戎兵器之敗壞者易而新之以備在地之險象不虞者乃貴其然之之防斯萃治也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎 初爲體順亦主二六柔不上居陽處微不卽下不偏載二降初三降二亦以二降初初以二載則凝皆不降凝二以二凝三三上比四四比五五比上說身皆凝者有有孚乃亂乃萃一握爲笑勿往无咎象上說兌比五五

四四下比三三比二順凝二比初皆趨者有不若如象有孚指五有初孚不終指去上遠不能如上之乃者緩辭亂古治字指上主萃治萃者言萃為雜亂之亂非也蓋不終即亂治者所以治其亂使之有終初孚五以四不終初去二遠乃從容以上治之于下得終于上之萃也兌說五有若象順五象若兌口有號象五號于二。握猶言一把坤下體三柔為一握四三二肖艮艮為手曰握兌笑即兌之說亦兌口象勿指五剛言三與比四二柔在下二同陰位三不能自主見剛即依附象故恤九五中止之象勿往指初往五无咎指上无初之孚■初六柔居陽在下體下不仰處微上主萃上只五以下三柔歸五者初柔虛孚于五五有之象有孚而孚五以四為間欲分有之能有終于五之孚也初遂不得終得上之萃終故曰有孚不終四致初不終乃初以上

在上主萃者初乃從容以俟上之治去乎其不終者象乃亂自是而以上終之象乃萃故曰乃亂乃萃乃初以上萃初在始由上之治乃自外而順乎五象若五以四為初所疑一握之後萃之四比三以三比二二比初一握二柔初以四一握二亦比二柔正懽然同聲應之止四之號象為笑六三在二柔上柔居陽位比四不能自主依附乎四象恤五剛比四中止乎二象勿恤自是三亦比二二比初初比二一比三凡三柔同往五象往不往有上之咎今由上而行則得聚矣四无咎乎之咎象无咎此辭在萃之象

象曰乃亂乃萃其志亂也

其指四應言指有孚不終句志以剛居陽位不能行而孚五乃以四之應故不能專一以歸五今乃以上合之故曰乃　乃萃傳就爻辭去其上下文獨言志擬言也雖不釋上下之辭其意亦明■乃亂乃萃者初柔居陽之志則上承上　主萃者為治得終萃于五以初志居陽位得上　治也故曰其志亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴

禴坤靜盛順主二六柔不上居陰則下偏故降初三降二亦以二降初二以初三二歛則凝皆不降以初凝二二凝三三上因四四比五五比上說見皆凝者有吉孚乃用禴无咎象上說見比五五比四四下比三三比二順凝二比初皆趨者有引利象引指上六兌在上體引于上二處坤順在下不行而上六引之乃行上主萃而引于二正欲以二與五應欲其萃于五也吉指二與五无咎指上孚乃二孚于五利指二于五初用者初變動也祭言曰禴者夏祭之名猶言以禴為薄祭蓋宗廟四時之祭春祀夏禴秋嘗冬烝其考試一也初則隨時而為厚薄之殊秋之時萬物成熟故秋嘗之物豐冬烝則稱

豐春之時萬物始生故春祀之物殺夏禴則又殺卦位五為天上卦之中上比五日行天中而近比夏之時故凡禴祭之象皆以五為言二與應五五比上上引其類進而孚之當萃而能引初同類以孚則其誠在其中矣取其誠之相通而不在于外飾象祭者當積其誠意交于神明而略其外飾五亦鑒其中實與之萃矣乃者謂孚則可以不用文飾故取禴象■六二柔居陰在下體中則下已一體萃由之成者也上主萃而二應五為四所間不能進以上引之二即從上之引與上相得象吉故曰引吉四以二從上之引吉嘗有咎于二之不與四上本主萃二自下從之而萃萃所當萃也四无分萃之咎象无咎以是則二應五柔虛孚于五象孚乃則從上引而萃矣三柔居陽則上下于三柔居陰中正者宜上于五剛居陽得位中正者宜象利初以其利遂變動其

居陽不正象用。二初以誠由三進五，上主萃象離二
五之利，又以初用積誠由三通五。五與其萃矣，故
曰孚乃利用禴
此成萃之象■ 象曰引吉无咎中未變也 中釋引吉示亦釋无咎■
引吉无咎吉曰二在下卦之中。故
未爲九四之剛居陰者所變也
六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝 三靜體順亦主二六柔不上居陽不
即下在下體上亦下行不偏載降二二降初三亦以二
降初三以二載則疑背不降自初凝二二疑三三上比
四四比五五比上說見皆凝者有萃如嗟如往无咎象
上說見比五五比四四下比三三比二順凝二比初皆
趨者三介上趨之始有无攸利小吝象嗟本兌口。三柔
不正。而比于四剛不正。以四剛欲分五之權。而得下三
柔故嗟而不得意曰嗟如。无攸利。指與三五往指往五。
咎指四。小指四居陰位象小吝亦指四■ 六三柔居陽
在下體下飾下以下體上亦下行介上體當萃任。上主
萃欲下三柔歸五者也。三以應位在上。又與五同陽位。
欲從上從五象萃[illegible]不[illegible]四剛居陰者所隔不得即
遂嘆嗟[illegible]故曰萃如嗟如。五柔居陽
中正下于初[illegible]居陽則上者宜。上于二柔居陰中
正象利今以四嗟。初二專向五以爲利者以四无
[illegible]象无攸利三以此比二以二比初會四往五象往。三
往則上則上當咎乎四今從上萃往五四亦无復有咎
象无咎故曰往无咎四剛居陰不即上亦上行象小欲
三引二初萃之三比五不能兼衆吝故曰小吝此在萃
當往之象。三往五无上咎。往四。四吝。此
三所以率二柔必往五也。以當任故也 象曰往无咎上

[illegible]九[illegible]上三二內巽辭曰上巽往指五
[illegible]往[illegible]于五上之咎曰无
往无咎者三以五在上
者巽之而往无四之咎也
九四大吉无咎 四諸體說九剛不下居陰不即上亦上行附五五附上四亦以五附上四以上
見而趨皆不附自上趨五五趨四四下比三三比二順
凝二比初皆趨者有大吉无咎象下順凝二比初自初
比二二比三三上比四四比五五比上說見皆趨者四
介下凝之始同象大指五剛居陽位。吉指五无咎指四
三柔孚于五在初遠三不終在二比爲小吝繫言曰凡
九居五者雖中而非大中必九居五剛畫與位居陽而
後謂之大中此大吉之大猶大中之中○傳曰夫上下
之聚固有不由正道而得者非理枉道而得君者自古
多矣非理枉道而得民者盖亦有爲如齊之陳桓魯之
季氏是也然得爲大吉乎得爲无咎乎故九四必能大
吉然後爲无咎也此季氏所不以終于魯而陳氏得有
齊者有偶不偶幸不幸也■九四剛居陰在上不即以
上體下亦上行介下體上主萃。以下三柔萃五以四在
上體之下將欲分五之所有。今四乃捨其所比三應初
又同陰位之二。斤三柔皆以歸于剛居陽在尊位之大
者。象大。四剛與五剛相得象吉。故曰大吉。四始欲有諸
柔之歸爲上之咎之。今自歸于五之大則可以免
以交通近之疑上亦无咎之象无咎。此難辭之象 象曰
大吉无咎位不當也 傳曰四雖與五同剛而所居者陰爲位不當。此所以部率諸陰歸五
所以爲大吉无咎。六爻皆言无咎俱指四。四无咎亦不指
諸柔萃五而四无上咎位不當故爲咎而无之者以剛

從上六之說也四亦善改矣哉■大吉
无咎者四剛居陰位在上體獨不當也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡 五靜體說尊位九剛不下居陽則上附上四附五亦以五附上五以上見而趨皆不附以上趨五五趨四四下比三三比二順載二比初皆趨者有孚有位无咎匪貞悔亡象下順載二比初自初比二二比三三上比四四比五五比上說見皆凝者有孚元永象卦兩剛在四不當位在五居尊位得正有如奄有天下之有无咎指上與諸爻同九四居不正象匪下體三柔孚之象匪孚諸儒以四三二初肖艮體九四肖艮上體止乎下三柔故以匪致三之孚亦通元指初六居陽位象元永以初爲元二三皆永于承從五之貞悔亡指五于四建安丘氏曰比以一剛統五柔一剛爲之主一則尊尊則衆柔順從惟五之歸故五有顯比之吉萃以二剛統四柔二剛爲之主二則分分則柔有萃四者有萃五者而五不得以尊其萃故在五有匪孚永貞之戒此萃天下不如比天下之顯也■九五剛居陽在上體中尊位五比上上主萃欲萃諸柔歸于五之有尊位者象萃有位者柔如不從上引或歸于四當有上告令諸柔從上萃五不據諸柔有之四咎无也象无咎四剛居陰不正象匪比三應初與二同陰位者皆柔處乎于四以四不正欲其孚象匪孚下三柔竟以其匪不與之自初柔居陽爲始象元上二以二比三象永于以柔承從乎五尊固之貞象元永貞于比四有近取之悔則下三柔皆以上引之從五不從四五雖比四四不能違五五近取四之悔亡也象悔亡此在萃尊位之象

象曰萃有位志未光也 萃有位者五居陽在尊位而爲四所分必待上萃而歸之故未光也

上六齎咨涕洟无咎 兌靜體上主說六柔居陰處極則下而見五四剛不下五附上四附五亦以五附上上見而趨皆不附趨五以五趨四四下[illegible]比二二順載二比初有齎咨涕洟无咎象下順載[illegible]初比二二比三三上比四四比五五比上說見皆[illegible]者同象齎目資[illegible]也訪也爲兌口象涕目液洟鼻液兌口有[illegible]兌澤流故涕洟皆取兌一[illegible]象或全體肖坎上六在肖坎上象涕洟亦通[illegible]咎亦指四言■上六柔居陰在上體上則下處極主一體又主全體所以爲萃者也比五又在五上以下三柔皆歸于五四兩剛之在上者上始欲其不萃四而萃五也月齎之于下三柔言咨之于四又恐其萃四不萃五來下體三柔見上目而爲涕洽乎五之心而洟必欲三柔歸五既見于言又見于色必欲五萃三柔于心不令之[illegible]五而之于四也象咨涕洟三柔萃五四亦從上不分五所有[illegible]皆于上象无咎此終主萃之象

[illegible]安上也 [illegible]齎咨涕洟本欲三柔歸五之[illegible]解九五爲萃之主而上乘之[illegible]猶俗云未也在上之象■齎咨涕洟指上六未能安于九五之上所以齎咨涕洟欲諸柔[illegible]也

天地間惟陰陽之聚散不聚則散不散則聚聚不能以不散散不能以不聚是故陽剛聚則散散則陰柔陰柔聚則散散則陽剛然陽則難聚而及其散也則易散陰柔易聚而及其散也則難散陽易散而及其聚也則難

聚陰雖散而及其聚也則易聚此陰陽剛柔之情也觀其情可以知聚散之故明其故可以類陰陽剛柔之情玆于萃卦得之卦體一柔成卦爲萃陰柔之散常欲其聚而以同體五四兩剛在中則聚剛聚易散惟在五能聚之卦體兑上六一柔主順欲與坤下體三柔聚于五四兩剛以上六一柔引下體三柔以往乃聚也亦不致于易散在五四兩剛四居陰位尤能聚顧不得正又在五之下非諸柔所當聚故上六不以諸柔聚四而以之聚五以五陽位中正在尊位可以當有于聚也又恐四分五之權乃一惟使諸柔歸五故卦辭萃者以上六主萃乎下三柔也惟二正應五有不待于上六之萃惟初應四三比四爲四所分而有者五乃以上六應三乘初爲上六之廟所有者五假乎上六所有初三于廟自是四因上六主萃不以初三之柔爲已有而從上六以歸于五于是二利見五大人三亨二利貞四用大牲吉初利有攸往牲五皆從上歸于五全體皆萃矣彖傳以聚明萃以卦德順說卦體剛中而應明聚以致孝享明王假有廟以聚正明利見大人亨利貞以順天命明用大牲吉利有攸往則聚之義備矣要皆上六主萃五四因上亦從上萃五故也文言曰觀其所聚而天地萬物之情可見者即此意也至于六爻備陳此意初六于五有孚于四不終于五乃亂于初乃萃于上若號于二四一握初笑于三勿恤于四往无咎象以其志亂明乃亂乃萃以初居陽之志必進于五四間五萃而初去之遠故也然初乃亂乃萃而竟以往何咎言則初一往四无咎上之萃實初始之所謂初善萃之始者六二于上六引吉于四无咎于五孚于三五利于初用于五禴象以中未變言惟在中未爲柔所變故從上之引吉无咎也集

言曰四用大牲之時而二獨夏月薄物之祭是謂二從上引而能進不爲四所間反因之利用禴故也項氏曰羣聚之時爲禮當厚必如二五之交信在其中而後外可略也此六二之善于爲萃上六以之得爲萃所謂二得[illegible]之中者六三當萃任于五萃如于四嗟如于五以无攸利于二往五无咎于四小吝象以上巽言此即六三之善于爲萃上六以之得爲萃所謂三善萃之後者九四[illegible]大吉无咎象以位不當言四處說體始欲下三柔歸之以其不當上又不欲三柔歸之下三柔亦不歸之乃順上下諸柔之情以之歸五所以爲大吉九五于上萃有位于四无咎于四匪孚于下三柔元永于五貞于四悔亡象言志未光五以陽德爲大本能致衆柔之從爲有光以四之匪孚亦必待上之萃乃能有諸柔然于居陽尊位之意未見其有光也此在兩剛之中皆欲聚乎諸柔四以陰位不正又在五之下不能聚之惟五居在尊位能聚又惟四不正匪爲間諸柔是以必待初之元二三永于五貞乃四之悔亡建安丘氏曰比以一剛統五柔一剛爲主一則專專則衆柔順從惟五之歸故五有顯比之吉萃以二剛統四柔二剛爲主二則分分則衆柔有萃四者有萃五者而五不得以專其萃故在五有匪孚永貞之戒此萃天下之道不如此天下之廣也此又本善故曰吉曰无咎悔亡以五處之得其道得其道則四之大吉否則且未必吉而在四亦未免于咎又三悔離于亡也上六主全體萃于四齎于五咨于下三柔涕洟于四无咎象言未安上六主萃惟欲萃諸柔歸五諸柔爲四所間阻不萃王則上有未安者故齎咨涕洟也惟其歸五而後安于上安于上斯无咨齎咨涕洟矣此上六主萃以陰柔說體在外故爾此

六爻之義乃所以治全體之萃者在九五尊位君子爾
其曰澤上于地除戎器戒不虞下三柔本上而萃五或
不萃五而萃四上六乃越下萃下三柔不令之萃乎四
反與四爭則必有不虞所當戒者九五乃以之除戒器
戒不虞不虞而知戒則四不强萃三柔三柔皆順從五
萃五九得于三柔與四剛同歸乎萃矣斯萃之治也

䷭升 ……

太極生一一陰儀生一少陽象生一卦成☴因而
重之生一一陰儀生一太陰象生一卦成☷下☷上成
䷭圖位巽宮第八卦重卦第四十卦周易以變設卦下
經第十六卦義易舊䷭成象其形即象其聲而名䷭製
字者觀其文即象其形聲而爲䷭故䷭即卦名即字韻
書䷭切䷭象☷騰上☴接下☴在下者以☷自上接

之遂有漸入不已之形所謂☴以地陰所積日久必拔
拂吹嘘漸漸而上亦是也後人改☰作自左旁改☰作
風古旁爲颺于是音義存象形失已自有颺字古䷭名
字皆不傳矣周易觀變設䷭卦☴下主初六☷上主一
體亦主五以初六主成卦象升故彖之辭曰升☴下入
而復究于上☷上順而降反乎下初六究于下以上之
反有以與其進不爲之抑斯自下駸駸而進于上約言
之自下而上進也自有升漸遂以升爲卦名不以䷭爲
名蓋出䷭字失傳卦名不明今正䷭字以復卦名之舊
升爲䷭辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷭爲☷騰
上☴接下漸入不已之象升爲自下而上進之象總其
象☷騰☴接漸入不已與自下而進于上也故曰升其
六爻以下諸辭則皆諸爻在升者也升與萃對以萃變
雜卦曰升不來也升以萃上六柔來初變柔爲初六成

萃下初六六二六三柔往上五四變柔爲上六六三
四以坤上凡柔在下者不上今初六一柔自下過于五
四兩剛而上上三柔又從而順之乃有方進之勢既至
上斯不來反于下矣故曰不來也上承萃序卦曰聚而
上者謂之升故受之以升姤因萃後有所遇必有所聚
聚于下升于上故以聚而上謂升初六在下主升以下
三柔進之于三二兩剛之上積聚者必高大惟升至于
高大而後聚者必發散不終于聚也此萃受升相貳而
濟爲序次乎萃也○纂言曰萃與升皆自坤取義萃者
兌之一柔說而爲主于上故坤之三柔順而聚之于二
剛之下升者巽之一柔入而爲主于下故坤之三柔順
而升之于二剛之上二卦之義聚散升降而已○項氏
玩辭曰萃與升皆剛中而應萃剛在上其衆必萃升剛
中在下其勢必升故萃以五爲大人升二爲大人○䷭

本古颺字以積久爲義指全體升以進而上爲義指初
六所謂積之久其進也必上惟初六積于三二兩剛之
下至久故自下而進于兩剛之上爲升也○升古𠅃从
气从彡气古氣字彡古柔字从彡气自下而上進爲𠅃
後人不用此字以升斗之升爲升
升古作𠅃音同字形異義大相遠

䷭升元亨用見大人勿恤南征吉

☴下巽靜體主初六
☷上坤靜體主一體

初六爲全體成卦之主初靜體入六柔本下者不上居
陽處從不即下而伏二三剛本上者則上究于其不上
者而上上動體順六柔本下者在上則下故反三柔皆
反皆降于下初六主全體究于同體二三兩剛之下以
上體三柔降下初乃自下究之而上是爲趨而進之于
上也有升象此以二體爲升言升所以成者初主入六

而象不上居陽不即下而伏兩剛則上二居陰不即上三
上居陽即上二旋初三旋二亦以二旋初初伏而究皆不
旋究二以二究三三上比四四比五順反五比上皆究
者有元亨大人恤南征吉象上體順亦主五六柔則下
居陽不即下而反四上居陰即下而反四凝五五凝上
四亦以五凝上吉以四上反則降皆不凝則以上降五
五降四四下比三三比二二比初入伏皆降者有用見
勿象此以諸爻任升言升所以濟者升指初成之五尊
位三當任承五處諸爻上爲剛亨指三用見指五大人
指二勿指二恤指四上南征吉指三俞氏以利見者宜
見用見者變動而有爲也在三柔雖同爲順而六五主
萃萃升相變之卦萃升皆剛中而應萃剛中在五故五
爲大人升剛中在二故二爲大人勿者二剛中能止之
象恤者四上相依附與二皆陰位故象恤卦位以初東
三南四西五北本定象諸儒謂卦圖以三爲南大抵地
勢北高南下自南而上升故以三在南有升象征者五
柔居陽不正今以三正之故曰南征即象征之征或以
後天圖離居南與蹇解西南東北同象據玉吾俞氏用
見以變動爲言後天卦變三五兩爻三陽得正五柔變
陽不[illegible]失位[illegible]變爲剛五變剛則肖體成離即此以三
五之變象爲肖離亦有南象又或以南爲坤姤之間
一陽生爲南象旨曰以巽東南之卦又升則益南皆非
胡雲峰以巽坤之間爲離虞翻以三之五成離言者皆
未然■■下體主初六上體主一體全體主初六一柔
入內以升之體下超而進之象升初柔不能自升九二
剛居陰則上以初升行之于上發其始象元三剛居陽
則上以四剛居陰在其間三通于四四不能閡故曰元亨
此下體兩剛以初升也自是上體三柔自上順下皆欲

初升在五速初五柔居陽變動象用由三亨二元見二
大人以初升于五象用見大人此五以兩剛與初升也
上乘初上柔居陰處極應三欲依附二元由三亨者至
初乃上以應三以三比二合兩剛勿于上之依附者以
初升于上象勿恤此上以兩剛與初升也四柔居陰過
柔在于其間應位初不以初升乃二元三亨以三剛居
陽象南正乎四過柔者不爲隔乃以初升四象南征此
四以兩剛以初升也斯則二元三亨五見大人上勿恤
四南征諸爻皆與初升初以
得升自得吉如是而升濟也

彖曰柔以時升 以卦體釋升字柔指初六以指兩剛時亦指兩剛爲時■升者初六一柔在下
以所比二三兩剛在下者則上上體三柔又下順之柔
在下者不上升今以所比兩剛則上又爲上體所順故
得上所以爲時升也 **巽而順剛中而應是以大亨** 以卦德卦體釋元亨二字卦德
巽入坤順初六主巽居陽位象大此乃以大釋元字九
二剛得中而上體三柔應之此釋亨字■元亨者卦德
巽巽坤上順卦體九二剛中比三至上上體三
柔應之說以九二居陽爲大象元九三象亨 **用見大**
人勿恤有慶也 以卦體釋用大人勿恤六字指九二■用見大人勿恤者九二在下體之中五
用見一■人四上以二勿恤凡上
二柔與二■剛相合故有慶也 **南征吉志行也** 以卦體釋
南征吉三■南指三征指三三正五不正志以位言指
三剛居陽上行■南征吉者二剛居陽之志行于上也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大 夫子繫辭卦辭象辭

初六主▇象升此即上☷下☴二體明初六所以象升六五象君子治升者言諸卦☴取本象獨象以☴作泉此以☴作木蓋卦有木象亦地中所生風與木皆☴所生也先天圖巽爲木故別取☴象爲木順即上體坤順之德王弼作愼未然虞翻曰坤爲積熊曰積言乎巽實二體之象然木必積久而後生又坤陰內虛陽氣入之乃生當指兩剛積于地下初六柔爲小巽爲高而坤體在巽之上尤高者二剛爲大在坤體之上尤曰高大繫言曰初六之柔小也積自下畫而始二三剛大也自下升至于上爲高○洹詞曰順德猶言率性若夫暴行逆德凌節不遜未能升而困隨之矣積之于小謂下學也▇卦全體地上木下繫言曰地中生木木根生于地中木生于土者象地中生木自地中發而出土象升故曰地中生木升六五君子以升主初六成之者上三柔也

以初在下承上體之順德自下積其小進于上體之高于二三兩剛之大之上象順德積小以高大斯升治也

初六允升大吉　巽下靜體初主入六柔不上居陽處微不即下而伏二三剛則上二旋初三旋二亦以二旋初初伏而究皆不旋究二以二究三三上比四四比五五順反五比上皆究者有允象上順反五比上自上比五五比四四下比三三比二二比初入伏皆反[illegible]大吉象初柔在下巽入于二剛與之同升于上[illegible]居陽在尊位爲大與五剛相得爲吉晉衆允指[illegible]九四不能間也此允亦指二柔同升四不能間也▇初六柔居陽在下體下不稱處微主一體又主全體所以爲升者也初主升二三兩剛在于其上以四遏剛在其間間之初不能升初于三二兩剛皆與四不能間象允升五順體居陽在尊位者爲大以初入于兩剛升

于五之大也斯五剛與初柔相得　**象曰允升大吉上合志也**　[illegible]曰六吉此[illegible]主升之象[illegible]六五初柔居陽五剛居陽爲志相合允升大吉[illegible]居陽上與五柔居陽合其志者也

九二孚乃利用禴无咎　二靜[illegible]入九剛則上居陰不即上旋初二旋二亦以二旋初二以初伏而究皆不旋以初究二二究三三上比四四比五順反五比上皆究者有乃[illegible]論象上順反五比上自上比五五比四四[illegible]比三三比二二比初入伏皆降者有孚无咎象孚乃利用禴[illegible]萃卦同特萃先言孚後言无咎升先孚後无咎者卦正反互變不同爾孚謂四孚三无咎指初六雲峯胡氏曰萃與升相反卦[illegible]之二曰孚乃利用禴則宜如損六二十朋之龜言以[illegible]于反卦六五可也今皆在二下卦中爻以萃六二以五萃于上升

九二以初升于五其義同萃六二以柔而應九五之剛升九二以剛而應六五之柔其以至誠感應則一也故爻辭同而彖傳剛中而應之辭亦同彖傳剛中而應此也指二而應五不正萃先言无咎指初上二柔不同四九二剛居陰在下體中不與五應五柔孚二象孚四柔不[illegible]在[illegible]二剛居陰不上上[illegible]剛居陽則上者宜上[illegible]五剛居陽中正者宜象利初亦以其利變動柔居陽不正者象用二乃以三五利初用二以初誠意之在中不事外飾者感通于五象禴通即升也象孚乃利用禴初始以四不與之升五四當有咎今四以初升四无不與升之咎无咎此在升之象　**象曰九二之孚有喜也**　有喜謂二三五剛中以柔孚剛爲孚剛柔相合有得象喜▇九二孚乃利用禴者二剛居陰有上體五柔居陽相合有得之喜也

九三升虚邑 三靜體入九剛居陽則上旋二三旋初三亦以二旋初三以初伏而究皆不旋以初究二二究三三上比四四比五五比上皆究者有虚邑象上順反五比上自上比五五比四四下比三三比二二比初入伏皆降者三介上反之始同象坤爲國邑巽體亦爲邑諸儒曰升虚邑猶言進順境也陽實陰虚爲象三以初升于坤上體五陽位爲邑四以柔居陰卽邑中之虚處凡以道所謂四邑爲丘四丘爲虚而以四爲虚五爲邑亦得其爻所初象意■九三剛居陽在下體上則上介上體比二以二比初升以四在其間柔居陰本虚地以三比二以初升欲上應卽于四之虚進于五邑裕如者象升虚邑此在升之象

象曰升虚邑无所疑也 疑均敵也■升虚邑者三柔在上三欲升于五之邑由比四應上之虚而進是四上无所疑故三得以初而升于五也

六四王用亨于岐山吉无咎 四動體順亦主五五六柔則下居陰卽反凝五五凝上四亦以五凝上四以五反則降皆不凝自上降五五降四四下比三三比二二比初入伏皆降者有王用亨吉象初入伏比二二比三三上比四四比五順反五比上皆究者四介下究之始有岐山无咎象王指五用指五居剛不正變動也亨卽通也岐山指初坤體以自上而下爲反體自下而上爲正體三四五肖反艮艮爲山爾雅二達謂之岐釋名云兩爲岐二達物兩者象卦之折也三爲反艮之山初偶有反艮之處偶故取岐山爲象是也坤爲國邑川在國邑之内者亦通但以肖兑爲西曰西方之山未然吉指四與五无咎指四諸儒皆以此

王或指文王或指太王爾象吉謂易中如文王箕子皆指其人直稱其王之名號而此曰王不指名號則爲泛指九五與王假王用同六四吉无咎升六四亦曰吉无咎言萃指萃四于五升指四升三于五位同故也■六四勢居陰在上體下則下介下體五象于以四應位初以四柔居陰而柔在其間初勢動用四柔偶畫在兩剛之下折之兩岐者象岐山五比四岐山遠四與三比以三比二以二比初四以初之用以二三通初象王用亨于岐山斯四與五相得象吉初亦因四進于五向四有不與初升之私今以四得升四咎无之象无咎此點斷之象

象曰王用亨于岐山順事也 順卽坤順之順以柔居陽位爲事■王用亨于岐山者四主順五五自上順四通變爲事也

六五貞吉升階 坤動體順主五尊位六柔則下居陽不卽下而反凝上四凝五亦以五凝上五以四上而反則降皆不凝以上降五五降四四下比三三比二二比初入伏皆降者有貞吉象初入伏比二二比三三上比四四比五順反五比上皆究者有階象吉指五承從二之應五言升指初階指二三蓋有級可進者自初而二自二而三在二之上畫次第而進如地勢之自下而高也故于三取階象蓋以九居三而初六陰柔從階升之五居尊位不下從剛未能升也其失在上剛在下位不能以階進未能升也其失在下此六五能貧下兩剛以居尊而反升之以三能不廢躐以進此陽剛所以得進升道由成也此六五之美亦九二之美卦以九三當任然也象傳以大得志言之■六五柔居陽在上體中尊位主一體升由之成者也則下與二剛中

者應卽承從乎二爻貞斯與二相得象吉故曰貞吉又與三同陽以以四比三三乃以二比初自初比二二比三而四不能匹初得升五上不交節蹶次如進階然象升階此成升尊位之象 象曰貞吉升階大得志也 貞吉升階者初比二以二比三三兩剛為大以五居陽位相得故曰大得志也

上六冥升利于不息之貞 上動體順亦主二六柔居陰處極則下卽反五凝上四凝五亦以五凝上上以五反則降皆不凝降五五降四四下比三三比二二比初入伏皆降者有冥利象初入伏比二二比三三上比四四比五五比上順反皆究者有不息之貞象坤地在上曰晦為冥又上在天上之位如昏冥然上亦為冥謂昏暗為迷亦非乾為不息自二自三而上二剛徒行象不息貞指上應三承從為貞冥雖曰冥而其實能升卽善也故曰利不息之貞 舊註移冥升貪求之心以進德言大非象義 ■ 上六柔居陰在上體上則下處極初主升而居上坤陰極晦之地居于初之上至極之晦處不覺其為升至此者象冥升比五五柔居陽在尊位則下下于三剛居陽在下則上者宜下下于二剛以下不卽上者宜象利遂因五得二自二而行因在其間不得息于其中上承從五承從相與貞象利于不息之貞如是則上六雖冥而于二剛之升皆得其進也比然後之象 象曰冥升在上消不富也 冥升釋本句在上釋利不息之貞消不富總釋之剛實為富柔虛為不富消者剛勝則消柔柔勝則消剛息者剛不勝柔則剛息柔不勝剛則柔息卽剝傳所謂消息盈虛者此也荀爽曰陰用事為消陽用事為息以坤勝而冥在上者上六以下應三三比二初以兩剛上進則必有去乎上六之柔柔不富故曰消不富也惟消不富此其所以利于不息之貞也郭氏曰消息理耳息則富而消則不富亦通 ■ 冥升利于不息之貞者上六冥升于五之上上六柔處極不富初比二二兩剛升而至于不息有以消于上六之不富

不富謂消冥升而不息卽久矣是為升至上極也

隆山李氏曰陰陽二氣迭為升降陽升則陰降陰降則陽升陰升則陽降陽降則陰升未有陽升而不降者亦未有陰常降而不升者卽此陽有升有降陰亦有升有降其常也而升降之間在陽剛升則直遂而升降則有不必于陰柔以為階者陰柔升則紆徐不能遽升降則有必待于陽剛以為階者皆常也未有陰柔獨升者也此陰陽剛柔升降之大分也是故凡陰柔本下體者今在下體者不上上必附剛而升柔以時升者此也凡剛在下者必上行初升以兩剛為之階凡柔在下者上行初柔在下者不上而上體坤柔在上者下行初六之柔不升者其常也特以初巽入伏究上則究乎兩剛而上坤柔順之而上其時也故曰柔以時升卦辭初元二亨于五用見二大人四上于二勿恤于三南征五于四上比五吉初主升二剛在上三柔又在上初升以二剛為階進于上上三柔卽資二剛以就初之升是為卦體初入于二剛下三柔又順乎二剛于上故象如此是升道成也象傳以巽而順剛中有應釋大亨以有慶釋用見大人勿恤此卽上三柔資二以就初之升以志行釋南征吉此卽上三柔資三以就初之升者也是乃所謂柔以時行而上三柔亦以時升之故降而與初之升于升降之時不失其常是升降之大分也六爻亦卽此意而詳之特時位異爾其義則一也初六主全體主升于

二三乞于五大吉象言上合志此一柔入而伏于二剛
下又在坤三柔下不能上乃以所比兩剛在下者則上
由是而進四不能間此所以爲升也九二于五應二孚
于三四乃利初發動象用以初禴通五于二无咎又有
喜以二五相合也允篇曰柔從剛求升然後剛從柔而
升之此卽卦辭所謂剛中而應者也在此爻以孚四二
與三四利者蓋升未可遽也惟三正六四爲間不相與
不能廾此二所以應五而必得于五孚二乃升者所謂
漸次而升不躐等者此也九三卦辭獨曰升于比四應
上爲虛于五爲邑象言无所疑卦惟二剛初王升前无
險疑故能升也此三當位卽所謂南征吉二以利用禴
通于五五之所謂升偕者也六四獨爲關于五爲王變
動爲用于三爲亨于初爲岐山于五吉于三无咎象言
順事三柔爲順而以柔順動從剛爲事故于五吉而初
得无咎也此六四順體肖兌說故能引二剛不爲間如
此也此卦辭所謂勿恤者一也六五尊位于二貞吉于
初升于三階先儒曰五應于二而三在其上使不循其
序凌節躐次而至安能得初之升惟以初而始于二而
三而上不凌節躐次如歷階而升乃得升也象言大得
志初柔之升自二而三得正偕進五以四逼之乃得進
五所資于三者至也此之謂貞吉卽用見大人升偕卽
南征吉之義也上六當任于上爲冥于三應三比二爲
不息于五之貞象言消不富此以坤順消不富至吉猶
必從三應比二之剛不息爲貞上比五不居成功又不
忘剛之進卽以冥升消不富而猶利于不息之貞爲升
則其初柔以時升者于此益見之使非柔以時升安能
得上之冥升而利于不息之貞哉于此益見其爲時也
貞升之以時爲升也比以六爻皆爲升者言之凡升者

不能不降使柔升以時而升亦以時而降升而降降而
升又有當因時而制者故卦辭以柔從陽爲升而治升
先于處降六五尊位君子治全體之升者以之其曰地
中生木以順德積小以高大凡巽象皆取風此獨以木
言蓋木幹上升而根則下降惟根下降而生故根上升
而長彖言風象不見其降而惟木象降爲切爾地中有
木自下而升乃處升當自其降下者積之是故六五君
子順德積于柔之下言降也而進于高大言升也升不
遽求其升先于在下之降求之如是而升有積累漸次
其爲升也大矣如求升不于降方其降而不求諸順德
將有躁行逆德凌節不遜未能升而降隨之矣何以能
升哉易傳曰積㮚者拱把之積也聖人者小善之積也
又有曰積小者下學也高大者上達也積之有漸進之
不已爾爲異端之學者曰一超直入欺哉是爲未能升
而降隨
之也

周易全書卷之六終

周易全書今文卷二七

䷮ 坎下 兌上

羲昜丨太極生一陰儀生一少陽象生一卦成☵困而重之生一陽儀生一太陽象生一卦成☱☵下☱上成䷮圖位坎宮第二卦重卦第四十二卦周易以變設卦下經第十七卦羲昜畫䷮成象其形即象其聲而名䷮製字者觀其文即象其形聲而爲䷮故䷮即卦名即字韻書䷮切䷮象☵流上☱漏下下流上漏爲洩竭乾枯之形字☵曰☵所以淵☱☵必流于☱☵受之今☵在上☵淵下則☵不流出于☱☵不容受乎☵斯竭竭斯枯所謂乾枯也後人改☵作氵左旁改☱作固右旁爲涸于是音義存象形失已自有涸字古䷮名字皆不傳矣周易觀變設䷮卦以☵下主九二☱上主上六以九二主成卦象困故彖之辭曰困☵下陷在險舍乎上☱上說而見趨乎下九二一剛陷在三初兩柔之險舍乎上以上六一柔趨于五四兩剛而下以三初兩柔揜乎九二之剛斯外塞而內有所不通約言之外塞不通也自有困辭遂以困爲卦名不以䷮爲名蓋由䷮字失傳卦名不明今正䷮字以復卦名之舊困爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷮爲☵流下☱漏上爲洩竭乾枯之象困爲外塞而內不通之象總其象☵流☱漏洩竭乾枯則外塞而內不通也故曰困亨貞以下諸辭則皆諸爻在困者也困與井對以井變離卦曰困相遇困以井九五訓來二變剛爲九二成坎下初六柔往上變柔爲上六成兌上坎剛在中不能以出險而前爲兌上六一柔所揜卒然而與之相遇爲其所揜故爲困也上承升序卦曰升而不已必困故受之以困萃䷬升後聚之夂者則升傳曰升者自下而上上升而不已則必處極極則必有所揜之者揜之則不能升矣九二主困剛在坎體之內不能通而出險上六之兌說下引初三兩柔兩柔附上上累之于前二不能出則引之者即有以塞之故曰揜之必去所以揜之者而後可以與衆升也此升受困相貳而濟爲序次乎萃也〇䷮本古涸字以乾枯爲義指全體困以外塞而內不通爲義指九二揜以遮蔽爲義指初三承上六柔在外言此處困者非以揜釋困也〇困字古作朱從屮從米王明齊曰以木之生必受天陽上有所止之不得遂其生會意小

木在口內四面圍覆乃倉困字象形混用非諸注凡有所塞而不通曰困窮阨无用曰以舒暢曰困爲人所阻撓不得用亦曰困

經䷮困亨貞大人吉无咎有言不信

☵下坎動體主九二
☱上兌靜體主上六

九二爲全體成卦之主二動體陷九剛本上者則上居險不卽上初三柔本下者不上皆居陽爲險二陷在于其險舍于其不上者而上上靜體說六柔本下者則下居陰而見五四剛本上者不下趨于不下者而下九二主全體舍乎兩柔不上者而上以上六趨乎兩剛而下有以塞之有困象此以二體爲困言困所以成者二主陷九剛則上居陰不卽上初三柔不上居陽初處微三在下體上亦下行爲險二下陷初上陷三在于其險以初舍二二舍三三上比四四比五五出險五比上皆所舍者有亨象上主說六柔居陰處極則下而趨兩剛不下五居陽則上四剛居陰不卽上在上體下亦上行四附五五附上四亦以五附上上見而趨皆不附則趨五五

趨四四下比三三比二在險二比初皆所趨者有貞大人无咎有言不信象此以諸爻在困言困所以濟若困指二成之者上居尊位主困者五當任承五處諸爻四爲閒三亨指二貞指五大人指二吉即二五无咎孫緬兌口象言坎下體三欲在下比二派險不失其信者今爲四比五剛所隔在險不能行不信矣彖不信言以信爲皆字謂六三有言而上六爲五四所制不得伸尤晉以尚口乃窮見也■■下體主九二上體主上六全體主九二一剛在險內以上柔所塞不通于外象困九二上困以上六柔居陰則下三應上初承上比二故困二一剛居陽在下者則上初微獨三柔不正應上拚二二通于五三不能拚象亨五剛居陽尊位專固于上上以三不引之拚二節承從乎五象貞二剛居陰不以初三剛柔之險私比之象大人以五專固得其上承從貞于五相得象吉故曰亨貞大人吉四上比五下比三正比者皆以三皆引上困二在其間以其爲拚有咎初四以比五不以上之拚即以剛止乎三三不復爲二之困初之咎无之象无咎三有言于上四比五剛中正止于三不得踰四而行五上柔居陰處極亦不信之象有言不信言出不信无復困二也二困以出矣如此而困濟也

彖曰困剛拚也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也 今文其惟君子乎句

本文言錯簡
今正之于左

彖曰困剛拚也險以說 以卦體卦德釋困字指九二拚自上遮蔽乎下之謂指上六■

困者剛在下體初三兩柔之中上柔在上體來下以三應之初承之皆柔以拚乎二故曰剛拚卦德坎險以兌說能拚故爲困 **困而不失其所亨** 以卦體釋亨字困而不失其所七字皆釋亨字其指六三所指下體之上三柔爲坎險之所亨指二不失指二居陰位與六三同在下體二剛上行有不失之象象旨曰屯蹇皆以坎險在外困坎在內欲動如屯止如蹇不可得矣惟說而順受則不失其所爲亨亦通■亨者九二夫上六遠困之者上六所以困之者六三柔不正二剛與初三同體即不失三爲上所以故上不拚二亨 **貞大人吉以剛中也** 以卦體釋貞大人吉以指五釋貞剛中釋大人不釋无咎係脫簡或省或脫未可知■貞大人吉者九五以九二剛在上體之中也 **有言不信尚口乃窮也** 以卦體釋有言不信口釋有言尚乃字釋不信字此推究之象易窮則通故于上言窮欲其變通意此困之終所以不困■有言不信者三承上六在上以六三尚上六兌口之言四欲上不信三乃三以自處上窮也惟窮故不以言求信于上六 **其唯君子乎** 文言脫簡當有他辭○君子指二其惟亦指二所以二終出困也

象曰澤无水困君子以致命遂志 夫子繫■卦辭彖辭以九二主■象困此即上☱下☵二體明九二所以象困九五君子治困者言致委而與之之意命五天位所出者諸儒以五四三肖巽爲命亦通五剛居陽爲志遂兌柔說趨下坎在中往上有直遂之象■卦全體澤上水下澤所以潴水今澤趨下水含上不出于澤象澤無水外有塞而內以之未通象困故曰澤无水困九五君子以困主九二成之

若上六所以困之者三初也五居天位有命于二二在下委聽五命任上六所以拚之何如不[illegible]也象致命必剛中往上直從應五居陽之志不以陷于初三之險必五出其困象遂志故曰致命遂志斯困治也○大象于困井相反之卦困曰无井井曰有羞困以井在下不能上于澤井以坎在上能入于木此所以一无一有爲棄也兌九五不能使上六與初三之不困二而惟能使二處上六以初三之困而不失之自盡乎處困之道也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿 初動體陷六柔不上居陽處微不即下爲下之内險二陷在初上就初三就二亦以二就初初以二在險而舍皆不就舍二以二舍三三上比四四比五五比上說見皆舍者有臀困于株木于幽谷不覿象上說見比五五比四四下比三三比二在險二比初皆趨者有三歲象臀以人身取象語見夬六三張沖溪曰人之體行則趾在下坐則臀在下初在二之下乃二之坐處也二之困以上六柔說見趨下來下者所拚上來趨下與三應三以柔在下體上亦下行比二直至于初之下故二坐于初上象臀繫言曰木下曰本木上曰末木中曰朱朱木之中身无枝葉之所也朱木正作朱後人加木爲株則以根本爲株三四五肖巽體爲木初在其下即根株相接之處在下象株木臀在下則株木又在臀之下所以初爲株木而二臀坐于初株木之上先儒謂坐困之象自上體入下體曰入指上言坎爲溝瀆爲隱伏幽者暗處也即在内之險谷指二出水通川之地坎下體象二剛外行象坎水將通出于兌澤之中而初處下幽暗之所象幽谷二指二應五隔二三四三爻象三歲覿指二在坎中有見象拚于三三乘二

以二入初初不得應五而覿象不覿鄭氏曰困卦皆以草木取象蓋取柔困剛也○初六柔居陽在下體下不即下處微比二二剛中上行比三以三爲外險將舍之而止應五三乃以柔下行爲險以二陷之二遂不行反就于初之下象臀二方以上六之柔趨下拚之爲困即以臀坐于初六柔處微不能自動象株木者之上象困于株木二臀困于株木乃上六之柔乘四而下直至于二三入于[illegible]之[illegible]二[illegible]之[illegible]險所陷將自二而三而四象三歲不能以覿同德應位之五矣象不覿故曰三歲不覿此始困之象

象曰入于幽谷幽不明也 入于幽谷即本句不明釋三歲不覿坎中有明象不明釋不覿[illegible]入于幽谷二二歲不覿者二入于初之幽谷初在下體之下隔二以二比三三歲不能覿于五明

校陸音弗鄭本作韍未然下同

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎 坎動體二主陷九剛則上居陰不即上在于初三柔險就初三就二亦以二就初二陷在險而舍皆不就以初舍二二舍三三上比四四比五五比上說見皆舍者有困于酒食用享征吉无咎象上說見比五五比四四下比三三比二在險二比初皆趨者有朱紱方來享祀象繫言曰坎爲酒兌爲食九二處坎中畫應兌中畫得中而以飲食優游自養者故取以爲象蓋困二者上與初三二坎體就初之下舍上之三又去上六遠故不計其拚惟飲食而已朱紱取象未詳或以坎中多有絲象繫言曰朱者赤黃之色坎之色赤中之色黃坎中畫爲朱紱傳曰朱紱王者之服蔽膝者也以行來爲義故以蔽膝言之象旨或謂三四五肖巽爲股三當股處[illegible]以朱紱蔽于三股

至二之下也蓋五以命服茭下共二之義方來方與此上六同皆自上方而來上六尚欲揜二故二不能遽進五五乃在上方命二之象緩辭也故曰方來利用指二變動享指上上六陰幽之象天神曰享人鬼曰祭皆曰祀潛齋陳氏曰易言祭祀處爻多中實否則中虛蓋中實者誠信之緼中虛者誠實之本此就二之享上言二中實故取以爲象既濟坎有祭象祭義曰嚮之然後能享也五嚮二故二以四于初三之利而用享祀也此二以五同德相應不能爲揜之象蓋乇卦在陰陽相求爲正應因以剛柔爲同異亦以相應故此爻與九五非正應亦相求以同德爲言以二剛爲上六所困五同德能出二困征指五凶指初三无咎四■九二剛居陰在下體中不自上主一體又主全體所以爲困者也困二者上六所以困之者三與初也上六擄三初以困二二惟比于初三以其同體坎中之酒酡之以兌上六之食相爲說樂以自養其揜之與否不計也象困于酒食九五同德應位五欲二出困則以其在險不遽求通必下求之乃進則以五在尊位之朱紱自上六上方來就下以求之象朱紱方來乃四剛居陰不下在上體下亦上行下應初柔居陽處微不上者宜下比三柔居陽不上者宜象利以二居陰不正變動象用四以三初之利二之用比五以二實祀上六其感通象利用享祀然藉五利享祀可也陰三初爲揜二上爲間以五之中正正乎六三之爲險者象征則上六兌說于三應位三又恃初既不從五之正反爲三郎引上六之柔者以揜乎二適以重二之困是于二相失也象凶故曰征凶惟止而不征可也初六以四剛于二同德二在困四皆以初爲三所入初有咎者今以四于三比于初應之利也初不入不復引

上趨下困二斯初之爲咎者亦无之象无咎此主困之象彖辭困而不失其所亨正此義

象曰困于酒食中有慶也 中有下體之中慶指二剛與上柔相須有成爲慶二行之曰有慶■困于酒食者二爲上六柔揜成困乃二剛中不以上六之柔擄三乘初揜爲意惟以在初三坎中之酒酡以上六兌上之食和樂有養者二在下體之中二剛與上六之柔相須有成故曰有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶 三動體陷六柔不上居陽不即下亦下行爲下之外險二陷在三下就二二就初三亦以二就初三以二在險而舍皆不就自初舍二二舍三三上比四四比五五比上說見皆舍者有于據蒺藜入于其宮不見其妻凶象上說見比五五比四四下比三三比二在險二比初皆趨者三介上趨之始有石象上之說見趨下者揜二三與應位三柔在下體之上亦下行而引上六趨下以揜乎二故二之以上困實亦以三應引上爲之也石指上六蒺藜指三宮指二妻指三諸儒曰坎爲石兌爲剛鹵亦象石三四五上四爻肖坎上六在上應三乘二象石壓于九二之上九家易坎爲蒺藜三柔居陽位象之坎爲據如據險之據二據于三之下三恃上六之應故上六之自外入于二[illegible]內二本體坎宮曰宮九二坎中男象夫三柔居陰[illegible]之妻也此則剛男柔妻之象二三四肖離離爲目不[illegible]兌象上兌爲敗壞應三故二不見三其字皆三應上者言三恃上應故入二宮二不見其妻凶亦指三■六三柔居陽在下不即下以下體上下行介上體二之困以上六之柔趨下揜之三應上引上六以柔壓之于其

上象困于石二據于三以柔居陽象木之有刺而止于二者象據于蒺藜是二之困矣三據二上今爲二之妻者猶爲上之柔趨下所乘入于二之宮象入于其宮則二以困不見三之妻者象不見其妻三爲二妻令之不見三之自失也象凶此睽睢之象繫辭所謂既辱且危而死期將至者也諸儒以爲此象合商鞅燕王旦之流

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也象不言困于石獨言據于蒺藜故惟曰乘剛若非乘剛則人將以二爲蒺藜夫剛柔和順不急燥曰祥三恃上應皆柔觸蝶志不和順故曰不祥即釋凶字吉事有祥凶曰不祥剛謂三不祥即辱且危死期將至者也凡祥皆指上文不祥亦然■據于蒺藜者三乘二之剛也入于其宮不見其妻者不得二剛與三柔和順不急燥之祥也

九四來徐徐困于金車吝有終四靜體說九剛不下居陽不即上亦上行附五五附上四亦以五附上四以上見而趨皆不附自上趨五五趨四四下比三三比二在險二比初皆趨者有來徐徐金有終象二陷在險比初自初比二二比三三上比四四比五五比上說見皆舍者四介下舍之始有于車吝象上六說見趨下象來以兌說遇坎險紆緩不遽趨下于五承上一徐也又趨于四承五又一徐也九四乾畫爲金坎爲車初三比輿乎二爲車而四與三比初應以金飾之于其外象金車終指上比五剛中正相與者近比有之象有終諸儒以此爻來初者爲未然蓋初待四應四不應初故初爲幽谷四比五能止上不來故始而徐徐又爲上比五相與乃待四四當任終出二之止如此■九四剛居陰在上不即上以上體下上行介

下體當困任二之困以上六柔說趨下應三乘初自上而下掎二象來上之來必乘五五剛中正居尊位不下者綏之一徐也又以五乘四四亦剛居陰比五不下亦上行綏之又一徐也象來徐徐上來以五四徐徐則三初不能引上六掎二二剛在下必上行初三柔居陽位在下亦比二偕行遂爲車載乎二乃三與四比初與四應者四即以三比初應者以剛金固于三初車之外象金車故曰困于金車二困而有四金車可行于五矣四與二非應比居陰不正未能即以金車載二上行至五象吝四乃以承五以五承上上六柔極爲五所承不復來而趨三初三初亦舍乎上乃四由是得以金車載二必行至五二困至五以有上終不趨下得出象有終此在困當任之象

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也來徐徐釋本句志在下釋困于金車雖不當位釋吝有與釋有終初三皆居陽位爲志下坎爲車車之行以初三初三陽位爲志在下而四爲金飾其車輔之行故曰志在下也雖不當位指四故不能以二進五出二之困所以爲吝上柔比五剛相與上五相與以四與五以五與上爲有終○傳曰寒士之妻弱國之臣各安其正而已苟擇勢而從則惡之大者不容于世矣二與四皆以剛居陰而二以剛中所以能濟困也此未合象然其論正大所謂程子之易■來至車者五志在三初之六各有終者四居陰雖不當位吝以比五剛五承上柔有終之與也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀劓刖舊作臲甈云不安又曰斷或作倪仉晁氏當作棿杌即臲卼未然象指初三故五劓刖上臲卼稍與○五靜體說尊位九剛不下居

陽則上附上四附五亦以五附上五以上見而趨皆不附以上趨五五趨四四下比三三比二在險二比初皆趨者有于赤紱乃徐有說利用祭祀象二陷在險比初自初比二二比三三上比四四比五五比上說見皆含者有劓刖于象劓截鼻傷于上指三在二上刖斬趾傷于下指初在二下皆坎中實外虛象坎爲傷又承兌毀折之象傳曰赤紱臣下之服又有曰赤紱者臣所服以行者也二應五而非正應爲上六以初三爲困不能自行故象困于赤紱乃來徐徐全句蒙下省文爾乃亦緩辭指上六之來下言徐有說指二說初三之劓刖言即巽卦莫之勝說之說與卦德之說不同夕辭未有言卦德者蓋上亦下揜乎九二之剛者今爲五四徐徐則三初不能引上揜二二爲初三之劓刖四解去之象說利用祭祀與二爻同但二言享者以下事上言五曰祭祀通上下言皆指上六紀聞曰享狹而祭廣有感通之道莫如祭祀二與上象之斯困所以出也○五二二爻互明其得中相應之義二言朱紱五言赤紱諸儒以朱紱爲君赤紱爲臣是也二方來五乃徐有說蓋來則自上從下來而說以下從上說也爻辭同乇卦二五非正應比同德相應故偹言于困如此■九五剛居陽在上體中尊位與二同德應位二在險含上爲上六之柔所揜成困乃以三與上應位則恃上以傷二于上象劓初與上乘承則恃上以傷二于下象則故曰劓刖上下皆傷則二爲初三兩柔所困五以其同德應位當以赤紱命乎二二在困乃以所受于五之赤紱將自下行于五象困于赤紱上以柔來揜下以五與四兩剛之間遂徐不能來下乃三初亦以四徐失其所恃不能揜二二斯解去乎三初之劓刖象有說故曰乃徐有說四剛居陰本

上不下在上體下亦上行下于初柔居陽處微不上皆宜下于三柔居陽不即上亦下行皆宜象利二以其利變動其不正象用承五之祭以祀乎上比二以誠感通于上二與上通則上終不與初三初三不復爲揜二困出也象利用祭祀此在困尊位之象

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也 初三皆陽位爲志三恃上應初恃上乘承而上應與二未揜乃劓刖之故曰志未得以字釋乃徐有說四字中直即中正以叶福韻二乃以上六之徐說初三劓刖以五中直故也陽爲福四與初三利以二用祭祀則二受五之福如此則上六困五得二祭祀與二感通不復揜二即福也五福與三不祥皆指上六言在上則福在三則不祥可見上柔極知變三在下不能變也■劓刖者初三皆居陽爲志于二未相得故爲劓刖也乃徐有說者九五在上體之中居正爲直也利用祭祀者四以三初利二變動應五以五承上上受五剛福不爲終揜也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉 困讀曰讀自困至葛藟七字爲句曰字疑衍或錯簡今照舊○兌靜體上主說六柔居陰處極則下而見五四剛不下五附上四附五亦以五附上上見而趨皆不附趨五以五趨四四下比三三比二在險二比初皆趨者有曰動悔有悔征吉象二陷在險比初自初比二二比三三上比四四比五五比上說見皆含者有于葛藟于臲卼象馮氏曰葛之附木最出木秋自下至上之象象言謂三四五肖巽爲風爲木上柔易隨爲葛藟亦通要之兌澤在上坎水在下即

生于初臯故曰葛根在地下蔓延于中秋至于上牽纏
固結不可解者藟也此初根在地下之象蔓爲自二至
五枝其卒纏固結不可解之象秋爲上六之象秋至上
則是上亦困也何曰藟似葛之草又作藟毛詩蘂木疏
云一名巨苽似燕薁亦延蔓而生幽州人謂之推藟亦通
臲卼本爲動不安之辭兑上巽下卼合而爲辭而臲指
上六卼指初與三此言陰下陷兑口自言曰象坎
下陷于初三之險動履象蔓亦指上下三有指上征指
五于初三吉指上六上六柔居陰在上體上則下處極
至一體困由之成者也上以應三乘初爲揜初象爲三
象藟自下生而漸延于三附于二直至于上皆爲之牽
纏固結不可解于二之處象困于葛藟言葛藟則二爲
困而上亦自爲係矣二在下困初三柔居陽比二不得
自安象臲上六柔在上者以初三亦不能自安象卼初
三臲上卼合爲危動之象故曰臲卼上六既反自係又
不自安處極必變于是兑口自言爲曰又以二在下體
下居陰必上變動者乃爲初引上而揜之則將自悔象
悔故曰動悔又三柔不正在其間終爲之揜上更有差
悔也象有悔惟以所比五之中正正乎六三之不正者
象征六三一征于五則不復與初皆揜上與五相得象
吉故曰征吉此終成困之象　傳曰三三以柔在下卦
之上而凶上柔居一卦之上无凶蓋三居剛而處險位
與上六應九二比三應上所以困九二者實三爲之也
故困而自爲險則凶上以柔居說主困極不下助三能
變也以說而變斯始　**象曰困于葛藟未當也動悔有悔**
爲困而終導變也

吉行也　初三以柔居陽二剛居陰俱未當此則以二言
未當者觀困字指二況初三兩柔既以志未得

二自之此亦未當意可上說趨下柔爻下行以五征三初
之不當三初引上六下行揜二今征而正之則上六不
爲揜二由五之征而行下故與二相得而吉故曰吉行
【】困于葛藟者初三柔居陽位未當也動悔有悔征吉
者五以正正三初之不正初三與上相得
吉故二乃以吉上行于五也所以出困也
陰陽無相揜者相揜則困故有時而揜焉者則所謂卒
然不期相值象謂相遇爾然相遇加剛則必不揜柔惟
柔則揜剛故卦以九二之剛在中與上六之柔相遇乃
爲柔所揜然亦坎體一剛在中陷于初三兩柔而上故
上六兑說在上揜九二爲困而所以揜之者以初三之
過過之故揜之即困之也惟九二剛中于六三所以爲
困者不失一失之六三柔不正將有因其失而起重困
之訛在六三將加阨于二之困在二有不堪者何以成
君子之德乎惟不失以九二亨九五占二大人相得吉
而九二之必能出困也可知矣又尚口乃窮四以六三
有言上六尚之四令不信惟上六不信而後六三之言
不獨無益而爲窮至于窮而九二之必能出困又可知
矣此上六之善變即爻辭動悔吉之义也至于六爻之
意初六于二臀于初于株木于上入于幽谷于三三歲
不覿象幽不明初承上六附二爲二之困乃不能困二
而反爲三所困四剛又不來應之卒自困者初其一也
九二主全體于二困于初三坎中酒于上兑食于五朱
紱方來于四于三初利于二用于上亨祀于五征初三
凶于四无咎象言中有慶彖傳所謂亨貞大人吉又困
而不失其所亨者此也此見初三不能困九二君子君
子當困而道亨乃初三亦藉之以庇何用于揜祗徒勞
心力而亦自失其所庇者也六三于四于石于二據于

蒺藜于三入于其宮于二不見其妻于三凶象言乘剛不祥不惟自困而且自爲害之甚繫辭傳所謂既辱且危死期將至者也九四當困任于上來于五一徐于四乂徐于四金于初三車于二吝于上有終象言志在下雖不當位則四以居柔不能即出二之困終得比五有上之與卒使上不爲困出二于困此九四能濟尚以居陰未足濟必待于五之助乃濟此四之謝比五如此也九五尊位以二主困于初三劓刖于二困于赤紱于四乃徐有說于五以二上利變動象用于上祭祀象言志未得以中直受福此則彖傳貞大人吉者也九二在困而通于四五兩剛兩剛則賴于九五中正又二五應位故也上六于二困于初三至上爲葛藟于初動悔于三有悔于初三征吉即象言未當吉行彖傳謂有言不信尚口乃窮彖與傳曰窮而此曰吉行者何也以上六善于變也故免於窮而爲吉行也全體下五爻或柔揜剛或剛爲柔所揜皆不言吉惟上六善變故吉故曰易窮則變變則通是也雲峰胡氏曰柔之困也困于株木困于石困于葛藟所困者槎枒之木纏繞之草困于石則又甚焉剛之困困于酒食困于金車困于赤紱酒食車服皆美物也六爻別而言之其崇陽抑陰亦可見矣此六爻在困如此乃所以治全體俾不終困者在六五尊位君子其曰澤无水致命遂志能致命遂志是幹旋于未困之先之道也處困者體此自求知命而致之立志而遂之斯善處困又何有于困哉

䷯ 巽下 坎上

羲易⚊太極生⚋陰儀生⚊少陽象生⚊卦成☵困而重之生⚋陰儀生⚊少陽象生⚋卦成☴下☵上成

圖位巽宮第六卦重卦第三十八卦周易以變設卦下經第十八卦羲易畫䷯成象其形即象其辭而名䷯製字者觀其文即象其形聲而爲䷯故䷯即卦名即字韻書[illegible]切䷯象☴入下☵出上☴入于☵之下☵乃自下入者則上而出爲流出不已之形所謂風入地下水乃得出若無巽則水不出也後人改☵作氵左旁改☴作風右旁爲颬于是音義存象形失已自有颬字古䷯名字皆不傳矣周易變設䷯井以☴上主九五☵下下主初六以九五主成卦象井故彖之辭曰井☵下入而伏窀乎上☵上陷出險就乎下九五出險就乎下以下之入伏窀下同體二剛而上又窀同體四上兩柔而上初水乃從九五而出焉初在下即其穴處五在上即取水所出之處是爲外通而內無所塞約言之通而不塞也自有井辭遂以井爲卦名不以䷯爲名蓋由䷯字失傳卦名不明今正䷯字以復卦名之舊井爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷯爲☴入下☵出上流出不已之象井爲外通而內無所塞之象總其象☴入☵出流出不已則外通而內不塞也故曰井其改井以下諸辭則皆諸爻在井者也井與困對以困變雜卦曰井通井以困上六柔來初變柔爲初六成巽下九二剛往上變剛爲九五成坎上坎爲水坎水出于巽木之上將出井口井道上行故曰通也上承困序卦曰困乎上者必反下故受之以井升因困後升上進進極則退而困隨之困于其上勢亦過極極則反反必下則安故曰困于上者必反乎下而九五主井剛居尊位以坎水本自上而反下者即巽入于下體之下而汲之使坎水從下而出于五上則通矣井一出而困者通則不復爲困也此困受井相貳而濟爲序次乎升也○䷭以流出爲

義指全體井穴地取水水從木汲出爲義指九五爻傳釋井不以風水言既用巽木入井以風木皆巽象也〇井本井田之名字書井字加一〇爲井指穴地取水之處即此聖王經野之制方里界爲九區中爲公田外八區爲私田故其字象田界畔形外私田八中公田一之形而井者即井中之中間公田之內掘一井八家共之爲穴地取水之處即汲此爲資一爲飲食之利一爲灌溉之利故此二字有辨以井有養民之利又轉注爲養義以井中之穴本自流行相通穴地取出又無所塞轉注爲通而不塞之義又以內通外不塞以人汲之爲井又轉注爲汲引之義此卦取內通外无所塞爲義

〓井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

卦爻象辭自上而下

〓下巽靜體主初六〓上坎靜體主九五九五爲全體成卦之主初靜體入六柔本下者不上居陽處徵不即下而伏二三剛本上者則上究于其則上者而上五靜體陷九剛本上者不下居陽則上四上柔本下者則下皆居陰爲險五陷出于其險就于其則下者而下九五主全體就于兩柔則下者而下。象外之遇以下體入伏究上者從兩剛在上者而上至于五而出焉。象內无所塞井本穴地取水之處爲名而以象觀之初在下即其穴處五在上即取穴水所出之處是爲外通而內无所塞也有井象此以二體爲井言井所以成者初主入六柔不上居陽不即下而伏二三剛則上二居陰不即上二居陽即上二旋初三旋二亦以二旋而初伏而究皆不旋究二以二究三三上比四四比五出險五比上皆所究者有改邑無喪往井汔至羸其瓶凶象五主陷九剛不下居陽則上四上柔則下居陰爲險五下陷四上陷上出于其險以上就五五就四四下比三三比二二比初入伏皆所就者有不改井无得來井亦未繘井其象此以諸爻在井言井所以濟者井主五成之若初在下位上井者五當任承五處諸爻上爲間四改邑指初不改井指五无喪指初无得指五往指二三來指四上井井指五與初汔至一象皆指五于初亦未繘井指甕羸其瓶指九二〇凶指初二邑本陰地之七改者更變其常也諸儒曰巽爲邑邑即土也初六柔下象土上六一開即爲穴改二三之泉流入于此即穴地之處從此穴即爲改邑此入伏究上往之象傳以四井爲邑之說未然井初六之穴改水從此而出于上九五之水就下而入于初即以初邑之改者從穴而出未嘗改其舊日之水也故曰不改井此出險就

下來之象。象旨曰即井而華者汲其泉而已喪者虧少之謂改邑者取水无所喪也得者盈滿之謂不改土水從上出无所盈也此以得失二字爲象自內體二三之剛象往上即從五之口而出爲往自外體四之汲上之收來下即從初之二而入爲來此以往來爲象或以二三五背坎爲下坎井未然易傳曰坎水巽木初二二爻〓在坎水下巽木下若井下之瓶甕而入井之象三四二爻〓在巽木上坎水中若井中之瓶甕者復仰之象五上二爻〓在巽木上坎木上若井上之瓶復仰而出井之象汔者自上向下以上而言本汲義亦以汲取汔

汲井者可見至到下之謂以下而言諸儒以汔荀爽又訓竟皆非繘者即取水之綆挈瓶汲水始自上向下既自下而復上者也此亦瓶始係而甕既而甕者復仰而出井者也繘關西曰綆郭璞云汲水索全

假象一繘上爲繘首五爲綆出井之處□□爲□之中處二爲繘之下處初爲繘之根處諸儒坎有綆象又以巽爲繩繩爲大索瓶首巽爲木木者汲之器也或以爲行以木浮渡師即此亦通瓶即老瓶之瓶謂軟弱也與姤羸豕同皆指巽象就繘而言諸儒以坎繘在上者健巽繘在下者瓶中也巽進退不果宋衷馬君以爲大索无據且下繘字似重復未然象言又以謂拘曲纏繞于瓶底亦不得大節泛者始沒而向下取初之水者至則自上而下初亦拖下之處者既泛至繘至五亦猶四四應初猶初井在四四柔致二居陰由四不能拔初初在下繘之根底軟弱三升二之下初水未回四出五此四初不□□故次水象凶此本六四過柔在于其間致瓶軟弱□□究下漏之意或以瓶爲敗傷殊不知凶即敗傷也未可貞復象義曰俗云井竿可扶井索不可扶是也五肖離體水實在井中之瓶而下畫猶虛象以大索瓶于其下象瓶其瓶下羸則九二之不能出至五則底傷損而水从下漏也義曰幾成而敗傳曰其用盡喪是以凶也■■下體主初六上體主九五全體主九五九五在坎中之水自下始入伏于初之下乃自下復究于五上而出焉則通外而无塞于其內象井九五主井初柔居陽在下不上在地下爲土象邑六陰虛巽入象敗初之土土穴開二三泉即從下注乃邑土變其舊象改邑九五剛居陽在上水就下而入于初者今又從初而出于五之上是五之井不變其常象不改井邑改而水在于初之地下者不以其柔虛不上愈下有所損失象无喪井不改而水在于五之地上出者不以其剛實愈出愈上有所盈溢象无得不喪于初而二三兩剛之泉乘初之究出于上象往无得于五而四上兩柔在五井

傍之穴來未而就于初象來往到初水流出于五之井來則四上引乎下之井故曰井井此以井體言自是九五主井而汲初之泉則實本于上之來也是以自上而汲者由五而四而三而二向下及于初象泛汔自二而下至于初下底于初象至汔從上至到下故曰汔至所以出之者在繘上繘首在井頂五繘在井口四繘在井間三繘在井間下二繘根在井底初水處繘所以繫三二瓶者乃取繘在五亦在四五遠初將繘初以四應初四乃過柔軟弱又于上隔位亦未承五以繘在井間者繫乎二三瓶出于五井口象亦未繘井將繘在井頂者亦爲四未繘軟弱于三肖瓶下繘根在初者亦㶊下初水比二將失于下不能出五井初有失凶象羸其瓶凶此五井必四承五繘井脉三比二瓶不致二羸初水入下者向于五井口而出至于上而食焉如是而井渫也

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

今文不改井下郭京舉正徐氏王昭素各本俱云脫无喪下八字今攷彖傳例未有井井疊字者當曰无喪无得往來井井養而不窮也養而不窮原是釋文今脫七字又錯于上水井之下今依古文改正于左

彖曰巽乎水而上水井 以卦體卦象釋井字卦德巽入下上水謂剛上巽木入乎坎水之下而汲之上乎水者井也此句乃釋井字之義水入地成井非謂木木乃汲器前所謂汲井器在至以下言之可也諸儒乃以爲古无木器所謂瓶安知其非木爲之乎但井字原言井

體不常言汲汔至以下則言汲矣汲者用也分體用言之乃得彖意語録曰井與皆象觀彖傳于與曰以木巽火烹飪句正對巽乎木而上水句■井者下體初主巽入上體五主坎水初巽入乎坎水之下而水從下入者于上

改邑不改井乃以剛中也 以卦體釋改邑不改井五字乃以指初釋改邑出也以剛中指五釋不改井■改邑不改井者九五之井乃以初入以二三之泉出于九五之剛中也

无喪无得往來井井養而不窮也 以卦體釋无喪二句養釋无喪无得不窮釋往來井井坎有養象即食字■无得无喪往來井井者水從初自五出上養即取之用不窮即通

汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也 以卦體釋汔至凶十字九五多功以九五上乎水為功汔至初柔四應位柔未繘井未即出故五未有功也此二句本四以繘汲初水自初入者流于二三從四而出上四未繘故五未有功四未繘則三二之索軟弱纏繞于二之處未能出四者反因二之羸從初之瓶底下漏故曰凶是以凶此凶字指初實本于六四未繘三二羸繘之故也凶指二與初比言是以指六四六爻辭則上爻井收指上六水上出為功或曰養言其功用剛中言其本體體與用兼則吉不然則凶未然■汔至亦未繘井者五自上而汔于二即自二而至于初為汔至五四柔亦柔上繘初之水自二比三三比四而出五未有功于五也二羸其瓶凶者初井衣因四未繘二三瓶羸以比初水不出于二之井是以有此凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相 夫子繫■卦辭彖辭九五主■象井此卦上☵下☴二體明九五所以象井九五象君子治井者言程子曰木承水而上之乃器汲水而出之象蔡言曰彖傳言巽乎水而上水此言木上有水合彖傳象傳之義其為木器入水而承水以上无疑說者乃因彖爻有羸瓶甕敝之辭則謂古人蓋以陶器汲而不以木器汲于是以木為轆轤桔槔井幹之屬然三物非入水者亦不可謂三物之上有水與彖象傳義不協夫陶器木器皆可汲也何以知古人必用陶器而不以木器乎丁氏易東曰以木為器汲水而上井之用也澄謂卦為井以此或云木秋抽水以上象井中汲水而上其說巧亦于象未安坎為勞卦即勞之之意指五虞翻坤為民自初及上四二三皆民而初為卦主故專指初勸相勸互相戒勉也相相為輔佐也巽有勸象陽剛能助陰柔皆指二三兩剛畫言或曰勞民者坎上巽下之象勸相巽在坎下之象諸儒以此為井養之義如井田之事五家相合五比相受五閭相葬五族相救五黨相賙五州相賓皆法制亦養中一事也書曰德惟善政政在養民■卦全體水上木下木入于水水從木而上象木上有水木承水而出于上水出則可以為養養則通也象井故曰木上有水井九五君子以井主九五成之者初六也則以五在上自初而上諸民所視效也勞乎初之民而又必以二三之剛同體在下者為之勸四上之柔在上者以為之相不使之始勞終怠也斯井道治也

初六井泥不食舊井无禽 巽靜體初主入六柔不上居陽處微不即下而伏二三剛則上二旋初三旋二亦以二旋初初伏而究皆不旋究二以二究三三上比四四比五出險五比上皆究者有

井泥傳井无舊象五陷出險比上自上比五五比四四下比三三比二二比初入伏皆就者行不食象諸儒曰爻辭以五與二三兩剛爲泉陰柔爲土至五上出爲功不出至上注下二之中上折爲敝下流爲漏初在下陰柔爲泥泥即土也此入而伏之象井取養人多食象坎爲食繫言以二三四肖兌體兌爲口五爲口中之實象食上比五與初遠三與五又非應比故皆曰不食初柔土二改二三陽剛之泉流注于初穴地之處乃九五陽剛之水就乎四而三而二爲二三之泉而下流注于初在下穴地之處即五之故水所在故曰舊井猶言古井諸儒曰方在泥未嘗汲之有日新之義爲舊未然无禽言非陷阱之地崔氏以鳥之被獲成擒者爲禽古者田間皆開穴爲陷阱禽獸之所曰阱故井下有禽者以穴地入伏在下爲陷禽之所言諸儒謂應四四坎禽井穴不泥又五主井惟初舊井无禽故五汲以爲井上得食通■初六柔居陽在下體下不即下處徹主一體井由之成者也井以初在下始改土爲泥初象泥故曰井泥去五遠與四非正應在其間隔之不能究二由三至五流出于五上以之爲食也象不食故曰井泥不食井不食而其水自五就于四以四就于三二兩剛之泉入于初地下之故處象舊井舊井則非陷阱獲禽之所清靜之體自如故也遠五不即出之爲食乃體則絜矣象无禽故曰舊井无禽此成井之象

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

下者入而伏象時就下之象舍究上之象與乾九二傳辭同猶傳舍之傳謂水之流行也舊井无禽則水得沉靜之體必流行而出至二而三將及于五得時有用矣井之時在五五就下汲之即時矣或曰井未嘗變者時也故曰時舍未然■井泥不食者在地之下也舊井无禽者得五就下之時即究于二三流出五食于上

九二井谷射鮒甕敝漏

二靜體入九剛則上居陰不即上旋初三旋二亦以二旋初二以初伏而究皆不旋以初究二二究三三上比四四比五出險五比上皆究者有谷鮒敝漏象五陷出險比上自上比五五比四四下比三三比二二比初入伏皆就者有射甕象卦以三陽苴象泉水九二陽剛象水出通川曰谷三象谷此在下體中入于地下者究于二地之中又究于三地之上出者也射者反流向下之謂坎巽行州象鮒井中魚初六巽下之陰巽爲魚子夏傳曰蝦蟆或曰鮒或曰蚊朱鉾蝸牛今廢井中多有之甕即三之甃與瓶不同象義曰甃石儲水如甕然今北方井欄稱甕圈謂之停器近之上體坎爲石又四三二初肖坎亦爲石初爲甕底乃初之入地所取而流于二之谷三之渫至四而甃爲甕口出水之處故曰甕泉水下注于初射鮒則不能上出至五二又去上達上乃下繫之而出故于三爲敝三肖兌口陰缺爲改折之象初六一柔畫折于下而又就于下之下象漏即乾无水之謂或曰井窮也射爲出鮒爲蝦蟆爲水窮出鮒非■九二剛居陰在下體中不即上五主井而二之泉自初之入伏者將究二以二究三通于三象谷故曰井谷乃以五非正應四隔于其間不能自三應上出于五之井中二泉不出則反就下乘初注下射乎初泥中之鮒而已象射鮒故曰井谷射鮒二之井下射初入之鮒則四之甃口无泉上六必不繫之上不繫四甃將敝于上象敝初之甕底水爲二谷水所射而不已則穿漏于下象漏上敝下漏九二之谷立見其乾枯矣其能成五之井乎此在井

象曰井谷射鮒无與也井谷射鮒釋本句无與釋甕敝漏句舊註以无與專指應五言未然他卦五非正應猶以剛中同德應位相與此爻二剛上行于三五皆剛不與故云然■井谷射鮒甕敝漏者二于所比三應五皆剛者陽于四柔不相與故曰无與也

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福三靜體入九剛居陽則上旋二二旋初三亦以二旋初三以初伏而究皆不旋以初究二二究三三上比四四比五出險五比上皆究者有井渫可用象五陷出險比上自上比五五比四四下比三三比二二比初入伏皆就者三介上就之始有不食為我心惻王明並受其福象渫者清潔也三剛泉行于地上清潔矣諸儒以為不停汚是也

此乃本源則然舊以謂治未然蓋下體三爻皆井之地初泥二谷三渫皆就泉體言不用人力者故无渫治象二與五非應非比四能以三出上四四柔不能故為之惻繫言曰我心謂五五卦之主稱我居心之位惻者為之動心坎為憂故象惻坎為可指四言用指初六變動承上上居坎口象汲王指五四比五坎體象明與屯九四象傳同又肖離體並指五與四其指上與三應位陽為福指三■九三剛居陽在下體上則上介上體當井任五主井二以剛泉入于初通于三流行于地之上至清潔者象井渫然猶在下與四隔位以四隔未出五至于上故上未嘗以之食象不食故曰井渫不食為九五主井在心者以其渫之可食為四未出于上為之食有不能不為之惻然動念者故曰我心惻五乃以四與三比當可進之時象可而上與三應初與上承乘者則上以當坎口出水之處象汲五即以四之可二之變動來下汲乎初故曰可用汲初之水為上汲之初比二以二比三至三出則五尊位之王上止比之明皆並受乎上所汲之三剛正得進有剛上濟之福矣象王明並受其福此在井當任之象

象曰井渫不食行惻也求王明受福也渫清渫則流行故行字即釋渫惻者五以其當行未行故惻五以行惻必求之求之以五之王四之明則泉出至五上得食五王四明皆並受其福求謂五求三非三求五故求字作上明五比四四下求三三剛實居正能自重所以為福指三之陽為福受之者五與四王安石以不求之求井■井渫不食者三以初入比二二比三以四隔于其間于五非應比不能行故惻求以五之王上之明得行于五則五之上之明並受三剛正進之福也

六四井甃无咎坎靜體陷六柔居陰則下為上之內險五陷出四上舍五五舍上四亦以五舍上四以五出險而就皆不舍自上就五五就四四下比三三比二二比初皆就者有井甃无咎象初入伏比二二比三三上比四四比五五出險五比上皆究者四介下究之始同象甃即四以石甃而成儲三二剛之泉入于初而上出者甃者以石片包砌其傍四偶畫中虛有兩石甃接連之象繫言曰六四陰畫得正象井傍之土包砌完整也■六四柔居陰在上體下則下介下體比五主井水自初入承二以二承三陽剛之象上行將出四過柔在其間不能達之乃從于五井之傍包砌完整以待二比三之泉自初之入者及于四象井甃二將通于五之井以四不能就而達之四有咎令以甃則初入下究于二二承三三承四而上之泉即不出五亦不隔下

四无爲𤙴𣂪象无咎此在井之象○丘氏曰三在内卦渫井内以致其潔四在外卦甃井外以禦其汚蓋不渫則汚者不潔不甃則潔者易汚此内外交相養之道也

象曰井甃无咎修井也

傳曰甃者修治■井甃无咎者四在下井之旁修治之使二三之泉入四未出于五食于上也

九五井冽寒泉食

坎静體五主陷尊位九剛不下居陽則上出于上四柔險舍上四舍五亦以五舍上五陷出險而就皆不舍以上就五五就四四下比三三比二二比初入伏皆就者有食象初入伏比二二比三三上比四四比五五出險五比上皆舍者有冽寒泉食象冽古裂字謂水裂土而出也坤本地體九來居之爲冽令五在上陷而出四之險則四就入于初之下初以五之入究于二之承三又究于三之承四四承五井裂初地而出者至五五爲井或謂二三四肖兑兑爲毁折亦通寒即中冷之謂初下爲泥二三之泉即注于初之下五乃以四汲之上收之二三之泉遂裂五地而出至于五之井故爲寒巽下以一陰生又坎北方之卦有寒象是也舊以冽爲甘潔中冷爲寒諸儒分爲二義殊不知中冷即甘潔甘潔即坤土之味故中冷即寒也食者泉至上六汲出比五得食語見前■九五剛居陽在上體中尊位主一體又主全體所以爲井者也五之井自初地下穴出四不隔大開矣象冽五井冽則自二三泉下注于初之寒即自初之入究二以二究三三究四四究五之泉故曰寒泉寒泉由五出至上六柔虚得從五以之而食矣象食故曰寒泉食此在尊位主井之象○傳曰五于井道爲成至善也然而不言吉者井以上出爲成功未至于上未汲用也故至上而後言元吉

象曰寒泉之食中正也

寒包井冽在内○上體之中得正獨言寒食者蓋以初象寒泉上比五得食此以卦主言其實包井冽在内■寒泉之食者九五在上體之中居陽得正也

上六井收勿幕有孚元吉

坎静體六柔居陰處極則下爲上之外險五陷出上下舍上四舍五亦以五舍上以五出險而就皆不舍以五就四四下比三三比二二比初入伏皆就者有井收勿幕有孚象初入伏比二二比三三上比四四比五五出險五比上上皆究者有元吉象收井口之名紀聞曰收夏冠名以收爲義古者用以覆井口者亦名收義曰收汲取也俞氏以謂汲之訛晁氏謂轆轤收繘者皆未然蓋井以上出爲功而坎口不揜此九五剛正能中止之象勿幕以物蔽覆于上之象上偶畫陰虚覆塞在井口之上爲幕象孚指上柔虚而五有之元指初泉從二而三而上吉指上五井從其上出爲功故象如此○傳曰他卦之上處極爲變惟井與鼎之終乃爲成功■上六柔居陰在上體上則下處極自初泉流于二而三汲于四進于五之坎中至上六陰虚之口當收之處而出象井收六四陰虚以幕覆之則井不得上出得食者鮮以五比上五以剛正中止乎四之幕象勿幕勿幕則上以就下與三正應三又當位上以陰虚孚于三三有上之孚則自初入于地者象元上比五應三比二汲初初自二三而四而五出于上五與上相得象吉故曰元吉此終井繘之

象曰元吉在上大成也

元吉下包井至孚六字在内○大指九五言成指上六言陽爲大陰爲成上六能收于上則九五井水出坎在上陽剛之大得陰以成胡氏曰象始末揭下上二字見井

之體在下井之用在上初井泥爲時舍下也井之體故其用至上則由修而中正由中正而大成愈上則井之功愈大○井收勿幕有孚元吉者九五在上主井剛居陽中正爲大者以上而成也

險陽有相通而相塞者時也非其常也非其常則變變則通者易之意也井則通而不塞爲義卦體上體坎出險爲通下體巽初入之不復爲塞下不塞故上通井之道也彖辭以改邑不改井二十二字明井之象徵之也井辭獨多而詳分言之改邑不改井无喪无得往來井井者言井之體以地言汔至亦未繘井羸其瓶凶者言井之用以汲言雜卦傳曰井通而此言汲者以汲之故通也所謂汲者即汲引之謂也汲引之者將以食之食者非以自養也將以養人也故爻辭曰食者即彖辭養之謂也曰通者即彖辭不窮之謂也惟其不窮故通惟其養故及彖傳以剛中爲養而不窮无喪无得爲未有功亦未繘井羸其瓶是以凶也爲釋此以汲而後見井之有體有用也其在六爻初六于五井泥于上不食于初爲井于三无禽象言下時舍此推極之象蓋巽入乎地而二三之泉從初地出自是四中虛之瓶從五井上以上之汲出上口之食皆由此故曰時舍諸儒以時舍爲舍去之舍未然先儒所謂初出之泉是也九二于五井于三谷于初射鮒于四甕敝于初漏象言无與二與五應位敵應而二又不正不爲五與故不能上出不能上出則不能爲養所活者鮒之細微即其所活而二之履足自治可見也所謂始達之泉是也九三當井任渫于上不食于五爲我心惻于四可汲于五王四明並受其福象以行惻明爲我心惻受福明求王明言三當行而不行故王心惻之又以五爲卦主乃致三如此此所

以不得不求于五之王四之明而並受其福也象傳經爻辭加一求字以三在下體入于下不求上五四在上體上當求下故爲五四求下非三之求也惟四五求之而後三之水得上三一上二之比者亦上初所收之土得水自二而二皆將得汲比四之明五之王爲上之食矣如此而井始出爲上所用也先儒以渫者渫初之泥始出之泉也此下三爻諸儒曰井之體泥在上源在下是爲入于下出于上由井泥而井谷由井谷而井渫所謂由體待用者也由无禽而射鮒由射鮒而可用汲所謂有體而用以之行者也六四乃爲閘于五井甃于四无咎象言修井易傳曰井一修則舊井爲之潔泥者去谷者通渫者上所謂不溢不漏者由之也又曰不患莫汲而患不修四在其閒修矣三汲五出上食四亦无咎此所謂已修之井待時者也九五主全體井于二三及四至五爲冽于初寒泉于上食象言中正惟中正故然此不言吉者以爲時所食即吉之大者先儒所謂天下爲公之泉者也上六于五井于上收于五勿四幕三有孚于初元吉象言元吉在上大成井以上出爲功至上而後五之大其功成焉是爲養之而不窮者上六處極爲窮而能以出見不窮斯井之所爲食者此也此下三爻諸儒曰井之用行在下孚在上是爲出乎上入于下由井甃而井冽由井冽而井收所謂因用以見體也由无咎而寒泉食而勿幕有孚元吉所謂用行而體以之見也諸儒又曰初二地位故曰泥曰谷皆井下所謂初二兩爻二象瓶覆而入井之象三四人位故曰渫曰甃皆井中所謂三四兩爻二象瓶仰覆出之象五上位坎爲食爲汲皆井上所謂五上兩爻二井瓶仰出井外之象三才之道備矣合而言之一非也井一時也諸儒井

不變而變之者時也故曰井之通以時通之也然六爻皆言井汲而所以爲養者卡也則九五一位治井之道也曰木上有水勞民勸相者九五主井所以爲井者則初六也是故初六在下象曰力于井田而五則以身勞之象勞民以二三兩剛勸于初以四上兩來與新同德者相于上象勸相始是民交勸相于井卦之中則初之民養于井而五上亦皆亦得其食是爲井道大成矣是謂合天下以爲公而井得其時也故曰井象也

䷰ 離下 兌上

羲易丨太極生一陽儀生⚋少陰象生⚊卦成☲因而重之生一陽儀生⚊太陽象生⚋卦成☱☲下☱上成䷰圖位離宮第三卦重卦第十八卦周易以變設卦下經第十九卦羲易畫䷰成象其形即象其聲而名䷰製字者觀其文即象二形聲而爲䷰故䷰即卦名即字讀音■切䷰象☲炎下。☱消上☲炎而☱消則滅爲變易無有之形所謂☱滅火者今爲☲之上所消悉化而爲無有是則滅息者也先儒謂澤爲容水之處澤中有火以消乾其水一海之尾閭名爲焦釜之谷水入其中如沃焦釜消乾而无復有即此後人改☲作火立類改☱作曰爲見俗作更于是音義存象形失已自有更字古䷰名字皆不傳矣周易觀變設䷰卦以☲下主六二☱上主上六以六二主成卦象革故彖之辭曰革☲下麗生明燃乎上☱上說而見趨乎下六二主下體上六說見于五趨五而下至于四四以下體六二生明燃于三至于四四柔居陰不得正則當趨下燃上之間不能久處其位于是必改乎其舊約言之改乎舊也自有革辭遂以革爲卦名不以䷰爲名蓋由䷰字失傳卦名不

明今正䷰字以復卦名之舊革爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊一故䷰爲☲炎下☱消上變易至于一有之象革爲改其舊之象總其象☲炎☱消變易至于無有則有以改乎其舊也故曰革其元亨以下諸辭則皆諸爻在革者也革與䷰對以䷰變雜卦曰革去故也革以䷰六五柔來二變柔爲六二成離下離爲火初六柔往上變柔爲上六成兌上兌爲澤離火在下熾而兌澤在其上爲之燥涸凡其中所有之故者皆去矣故曰革去故也又曰革以䷰變水火交熾乎䷰而成革革即去故之謂也上承井序卦曰井道不可不革故受之以革困貳井後當困窮而反乎下反下則必得乎上以汲之則通井之通也亦不能守其常故其道不可不革傳曰井之爲物存之則穢敗易之則清潔不可以不革而九四主革六二離明上六兌說二體之間獨不當乃以下之明從上之說而有以革之則不當者從乎其當而可以復乎其故井道可以日新也此井受革相因而濟爲序次乎困也■䷰本古更字以消滅爲義指全體革以去故爲義指九四■革者作革說文治獸皮去其毛也六書故曰獸皮去其四足首尾曰革已柔曰韋通稱曰皮上廿象耳角與首下　其尾足旁　本兩邊毛去毛則變舊爲新以其變去其舊乃假其形而借之爲一革之二此䷰卦本滅熄之義取義更革則變其舊總是更革二字■朱子曰鄭東卿解䷰卦以爲風爐初爻爲一底二爻爲爐眼三四五爻是爐腰上爻是爐口又曰卦中要看得親切須是兼象看但象不傳耳鄭東卿易專取象如以䷰爲䷰革爲爐小過爲飛鳥亦有好處竊謂爐與一也以此卦取象未然然以澤在火上爲火所滅語云天地間如洪爐何物不消爍則火在下澤在上何

能有不滅者即火能滅澤天地間何物不消滅可見謂之洪爐亦觸類之象也

䷰革巳日乃孚元亨利貞悔亡 ☲下離靜體主六二 ☱上兌靜體主上六九四

在于二體之間為全體成卦之主二靜體麗六柔本下者不上居陰則下初三剛本上者則上皆居陽為明二麗生于其明然于其則上者而上上靜體說六柔本下者則下居陰而見五四剛本上者不下趨于不下者而下九四主全體下體六二柔居陰麗于初三兩剛為明之中然上則然乎四之在其上者上體上六柔居陰處悅說而見于五四兩剛之上趨下則趨乎四之在其下者四居陰不正以三然有不能即趨者遂為改變其不正之常也有革象此以二體為革言革所以成者二主麗六柔不上居陰則下初三剛居陽則上為明二下麗

初上麗三生于其明則以初然二二然三三上比四四比五五比上說見皆所然者有日孚元亨象上主說六柔居陰處極則下而趨五四剛不下五居陽則上四剛居陰不即上在上體下亦上行四附五五附上四亦以五附上上見而趨皆不附則以上趨五五趨四四下比三三比二麗生明二比初皆所趨者有巳乃利貞悔亡象此以諸爻在革言革所以濟者革主四成之者五二在尊位主革者五當任承五處諸爻初為間三日指二巳指上乃指五孚指二元指初亨指三利指五貞指上悔亡指四離為日上日之終處為巳日行自初而二而三而四而五為日之中上為巳處或以離日入于澤下為巳亦通乃綏離指五二上本孚四四非應比四應五上比五以五比四乃孚于四上又曰貞指自二至上為日巳又上說見承從乎五為貞彖惟此卦言悔亡易曰

悔吝生于動四剛居陰不正而動故曰悔亡又曰革動之大者䷰ ☲下體主六二上體主上六全體主九四一剛在外說內然之間居不正為之改去其舊象革九四主革所以革之者二之明上之說也四與上非應比二離體主明象日二應五自五比上處極之所象巳日二上皆于四非應比隔位乃以二日由五至上之巳五乃以二應上比者孚于四之主革者象乃孚故曰巳日乃孚二上既以五孚于四主革自是初剛居陽則上應位四主革發始象元二剛居陰比三[illegible]保于其間二通于四三不能渙彖亨故曰元亨此下體初九以二與四之革故曰元亨五剛居陽尊位中正下于初剛居陽則上者宜下于二剛居陰中正者宜五于初二之利上即以其利承從乎五同初二歸于四主革者象貞故曰利貞此上體五以上與四之革故曰利貞四以居陰不正

悔亡行此巳日得繇吁韻

在二體比三過剛有悔以初九元比六二之亨五初于三利上于五貞皆與革之韓其悔亡故曰悔亡如是而革濟也巳日乃孚二上以五孚四乃革之始元亨者三初承五以二與四革利貞者五以上與四革乃革之終

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革 ☵水本古☵字後人誤寫為水盂☵誤書為☵又誤書☵為水〇以卦象卦體釋革字其志不相得總承上二句息本止息之息故于革義合舊註以為滅熄又以為生息合此二義乃盡止息之意何子元以兌无水象是也及以止水改金字亦非在古易☵空地必有水入之无水則空曠之地也有水則止水也謂之水所止則可不可以為止水與坎水並言五上體中曰其亦指二上初三以剛居陽為志曰革者兌澤在上體之上者趨下則火不能炎離火

在下體之中者炎上則澤无所注是澤下火上相止息也睽中女在內居下體之中兌少女在外居上體之上是同居者皆于五居陽之志不相得所以為革革而後相息同居者有得故睽卦曰行此曰渭朱子曰意亦一也但變說而叶之耳〇義曰大畧與睽相似相違而為睽相息而為革息止息之義雲峰胡氏曰卦以相違為睽相息為革既濟水在火上未濟火在水上不曰相息[illegible]之[illegible]不[illegible]息之澤[illegible]上[illegible]火炎上故能止息此滅熄之中有生息者存凡人一吸一噓謂之一息亦有止而復生之義又革其故者正謂將以新也故滅熄而有生息之義此本取變革之義或以卦變即為革非革之意**巳日乃孚革而信之**以卦體釋巳日乃孚信孚二字孚指上二信指五五信其孚所謂兩為孚信者離六二為日兌上六

柔說為巳■巳日乃革者四主革二主明以上說二明比應乎五得五之命乃信乎四而孚之故曰巳日乃孚**文明以說大亨以正**以卦德釋元亨利貞四字卦德離文指二明指初三以指五說指上主說■元亨利貞者卦下離二文在中麗于初三之明以上體上之說故初大三亨五以初三利上貞**革而當其悔乃亡**以卦體釋悔亡一字■悔亡者四主革諸爻皆居得正位為當惟九四一爻剛居陰獨不當今諸爻皆與其革故其悔亡**天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人**文言以卦體申釋革字天陽也上六以柔居之象天地陰也六二以柔居之象地九四以剛居陰在其中主革故曰天地革分爻初元象春亨象夏利象秋貞象冬九四為公侯之位取象湯武天

象上六人象六二九三以應上比二故曰順天應人天地革陰陽自然之革故革字在天地之下湯武革時位之不得不革故革在命字上革命者變其命改者易前非從後是革即去故則是變改即是動意同義則小與耳象旨謂革命者乃革茂命非取天下與治曆明時通引洪範云劉歆作三統曆譜稱革象湯武其前又引夏小正書先其革命之語■緐言曰天地之溫熱涼寒生長收藏遞相代謝而春夏秋冬之時成湯武伐夏代商變革兩國所受之命順天之兌說而應人之離明**革之時大矣哉**文言以卦體申釋革字五爻皆當位四獨不當位為革張氏曰時未當革聖人不能先時時而當革聖人不能後時凡當其可之謂時■四主革上成之為革之時九五剛居陽尊位為大主之乃四得以二上之孚為之革也故曰大矣哉

象曰澤中有火革君子以治曆明時夫子繫䷰卦辭彖辭九三主䷰卦象革此即上☱下☲二體明九四所以象革六五君子治革者言澤中有火洹詞曰若彭蠡雲夢北方大陸歲久暑不雨外水不至下為火氣所蒸消乾其水而白地出焉緐言曰海之尾閭名曰焦釜之谷水至其處如沃焦釜有火在下消乾其水此實象夫不曰澤下而曰中者澤火在于天地開流行于四時相為生息故曰中取治曆明時為象者蓋自冬而春則澤氣盛自夏而秋則火氣盛此陰陽變革之際故治曆以明時則于象生息之中而有相克制者也治曆即天地革四時成即明時之象又曰澤中之火故曆與時即澤火相革之象去其相息而各得其所即治明之象緐言曰以治曆取兌象明時取離象離為日曆時皆起于日亦通〇按治曆明時

木以須一定之曆而治乎民俾其四時之序明矣與革及時諸儒乃以謂初治曆法以明四時皆由此大象皆實事治曆本帝王首務故取實事爲象觀河圖北一生水卦象兌澤南二生火卦象離火澤中有火朱子繇以牽牛火位星紀水位日月交會于此象澤中有火上元太初起曆之元箓言謂曆爲日月五緯之躔次時謂四時推日月而定四時亦合第以海之沃焦言澤中有火明時爲離日定時皆起于日木盡合史稱祖謂革居序卦四十九當大衍之數似于澤火无關諸儒以治曆爲變革之大則以革字取義非澤中有火矣■卦全體澤上火下兌澤向下離火直上象澤中有火澤下火上者也今澤性爲下生之火所息非其常則有改去其故者象革故[]澤中有火革九五君子以革主九四成之者二上也即以二之明向上之說從而治之以治乎一處之曆以明乎四時之序俾其因時爲革无有先時而過後時不及斯革治也

初九鞏用黃牛之革 初靜體麗九剛則上居陽處微爲下之內明二麗生初上熄初三熄二亦以二熄初初以二生其明而燃皆不熄燃二以二燃三三上比四四比五五比上說見皆燃者有用黃牛之象上說見比五五比四四下比三三比二生明二比初皆熄者有鞏革象鞏本離象堅固約束勿使輕動之謂或以謂與革同義未然四剛居不正承上六說見趨下爻乘下燃上之勢故輕于動初鞏之用亦指四居陰變動言離有牛象黃本二柔中坤土色以其應五中順也之往彼也或曰鞏二上二上柔順者何必初鞏惟四過剛與初同德應位乃待于鞏或以九四之革即以二牛外之皮變爲革未然」初九□居陽在下體下則上

虎微當革任比二二麗之爲明上于四非正應四主革居陰不正比三剛居陽過剛在于其間爲爍于四四逐輕于爲革不能下從六二之中順者初乃剛居陽比三以三同德之剛比四者以堅固約束三勿使輕于動作象鞏四得三鞏乃變動乎居陽不正者下從九二中順上比五者爲之革四以初始革革得正也故曰黃牛之革此始革當任之象

象曰鞏用黃牛不可以有爲也 鞏用六字釋取四字包之革在內()不可有爲釋鞏字有爲即輕于動作之謂指四言四象可三比之不可以之有爲■鞏居黃牛之革者初當革任鞏九三不可以過剛比四輕有所爲于革則必從六二黃牛順上六比九五之命革之可也

六二巳日乃革之征吉无咎 離靜體二主麗六柔不上居陰則下生于初三剛明熄初三熄二亦以二熄初二生明而燃皆不熄以初燃二二燃三三上比四四比五五比上說見皆燃者有日乃征吉无咎象上說見比五五比四四下比三三比二生明二比初皆趨者有巳乃革象巳日與彖辭同乃者緩辭此指二上兩主爻與四非應比必乎五乃革之乎在先革在後諸儒曰彖巳日乃孚此言巳日乃革蓋卦之先言革後言孚舉全體也此一爻特言革于他爻言孚互見卦畧而爻詳也諸儒以乃革者待五而革二三四肖異體有進退不果之象是也征吉指初无咎指三

■六二柔居陰在下體中則下主一體四之革由之以主之也二離日方升應五以五比上上乃二日終之所早 一日至上之巳象巳日三不正隔之五乃二明上四革之象乃革之故曰巳日乃革之五尊位之主以四之革說體未必速也初九在下剛正則上五以二

正應比初上乘初者乃以所比之初正乎四剛居柔不正者孚往則以勿征即從初與二革與二相得終吉故曰征吉二任其間爲燥當有咎者今二由初往征四得吉則三亦與四之革共得自无之象无咎此主革之象

象曰巳日革之行有嘉也 巳日革之釋本句行釋征吉有嘉釋无咎嘉本柔剛得遇之美二上兩柔二比初上乘初相遇故初能征四成革但剛當任者故爲象■巳日乃革征吉无咎者三日以三巳五乃以二上與四爲革以初得行四剛與二上兩柔相遇象嘉故征四吉三无咎也

六二征凶貞厲革言三就有孚 三靜體麗九剛則上居陽爲下之外明二麗生三下熄二二熄初三亦以二熄初三以二麗生其明而燃皆不熄自初燃二二燃三三上比四四比五五比上說見皆燃者有征凶貞厲象上說見比五五比四四下比三三比二二生明二比初皆趨者三介上熄之始有言三就有孚象此征字三征四吉三乃二所麗爲明則燃上其勢低故離以剛正正四則凶貞指上六正應凶厲皆指三革言指五三四五肖兌五肖兌之上象兌口爲言故曰革言自四而三而二凡隔三位象三就如欲有謀焉就之初九在其下特就之故曰三就或又以爲三脊成就于象不合舊註以九居三爲三亦非六二上六柔虛爲孚九三應上六比六二乃以之比四四有其孚象有孚諸儒曰征凶者言不可遽往貞厲言不往又危革言三就五自下就有孚二上皆以信初者信四九三善于革也■九三剛居陽在下體上與上介上體二與四比以其正正四之不正象征三居陽過剛恃明燥動四必以剛乘之相失也象凶故曰征凶三應上柔承從乎三象貞則三侍上之承從比二必往則不自安處于二上象厲故曰貞厲三自知凶厲不可往五居尊位三比四以四主革之言謀于五象革言五以初九在下剛正欲進又當任者乃以三之言就于初象三就故曰革言三就三以五就初初即由三從五言三不爲間五比上說應二明上二兩柔由五孚于四四有之象有孚孚則四革成也其離辭之象

象曰革言三就又何之矣 之往欲也指初言承行有嘉句向上爲何初在下必上言必往向上也九三以凶厲爲戒不征四又不安于上六之貞以五言就初則其下詢之謀亦脊矣又何往言初必以三往與四爲革也■革言三就者三以四革言謀于五五以之就于初初一從即以二比三向上與四爲革又何之于三也初當任故也

九四悔亡有孚改命吉 四靜體說九剛不下居陽不即上亦上行附五五附上四亦以五附上四以上見而趨皆不附自上趨五五趨四四下比三三比二二生明二比初皆趨者有悔亡有孚改命吉象二麗生明比初自初比二二比三三上比四四比五五比上說見皆燃者四介下熄之始有孚象四在二體之間以剛居陰不當位當革者故主革在諸爻皆當四獨不正象悔以諸爻皆與之象亡二比三上應三故三以二上之柔虛孚于四四有之象有孚初在下二麗其明上趨其下初往上應四以四承五故象改命命者五居尊天位有命或以四三二肖巽爲命亦通改與革畧異蓋革者革其故而去之也改者改其前非從今是也初當任四居不正惟知有巳命不知有五命者初以四改從五象改命■九□剛居陰在上不即上以上體下

上行介下體主全體乃二明所麗上説所趨所以為革者也與三比三剛乘二麗之明往上以三剛居陽在其間有悔乃以初剛則上與四四以初之與悔遂亡也象悔亡四以初剛之與得悔亡五即以所比上之説所應二之明上二兩柔皆孚于四四有之象有孚四有二上之孚由于五向四以不正不從五命今自改其不正而上承五之命四從五命則不正巳革革斯成矣此主為革之象

象曰改命之吉信志也

信釋有孚志釋改命吉此總釋者信孚義見前五陽位為志四主革五又尊位四主革之命出于五四能以初九往上有三以之孚故不違五之命而改以行之為信五剛居陽之志乾九四曰乾道乃革蓋革至四為宜故象曰革而當諸儒以命為命令湯武革命亦命令與此同非所受之天命象旨曰將革而謀之謂言革而行之

之謂命三議革而後孚五有孚而後革三主卦五尊位之辨乃其言其命必由初初當任者又革道貴始也■改命吉者五居陽為志下行比四四以所比上應二者孚于四四信于五之志故能改其不正以從五之命也

九五大人虎變未占有孚五靜體説尊位九剛不下居陽則上附上四附五亦以五附上五以上見而趨皆不附以上趨五五趨四四下比三三比二生明二比初皆趨者有大人虎變未占有孚象二麗生明比初自初比二二比三三上比四四比五五比上説見皆燃者同象大人指五虎指四變指五四剛處柔內居不正者象旨曰兑為白虎乃虎為常之誤或以皮之革皆以澤洗潔而後用離火蒸之故能變而成革四之虎質以外體之兑澤趨下以內體之文明燃上者燃之乃能變其不正而為正所謂革未然諸儒謂

仲夏毛希而革易仲秋毛落更生閏澤而鮮好卦離變革為兑秋有此象亦未然變革二字易與見前變則始事革則終事初變則暫終變則久變而後革也觀上六辭可見又曰變只是變其外未能變其內及革則併其內者變矣觀上六豹變之後又曰革面革面乃變其外而未必革其心惟五虎變而又未占有孚則得諸爻皆相與四乃從五之革斯內外皆革革道成也占即極數知來之意指四未占于三初所謂不待極數至于三初畧與勿問同勿主剛能止未占則欲占而尚未占嘗謂此乃卦占之占非其卦占篇下有字指二上孚四即巳日乃孚此文見五變四至于未占有孚則革道乃成所謂易強梗而為馴服有自然之功化中庸奏假无言與為恭天下平即此■九五剛居陽在上體中尊位象大人比四四剛外而柔內象虎剛居陰不正所當革者五

以陽剛中正居于四上以其正變去乎四之不正者為變象虎變故曰大人虎變尚未推極于初進三不間皆與四象未占五即以所比上之説所應二之明上二皆由五孚于四四有之四于是即從五之革矣象有孚此以五變四四遂變其舊卒為革之新矣此在革尊位之象

象曰大人虎變其文炳也

張子云虎變文章大故炳其指九四即虎變之謂虎初生剛外柔內未有文及變乃有文炳者宣著于外也文為離日光明于內之象炳為兑澤滋潤之象合為四之炳也言文則外變而內不變可知此即九四剛居陰不正乃然■大人虎變者九五居尊位陽剛中正者能變乎四故九四之文炳也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉兑靜體上主説六柔居陰處極

則下而見五四剛不下五附上四附五亦以五附上見而趨皆不附趨五以五趨四四下比三三比二生明二比初皆麗者有君子豹變小人革面征凶居貞吉象二麗生明比初自初比二二比三三上比四四比五五比上說見皆然者同象上六主兌見趨下趨于五而下五則陽剛中正居尊位下雖麗明然于三四而上至五而止是上下諸剛皆歸五者也是其德其位其權皆可以爲四之革上六惟趨下比五從之而已故不能如五之虎變未占有孚而有君子以下諸象諸儒曰上五二爻同體五剛居陽爲大人上柔居陰爲君子六四以柔居陰爲小人四爲人位居陰象小簡端曰凡君子小人其初以位言也及其後則以德言世道變則有德非其位者是故君子小人有以德言者有以位言者此上六雖柔位在上曰君子六四位在下曰小人此以位亦以德言其論例陸績曰豹虎類而小者亦指四言特四以比五爲虎承上爲豹在五上所以變之者不同爾九五變四曰虎上六變四曰豹虎生豹狠于虎蓋豹陰類或曰虎從陽變指五豹從陰變指上各以大小從陰陽之類曰虎豹則切矣大約虎或變或不變豹必變語曰不變不成豹且九五德位並隆上六雖卦主必決于五故異也法言貍變豹豹變虎象旨曰豹變爲虎虎變爲豹陸績曰兌陽爻稱虎陰爲豹皆未然又曰卦之象上人首故以面言上六以陰居兌之上高而無位貴而無民其德若豹之澤霧而同體小人猶威而革面以從五蓋變之達于聲音笑貌者如此亦未然征指正四言貞指從五言居同處也與五同處之謂居即兌體在上之象傳曰始之則患難革既革則患其不能終守也難革者指四始革指二能守其革指上六其象如此○六爻六

二征吉九三征凶上六征凶皆指九四六二爲成卦之主主革者也九三在上下二體之間而遇剛上六同六二爲革至革之成以六二之革者而守之者也故曰巳日乃孚特以九四不正爲革故九二上六皆不往就之耳故曰凶●上六柔居陰在上體上則下處極主一體革由之成者也上柔居陰得正象君子比五乘四四柔外剛內象豹乃以上柔正變去乎四之以剛居陰不正者象變故曰君子豹變四以剛居陰象小人亦比五以五承上遂改更其外而順五象小人革面九四咸于上六之變而革面則惟知有順五不順上上如以其不順消比五以其柔正正乎九四居陰之不正象征則上六說極四始革面順五而上不俟其時必欲盡去其故四剛將不勝且將比三之燥陽之併前革面順五者壞矣是相失也象凶故曰征凶惟因其革面之後與五靜而貞則由五與四相得象吉可以從容得其爲革也故曰居貞吉此終成革之象

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也其指四炳蔚皆家下體離爲象炳則文之昭然可見蔚則文之隱然難見者虞翻曰蔚既也兌少也王德卿曰豹文次于虎虎文疎而著曰炳豹文密而理曰蔚蘇氏曰易風從虎有文而能神豹有文而不能神其別虎豹亦明今虎豹皆取兌象虎剛爲大在外卦之中火之著于外者曰炳豹柔爲小在外卦之內火之辯于內者曰蔚即炳蔚二字見五與上所變之大小淺深之異也上六兌主上體而其主在五故如此九四本剛承上六兌說象順順指上君指九五四變順上謂順上之革以從九五之君圓君子豹變者九四象豹以上六變乎其外故外之文

蔚王

蔚也小人革面者四小人在上體下居陰位順上以上
比五以從九五之君未必其內盡從五命而爲革也
先儒以革非常道又謂聖人之不得已蓋革之義以變
其舊舊者其常也或至于變乎其舊變者所以復乎其
常也是之謂不得已而成乎其得已也革以九四主卦
諸爻皆當而四獨不當以諸爻之當變乎九四之不當
者是革也故已指上曰指二乃指五孚指二上孚四元
亨利貞指初二五上悔亡指四十三三在其剛爲應以
諸爻當而與之爲革四剛爻居陰位即能變去其居陰
位不正者而二亦變其剛居陽與四四以當而革也故
曰革而當此當本指五爻至于四變亦當也故曰所與
者在諸爻所革者在九四九四因三以各當成其當爲
九四主革者善之未可以爲未善也蓋以天下之事有
常則有變常不可以一定執而變則不可以預圖不預

圖其變而善達變乃能善處變善處變即復乎一定之
常變而復常革之道也觀之天地上六象天六二象地
天地革而四時成象元亨利貞觀之湯武九四以剛居
侯位象湯武主革所以成其革者六二上六也是爲順
上天而應乎亠人也九四爲革比于九五陽位居尊之
大故曰大矣哉湯武不自居其二明上說之命而以革
其命歸于五五于其時而自得其大焉乃湯武之所革
者爲得正五之大爲居正應二上之孚初元三亨五利
上貞之皆當九四之不當亦能變剛居陰成其當是爲
大當之時矣革道成也然湯武在四爲革如五爲尊位
非九居之九不居尊位則雖有湯武革命歸之其如五
不能有何哉此二離之人上說之天以其命歸于四者
湯武亦不能辭乎上天下人之與而自有之則是四以
諸爻之當者皆與而自成其革乃不能以其所革者歸

五而終以剛居陰不當者不能成五革而卒爲自革是
則湯武居不當所遇之不得已也不得已而至于改其
常是九四居不當之未善非湯武處九四之初心也其
時也六爻備言此意初九當任于三爲鞏于四爲用于
二爲黃牛順五之革象言不可有爲不可者初以三輕
于有爲凶從二順五命乃可也六二主一體于二日于
上已于五乃于四革于初征四吉于三无咎象言行有
嘉行即征吉有嘉即无咎也此六二之明主革乃不遇
于祭以爲革先儒曰未至已日不可革革則不及既至
已日不可不革不革則過无過不及以明中道所謂嘉
也九三十四征凶于五貞厲于五革言于初三就于二
上行孚象言又何之以自初之乃可往初當任故此諸
儒謂[illegible]以凶厲示其懼又以革言三就開其路又說五
之謀度初之能而革之未可坐失時位也聖人下不得

已爲革之時又欲愼于革于三見之要之此下三爻初
言不可發二言不可專三言不可燥又言不可緩其愼
重如此然所謂言特就而謀之未始見諸行也革而見
諸行者則九四也九四在下明上說之間主全體爲革
有與比三相取之悔而以比五應初二上同陰位即初
過剛以諸爻皆當位者與四象悔亡于二上有孚于五
改命吉象言信志蓋五以剛居陽爲志與四比在四不
當有不可不革者乃以二上之孚信乎五之志故以其
信歸五此四所以爲革也惟如是所以其言就于初者
見諸行者如此諸儒見諸謀之謂言見諸事之謂革是
也九五尊位于五大人于四虎變于初三未占于二上
有孚象言其文炳九四之文九五變之于外者也此即
四改命之主爲信志也然曰改命吉信志又曰文炳者
亦見五雖當位不能以五之大使其道之行于彼而有

成功位近乎尊而終其飛歸之權是六四之從革者自
能革也然而不吉者九四改命之吉上九居貞之吉
即五之吉也非五能使上六六二之孚安能若此也哉
象所謂革之時于此見之上九主一體之終于上君子
豹變于四小人革面于上征四凶于五居貞吉象言其
文蔚順以從君九四以五居尊位爲君不過改其面以
從五之君而已其内之剛居陰不當若固自如也所謂
面從而心不從者也上六以九四面從不正欲其以得
正以正乎九四小人之不正乃上六柔惟以自說可也
不可以其說而正四也如以其柔而正四則四以剛恃
丁剛明之勢起而上行上六將併五已成之革而失非
特不得其面從而已故曰征凶諸儒曰上六主兌上說
在外比五之成功以極其說而不知四革在其間上不
可太甚況于面順以從五而其心未必然者乎故曰居

貞吉自來五處革成上處其外不議乎小人革面從君
之故在居貞靜處以俟可也而征之不已多致壞事至
傷國體失上命之凶猶反議乎五革之不早初革之不
力二主革者之不明抑後矣又合諸爻而言九四以不
當主革二上成四之革五居尊位之主居革道之成然
而彖爻之辭于四曰湯武革命順乎上天應乎二人爻
辭于四曰改命吉于上六曰小人革面象傳曰順以從
君或曰改當革何如曰改者改彼向此之謂革者去故
從新之謂先儒謂改則移易改則變化是也始而改之
彼改而此從則不革彼改而此不從則革此改與革之
辨也或又曰九四一爻彖曰湯武則聖上六曰小人則
凡何聖凡異也曰四以名分取象則爲公侯湯武始則
公侯而終則君也以人品取象四以剛居陰在五下則
小人五以剛居陽在四上則大人上以柔居陰在五上

則君子闔端所謂自古君子小人皆以位言未嘗以德
言者或有以德言者則剛德柔德而此則以位言也或
曰此三義皆指九四一爻乃不備言于九四一爻而言
革命于爻辭言改命于象傳即此而見聖人之意婉而
切也何者九四以不當主革而以諸爻之當乃改二之
命歸于九五九五如得其改命之意能爲五之虎變其
文成炳則其所改命者承以二上孚四也四既改之且
爲之吉亦即比五之吉是謂四乃乎其舊從其行革也
此爻辭所謂改也此謂自改從乎五命四與五相安也
此四爻辭之意也如五自不得虎變之意又不得四改
命之意又不能以上之柔爲之豹變則有占于初當任
三爲間不得二上孚四于改命後而見五之不能變四
六革也是爲不仍乎舊所必革者也故四象湯武則爲
之革以變乎五之命五命變則歸于四不歸于五而爲

上順五之天下應二之人彖傳所以直曰革命也謂革
五之命不歸于五四與五不能相安也此四彖傳之意
也如或九五爲大人于四虎變以四之改命也上六亦
從五之剛爲君子于四豹變五與上成革而四猶恃二
上之孚三之操隔之外革其面順以從五而心未必從
則是以剛居陰之小人必欲分五之權居五成功者也
是終于不當其悔未可以語亡者也此九五上六爻辭
之意也是故合彖爻而觀四改命五虎變即四爲改命
之吉五爲未占有孚如四改命五未變即四爲湯武順
天應人之時如四改命九五虎變上六豹變而四猶來
革即爲小人革面順以從君之凶說若又曰改命之象
則湯之鷹尹文王以服事殷之時革命之象則湯武順
天應人之時革面之象以後世在君側觀望之徒紛紛
是也革何常哉革者在四所以成革者在五上兩

爻雖其自處何如樞要之五君也九四當任臣也古今君臣之際爭變無常聖人不欲直言而婉切著于彖爻又不備言于一彖一爻而備言于一彖詳爻其詳見已乃所以治全體之革俾无有不當者在九五尊位君子治革者其曰澤中有火治曆明時九四主革五治其曆中先後次序以明乎其所當革之時庶乎先時未革則人知之後時既革則人信之是爲革道也書曰天之曆數在爾躬治曆之謂乎曰先時後時明時之謂如湯武革命但知順天應人而不得曆數在躬與時之先後者合惟爲天人順應而爲之寧不蹈夫曆數不在躬革不以時之疑乎是革命又當以治曆明時爲先先之者湯武之自明而亦以出治明民也知革而不知治曆明時此世亂之所以日滋也湯武惟能乎此道故稱聖君者不疑而湯猶慚後世以爲口實夫子謂武未盡善良有見于此也嗚呼湯武欲爲改命之九四而不爲文言革命順應之九四是其心也又不能如爻辭之九五而卒遇明夷之六五是則所遇之不幸也愚讀易于千古之下見革與明夷之象深有慨于二聖焉千古而下爲君臣者觀此象玩此占則得此意矣

䷱ 巽下離上

羲易丨太極生⚋陰儀生⚊少陽象生⚊卦成☴因而重之生⚊陽儀生⚋少陰象生⚊卦成☲☴下☲上成䷱圖位巽宮第三卦重卦第三十五卦周易以變設卦下經第二十卦羲易書䷱成象其形即象其聲而名䷱鼎字者觀其文即象其形聲而爲䷱故䷱即卦名即字頭書䷱之切䷱象☰彖下☰焚上☰焚而☰彖之☰焰

從下宛轉高起之形後人改☰作火立甑改☰作風左旁作颱又作䷱書統曰陽精之氣寄于金木土爲形所以持成毀之化者象其體中虛光焰宛轉高起之形于是音義存象形失已自有颱字古䷱名字皆不傳矣周易觀變設䷱卦☲上主六五☴下主初六六五主成卦象鼎故彖之辭曰鼎鼎日用烹飪之器☴下入而伏究乎上☲上麗向明熄乎下初六入伏究于二而上至于三三以上六五主明熄于四至于三三剛居陽得正在于木究上火熄下之間是爲置鼎烹飪于其間安于其所約言之安其所也自有鼎辭遂以鼎爲卦名不以䷱爲名蓋由䷱字失傳卦名不明今正䷱字以復卦名之舊鼎爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷱爲☲彖下☴焚上火焰自下宛轉高起之象鼎爲置器烹飪安于其所之象總其象☰彖☲焚火焰宛轉高起則置器于中安于其所也故曰鼎其元吉以下諸辭則皆諸爻在鼎者也鼎與革對以革變雜卦曰鼎取新也鼎以革上六柔來初變柔爲初六成巽下巽爲木六二柔往五變柔爲六五成離上離爲火木在下焚而離火在其上者爲之炎爍凡其中所致之新皆可取矣故曰鼎取新也又曰鼎以革變火風相變遷乎革而成鼎鼎即取新之謂亦是也上承革序卦曰革物者莫若鼎故受之以鼎困因井後井守其常其弊也泥則必有以去乎其故而後井復其所復其所而後可以鼎新焉故曰革物者莫如鼎九三主鼎當上體六五離火下體初六巽木以木入生火置鼎其間則鼎得火木以用而其中之新者可以取焉于是革者爲之有成也此革受鼎相貳而濟爲序次乎井也〇鼎古作彔烹飪之器荀爽曰木火相因今在其間調和五味所以養人也象耳口股形中

有一者折其實則折以實入其中變生爲熟易堅爲柔故爲象形轉形注爲安其所之義此卦木火起焰而鼎器其中有安所之義焉取新則

鼎之事非釋諸爻所以爲鼎也

䷱鼎元吉亨從今文○☴下巽靜體主初六☲上離動體主六五九三在下巽上離之間爲全體

成卦之主初靜體入六柔本下者不上居陽處徵不即

下而伏二三剛本上者則上究于其則上者而上五動

體麗六柔本下者則下居陽不即下四上剛本上者不

下皆居陰爲明五麗向于其明熄于不下者而下九三

主全體下體初六巽木入伏究上究乎三之在其上者

上體離火麗而向四之明熄下熄乎三之在其下者三

剛居陽得正安置亨飪之器于木究上火熄下之間有

鼎象此以二體爲鼎言鼎所以成者初主入六柔不上

居陽不即下而伏二三剛則上二居陰不即上三居陽

即上二旋初三旋二亦以二旋初初伏而究皆不旋則

究二以二究三三上比四四比五五比上皆所究者有

元亨象五主麗六柔則下居陽不即下四上剛居陰不

即上在下體上亦上行上處極爲明五下麗四上麗上

向于其明則以上熄五五熄四四下比三三比二二比

初皆熄者有吉象此以諸爻在鼎言鼎所以濟者鼎指

三成之者五在尊位主鼎者亦五當任比五處諸爻上

爲間四元指初初爲鼎足鼎行以足初足在下比二二

應五剛中能以初之足承三之鼎而往于五者故二象

亨五在上爲鉉上比五而舉乎三之鼎者初剛正與五

柔中正比相承象吉卦辭本是元吉亨三字諸儒謂吉

爲衍文者非也觀象可見■■下體主初六上體主六

五全體主九三一剛在火外木内之間象置器亨飪于

中象鼎九三主鼎所以爲鼎承之者以足初在鼎下象

足居陰在下者不上比二二剛居陰在下者則上初繫

其始比二以二承三之鼎象元鼎之行也以鉉五柔居

陽在上者則下象鼎上之鉉以貫五耳舉初之足以行

初以足行承五初柔與五剛相得象吉故曰元吉四不

正在其間初比二二比三五以四比三上應三三鼎中

之實自下體上通于四不能關至

飪食卦象三爻是爲鼎者也

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大

亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎

剛是以元亨今文按聖人亨以享上帝是文言郭氏舉正誤增而大亨三字故註亦誤故曰大亨

四字孔穎達輩皆從誤古易依郭氏今從諸

儒釋之于左是以下元亨中脫吉字當增入

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也象言以木巽飪七字句○以卦體卦象釋鼎字

象謂形之似鼎以九三言卦體初陰畫偶足也二三四

陽畫奇股也五陰畫偶耳也上陽畫奇鉉也鼎股以二

爲實俞氏曰耳出于鼎口而根于鼎股股之名正當三

處故于三言鼎朱子曰分明是鼎之象故曰鼎者象也

以指五巽入也煮亨也飪熟也九三在巽木之上離火

之下是木巽火煮而熟之也亨飪就三其中之實指二

■鼎者其象也以下體巽之木巽而耳目聰明柔進而

巽上體離之火亨物而飪之也

上行得中而應乎剛是以元亨本元吉亨今當增吉○以卦德卦體卦變釋元吉

亨三字巽字指巽下初六釋元字而耳目聰明柔進而上行得中十二字六五比上六繫九三之鼎釋吉六五應乎剛指九二三主鼎釋亨巽德巽離德明巽者為巽入于初之下居陽位初六陰偶象足居陽始乎鼎者故彖元自初至五肖坎體坎為耳九三肖坎之中正鼎六五之耳之根所繫處爻辭鼎耳此也耳有聰象上離中虛為目目有明象彖言曰離本為目又為耳目鼎象言之子夏傳曰中虛為耳本義從之皆著■元吉亨者卦德下巽巽上離明卦象聰明五耳通于三象耳五柔中彖曰卦變以革六二柔往進居五而上行六五在上體之中為得中六五聰明得中故比上九上九能繫三以行故為吉六五應乎下體九三之剛二比乎三故二實積乎三鼎之中進于五故曰亨

聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢 文言

以卦體卦象釋鼎象■上九一剛在上象上帝六五象聖人四三二一爻象聖賢而五聖人以三主鼎烹餁以亨上九上帝者而以三鼎剛居陽大亨以養五聖人四三初柔賢彖言曰上帝太祭尚質亨聖賢貴多大亨亦通

象曰木上有火鼎君子以正位凝命 天子繫☲卦辭彖辭以九五主☰象

鼎此即上☲下☴二體明九五所以象鼎九五象君子治鼎者言虞翻曰鼎五爻皆失正獨三得正正義引孔子曰陽三陰四位之正也凝聚而成之也姤一柔在下虞翻曰陰始凝初巽為命卦象以五三四肖兌五為尊位以初之命入于下而上行以三聚五成之故曰凝命洹詞曰朱子謂津閭上行為井或遂謂火至木秋果熟為鼎非蓋二卦以成器為象諸卦中自為一例夫人非水火不生活井之汲鼎之烹日用不可須臾而缺也故

顛平聲趾音止足也否[illegible]

卦取其象■卦全體火上木下木在下而上生乎火則火燃象木上有火九三一剛居乎木上火下之間象實鼎其中以烹餁者也象鼎故曰木上有火鼎六五君子以鼎主三成之者二初也[illegible]陽正鼎位象正位以四剛不正在其間不能疑五以上應位三比三鼎凝初承五命象凝命故曰正位凝命斯鼎治也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎 巽靜體初主入六柔不上居陽

處微不即下而伏二三剛則上二旋初三旋二亦以二旋初初伏而究皆不旋究二以二究三三上比四四比五向明五比上皆究者有趾出得妾以其子无咎象五麗向明比上自上比五五比四四下比三三比二二比初入伏皆怹者有顛利否象九三主鼎鼎全體初為足曰趾二三四為鼎腹二其腹底處三在腹內之腹中乃外耳根處其實在于此者也故于二亦曰腹四其腹上之口五為身上為鉉又為顛為高二所麗三故以實言五在耳三亦言耳若俞氏謂耳雖在鼎口而根于鼎腹三為腹故亦以耳言上為鉉五亦言鉉諸儒謂五之耳受上之鉉舉三之鼎者上為鉉又言顛者上處極高比五柔則為鉉以貫之故以金玉言上處其上在首為顛與大過顛之顛同又以初言趾兄五主鼎自上顛至下趾其中實相通无間隔是為一鼎又巽為高自下體而出至外體為出否指火焰透出之處舊以為否者蘊之餘非也蓋上體離為明六五主離明偶畫中虛即初六木在于離火之下為陽光透徹出齊是也初入方受上體五火之吮何肯便有否否蓋古否字誤也巽為長女兌為妾此卦巽下自上反體而視即為兌繫言曰柔居下賤妾之稱亦通初妾比九二剛中象初生出之子以即

以此之以初生二之子二與五應故初由三以二之子逵五象旨曰巽无子兌有子巽遠君兌方用事之地故以反兌爲妾此爻皆入伏究上象■初六柔居陽在下體下不即下處微主一體鼎由之成者也三主鼎上六在全體之上象顚初在下象趾自上顚下及于初趾其中實相通无間象鼎顚趾三剛居陽則上下于初柔居陽不上者宜上于五剛居陽尊位中正者宜象利初入下究三而上以其利自内而外象出承所受離火向下者上行于五之中透徹之焉象否故曰利出否五于初非應比相遠則以初由三之利出否即由三得初之妾象得妾初比二二乃初生之子即由三以二達于正應之五象以其子故曰得妾以其子始初與四應以不正爲二五之間者四有咎今初以二進五至于上則四亦无爲間之咎象无咎此成鼎之象 **象曰鼎顚趾未悖也利出否以從貴也**利出否釋本句以從貴釋得妾以其子无咎句以柔承剛爲順不順爲悖五在陽位居尊象貴此鼎之始也所謂取新者也大抵鼎以器爲象有安其所之義若爻中皆言取新者則又言安其所而有非釋鼎也或謂鼎顚趾爲去故得妾句爲取新尤未然蓋不以否爲否以否爲燼之餘故以顚爲顚倒向上覆下之顚又以悖爲顚趾則悖此在初六巽體在下靜體主入上究伏之初何嘗有顚有燼有滓之象鼎又何嘗有去故之象況顚倒者即四之覆也折足覆餗正此意此言于四則可不可言于初象旨謂鼎始建用趾以受火非能受實也■鼎顚趾者初下本當順五今三鼎自上之顚于初趾之處相通初由三行顚上之顚即所以順五故未悖于五也利出否得妾以其子者初以三于五利以其所受離

火之光出于五而行于上曰利出否惟以利出否故五由三得初之妾初即以二之子從五在尊位之貴也

疾訓

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉二靜體入九剛則上居陰不即上旋初三旋二亦以二旋初二以初伏而究皆不旋以初究二二究三三上比四四比五向明五比上皆究者有實不能即吉象五麗向明比上自上比五五比四四下比三三比二二比初入伏皆熄者有我有疾能象鼎以九剛爻爲實全體二鼎底三鼎腹九剛實在二鼎底比三鼎腹中曰有實六五卦主稱我仇君子好仇之仇謂其比對也五主上體初主下體乃相對象易中以陰柔爲疾四剛居陰不正壓于二剛之上不來下應初即爲初之疾或以上離將散不能與下故爲疾即近而就之也二下比初初牽于四之向下不能就上五正應近而就初吉指上于五二五正當相求乃二爲四所間遂不相求而寧不進于五終以上九无尤故得進所謂二五不自求而以上九得進二五終吉■九二剛居陰在下體中解上比三主鼎九爻剛實在二鼎底爲三鼎腹中之所有者是二鼎之實三有之象鼎有實有實必往往則就于尊位正應之五乃五柔居陽在上主離明而與初六柔居陽在下主巽木之入所謂離火入于巽木之下成鼎象仇乃初與五仇初應在四四不正在其間將五麗爍初離明象有疾故曰我仇有疾二以初爲四之疾則又牽于初之下不能于五而就之象不我能即五以四疾隔二二不就五則三所有鼎中之實无由進五乃自上舉五爲二二三鼎以初仇爲足以二中實近就五二與五相得象吉 **象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无**此在鼎之象

无也 慎所之釋鼎有實終无尤釋我仇有疾不我能即句未釋九剛象實二居陰在下有謹慎之象之往外也吉指二五終指上以上當任三鼎比二二有九剛之實三剛必往二居陰以爲三鼎中實慎所往往則與五正應慎之則不敢輕往必待上鉉求而舉之乃往所謂慎所之二以四疾于初上六終與三應以鉉舉而上之上乃以三有九二鼎中之實往五故无尤責于四之疾上无尤故二五得吉非以无尤即吉○諸儒曰終以正應得合又何有于尤其不早即[illegible]盖不我能即不能不尤于始而得吉則自无尤于終凡相從必在始之正始正雖不合而終合亦通[illegible]鼎有實者二比三二在下剛居陰象慎所慎在九在二鼎中之實之五也我仇有疾者三應上上比五上在終舉五以九在二爲三鼎中之實而行上在終故无尤于四之有疾也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉 三靜體入九剛居陽則上旋二二旋初三亦以二旋初三以初伏而究皆不旋以初究二二究三三上比四四比五向明五比上皆究者有耳革其行雉膏象五麗向明比上自上比五五比四四下比三三比二二比初入伏皆熄者三介上熄之始有塞不食方雨虧悔終吉象卦三爲卦主當腹之上近耳處又爲實四爲口爲耳耳在五亦在三三耳象見前革卽革卦之革革卦亦九四居不正者又鼎用則以鉉貫耳而扛近食卽儀禮所謂扃鼎不用則脫鉉鉉脫則耳无所貫所謂鼎之未扃者也故曰革三五異體非應比而同功四革之故曰鼎耳革行者自下體往上體諸儒謂鼎以耳行塞不通也卽不能行謂四剛壹連亘間于前也上體離爲雉初二三四五肖坎體坎

爲膏指五在尊位有膏澤賜于下三剛不虚與五非應比象不食或以雉膏卽有實之實亦通三四五肖兌五兌口能食上在肖坎上故不食方指初在下爲陰方四三二肖坎體亦雨全卦二三兩剛往上五陰爲陽倡陰和三在二五之中象雨或以肖兌爲澤三進以木巽火陽入于陰陰和鼎股中燻蒸成雨之象亦善四剛不正間于中象虧近取四象悔三之腹處顛之下以上之鉉貫五之耳而舉之象舉終指上九[illegible]九三剛居陽在下體上則上介上體當下巽入上離火之間得正象鼎安于其中所以爲鼎者也鼎之耳在五而附于三三鼎所由行于五附于四四以剛不正阻于其前三耳不能附五彖爲四改變象鼎耳革三隔于四所以繫乎鼎者上六也三與上應三行由四以四之隔遂不行而應上則不通于上六象其行塞三以四塞于上則不得進五卽有二之雉膏在于三腹之中五不得以之出于上口而食之象雉膏不食初在下方入于三剛居陽往上與五柔居陽成陽倡陰和之雨象方雨又爲四以剛居陰在中止之有所欠缺于其間象虧如是則三以諸爻不能進五當有近取乎四之悔象悔終以上比五以鉉繫三之鼎三與之而行斯四不能革三行不爲塞卽得以二爲鼎中之雉膏由五出上食斯三以上舉與五相得象吉故曰終吉此主爲鼎之象

象曰鼎耳革失其義也 全體三主鼎上當任爲義漢五行志鼎以耳行革則不可舉也先儒謂以大義責四未然

[illegible]鼎耳革者三鼎耳以四之革三不能行而應五至上上亦不舉之上當鼎任以舉三爲義者以四失之也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶 四動體屣九剛不下居陰不卽上亦上行爲上

之明五麗向四上燃五五燃上四亦以五燃上四以五向其明而熄皆不燃自上熄三五熄四四下比三三比二三比初入伏皆熄者何以公餗其形渥象初入伏比二二比三三上比四四比五向明五比上皆究者四介下燃之始有折足象篆言曰足以初應四言折以四不應初言足折于下折謂鼎什而橫臥腹與足皆着于地也二爲公位餗者糝也鼎以三之鼎爲二之實五與二應即所謂公餗彖傳所謂烹飪者即此形渥如傳言與覆餗相連讀之以全體言二三四皆鼎以爻言則三于鼎在木上火中有九二之實之奇滿則溢故二底三應四則溢流彖言曰謂鼎量極于四其上則耳矣受實必有餘量以爲溢地故三不食明不可復加至四則溢而覆也彖言曰四當三鼎腹之上口而下應初是鼎折其足腹臥于地而覆其鼎中之餗形渥王弼以謂沾濡

朱子曰班固使來若作形渥却只是澆濕渾身是也蓋形即三鼎腹之形四在三鼎腹之上而大處渥者鳳火烹濕之氣字書以謂沾濡此本古字後人誤寫以謂形剭亦筆畫頗似也晁氏曰刑剭諸本皆作刑剭又以重刑釋之九非蓋既曰折足覆餗又曰凶即刑剭矣何得取象重復如此至于以其刑爲面剭爲赧汗者尤未然

■九四剛居陰在上不即上以上體下上行介下體三主鼎四正當其腹在三鼎腹之上爲鼎之口承耳而係鼎實者必端重深厚不爲陰柔所提乃可凝鼎而使初足之正初足正而後九三鼎中所藏六五象公應九二之實者可有也四乃不正而下應初之趾使初不能即行象鼎折足足折而三鼎有二腹之中所藏應五公之實者覆矣彖覆公餗三鼎中所有二之餗者既覆乃三在鼎五外體之形亦因四沾濡不能立矣象其形剭如此三鼎以渥則六五之耳以四不能勝之無所用四與五相失象凶故曰其形渥凶此在鼎爲間象

象曰覆公餗信如何也 象傳每以信釋孚字九四不曰孚而曰信者夫子本卦位釋覆公餗三字

■覆公餗者四本柔位以剛居之爲不得正位五柔中本信以四如此向五爲何故五不信之致覆

六五鼎黃耳金鉉利貞 離動體五主麗尊位六柔則下居陽不即下向于四上剛明燃上四燃五四亦以五燃上五麗向明而熄皆不燃以上熄五五熄四四下比三三比二二比初入伏皆熄者有黃耳金鉉利貞象初入伏比二二比三三上比四四比五向明五比上皆究者同象五尊位離動體明五爲上體之主在九四鼎口之上象耳黃者中之色在上卦之中象黃耳鉉者儀禮謂鼎之扃以木橫貫鼎耳而舉之

者也上畫奇在鼎耳之上象鉉宋衷曰兌爲金三四五肖兌又剛位亦曰金鉉夫鼎有耳而後鼎實可舉有鉉而後鼎耳可舉五比四鼎五三爲耳上爲鉉六爻爲五初兩柔相與五于初上爲利初六柔順承上鉉而足因以征象貞指六上■六五柔居陽在上體中尊位不即下主一體鼎由之以主者也三之鼎五舉之鼎耳在五而根于三則以柔中象黃耳故曰鼎黃耳上爲鉉五柔以上剛外飾之象貫黃耳以舉乎三之鼎者也象金鉉五應二二五剛在上居陽在尊位下于初柔居陽處微則上者宜下于二剛居陽本上在下體中不即上者宜象利五專固于上以初二利承上貞象貞斯則二爲三鼎中之實進五四不能間故曰利貞斯鼎行也此主鼎尊位之象

象曰鼎黃耳中以爲實也 中在上體之中實即九二鼎實之實指五黃在

于中受上之鉉■鼎黄耳者五在上體之中以上實五耳以爲三鼎內二之實爲之者舉之也

上九鼎玉鉉大吉无不利 上動體麗九剛不下居陰處極不卽上爲上之外明五麗向上下五燃上四燃五亦以五燃上上以五向其明而熄皆不燃熄五五熄四四下比三三比二二比初入伏皆熄者有鼎玉鉉大吉象初入伏比二二比三三上比四四耳五訇明五比上皆无者有无不利象義曰上于象爲鉉剛居陰能溫故曰玉鉉玉鉉卽金鉉但在五柔以上一畫剛飾之象金上剛居陰而以五一畫柔飾之象玉先儒謂在鉉上一畫連亘象鉉五以上金飾之于下上以五玉飾之于上是也蓋三鼎以上出爲用上當鼎任陽剛居鼎極當鼎道之成而五尚之上以九剛而能柔者舉之以行象玉鉉大指五陽位无指上不利指四于上初鼎以上出爲用上當任故也■上九剛居陰在上體上不卽上處極當鼎任三主鼎五以陽位受上之鉉上乃以剛比五而潤澤乎五之柔俾其相濟以實五耳而舉三之鼎象鼎玉鉉上舉三之鼎則二應五爲三鼎中之實者得以進五五剛象大與二相得象吉故曰太吉四剛居陰不下在上體下亦上行下于初柔居陽不上者不宜上于五柔居陽尊位則下者不宜象不利令四由上鉉舉三鼎二五吉則四亦承上不爲初五之間其不利以上无之象无不利此終鼎當任之象鼎以上出爲成功故兼吉利

象曰玉鉉在上剛柔節也 上剛象金五柔象玉五上剛柔在三鼎之間爲節■鼎玉鉉大吉无不利者以上當鼎任舉鼎者存乎上上能以五玉飾其鉉于上舉三之鼎三剛五柔得中之節也節則三鼎行也

六十四卦中獨以井鼎爲象鼎之象序卦曰革物者莫若鼎胡氏經曰昔者包犧氏與神農以統天地萬物而一之者也黄帝作寶鼎三象三才也禹鑄寶鼎九象九州也天下一大器也傳曰鼎天下大器也聖人寶之也易舉鼎爲象所以象天下之爲大器也非止以鼎爲一物足重于天下也此取鼎之本意也故彖傳以象言之子夏傳曰初分趾也次實腹也中柔虛也上剛鉉也諸儒細分之則曰初陰爲[illegible]在下足也二奇在下之中腹也[illegible]受實之處故又[illegible]曰實三當腹處實積于此其外則耳根于此鼎之和五味而成大器者以此卦以三主鼎曰鼎者以此四爲口五爲耳上爲鉉鉉者貫耳以行三鼎之所由以舉者以此在全體巽木下離火上以巽木入于離火之下離火出于巽木之上九三之鼎立于其中亨飪之故曰亨飪也聖人以鼎取全體象而又曰以木巽火九三亨飪之象蓋其象皆通者以全體之本象言則三趾二底三腹四口五耳上鉉以全體爲鼎以二體之象致用言則下巽木上離火九三之鼎置于木火之間以九三爲鼎上九爲鉉舉之爲用言故彖傳並言象又曰亨飪也合言之則九三在全體中者爲鼎主前謂二實積于此耳根于此味和于此則亦以九三爲鼎所以主鼎者此也以成鼎之由言謂九三爲全體之鼎之主以處鼎之道言以九三爲二體處鼎之主所主同故言鼎亦同也所謂象合體用言皆通者也鼎爲一物聖人以天下大器當之其曰君子正位凝命爲天下大器言也彖辭以三爲鼎主以初足上鉉二實爲最重故初下巽主爲足曰元五上離主爲鉉曰吉二應五比二爲鼎中之實曰亨始有足以承終有鉉以舉而後其實積中者亨飪以享上帝養聖賢鼎之用于是爲大也

六爻之辭亦不出此惟爻辭則重行其辭多于行不行取象在三主鼎調和之得宜故善調和者亦惟去故取新是也行不行之間九三主鼎在初巽五離二體之中初以足趾而承三之鼎三以初巽入向上離主而承上之顛曰顛趾初以三五利出其巽木受火之否故初九主一體于三鼎于上顛于初趾于五利出否五于初得妾于二以其子于四无咎象言未悖以從貴言自此而上鼎之所以能有功者皆初之始爲之也九二于三鼎有實于五我仇于四有疾于五不我能即于上以二五吉象言慎所之終无尤言三鼎之中有實惟在二故當慎所之所之者之五也以四疾不能就五受上之鉉蓋慎之至不敢輕以實進也惟其慎故上體終于无尤无尤即无尤四之疾也諸儒曰二慎所之以上終舉五而之是爲慎也以慎得上之成終故无尤于四之疾也凡往者必慎始始慎而得合于終惟二得中故也九三在巽木上離火下主全體爲鼎于鼎耳出于五之口而根于三者也于四鼎耳革于上其行塞于二雉膏于上不食于初方雨于四虧于三悔于上終吉象言失其義謂鼎之行以上當任得宜爲義乃以四所革則三之耳不能貫五承上之鉉是三因四失上之義故也然三以四失上之義終以得五受上行則三因四失上之義終得之此三之所以行也三行而鼎進矣九四于初折足于二覆公餗于五其形渥于四凶象言信如何謂九四在其間不正不足以信之凶也四在鼎耳近腹之處乃若此貳无益于三之鼎亦无甚損惟自凶爾然幸有上鉉貫五耳而挈二公之餗可免覆焉四不知比五承上故也六五尊位主上體與于三黃耳于上金鉉于二于初四利于五貞象言中以爲實以在上體之中應下體二

中之實故五黃耳以金承上之鉉爲二之實在其中故舉之也是即不能間五也上六鼎終于上玉鉉于五大吉于四于五初无不利象言剛柔節指三剛五柔在二體之間三鼎賴五耳以行實上六玉鉉五上貫黃耳以舉之故鼎上出鼎以上出爲功有功而後鼎以四不隔至五成至上大成矣然此六爻皆以行爲善以不行爲不善鼎器本止止而後能行苟不止而驟行則亦未能行也先儒曰鼎貴靜也亦貴正也所謂天下大器惟始之以靜正而後動行斯正也此六爻之義乃所以治全體之鼎在六五尊位君子其曰木上有火以正位凝命以之治鼎即以六三剛得正位凝乎初六之命歸于五五得其凝然後巽以其命見諸行事是謂靜正而後動行者也諸儒曰鼎次革革去故鼎取新革變爲鼎即取新也取新于其中則重矣東谷鄭氏曰革以改命鼎以凝命知革而不知鼎天下之亂滋矣丘氏曰鼎之凝命凝其已革之命也其旨嚴哉是在自革變而爲鼎者慎所之而已聖人蓋婉言之是故知易者可以治鼎故曰鼎天下大器也

䷲ 震下 震上

羲易｜太極生⚊陽儀生⚋少陰象生⚋卦成☳因而重之生⚊陽儀生⚋少陰象生⚋卦成☳☳下☳上成䷲圖位震宮第四卦重卦第二十八卦周易以變設卦上經第二十一卦羲易蓋䷲成象其形即象其聲而名䷲製字者觀其文即象其形聲而爲䷲故䷲即卦名即字韻書須緣切䷲象☳下☳上下一剛欝藏于⚋兩柔之下上一剛發出于⚋兩柔之下兩☳連接自下直上轟烈之形所謂剛伏于地下而奮于地上有大奮則有

大威者是也後人改䨓非今考之☳者雷一體☳者雷
一體☳為二象二音俗皆作雷于是音義存象形失已
自有雷字古䨓名字皆不傳矣周易觀變設䷲卦☳下
主初九☳上主九四以初九主成卦象震故彖之辭曰
震☳下動而起迅乎上☳上動而振泥乎下下體初九
一剛動比二三兩柔而起迅于九四之剛比于
五上兩柔而迅上體九四一剛動比于五上兩柔而振
由兩柔泥乎九四之剛比于三二兩柔而泥此為震
于內而奮發于外故曰震自有震辭遂以震為卦名不
以䷲為名蓋由䷲字失傳卦名不明今正䷲字以復卦
名之舊以震為卦辭以復彖稱卦名明卦主之旨是故
䷲為☳下☳上重雷轟列直上直下之象震為蘇蓄于
內而奮發于外之象約言之奮發而不已也總其象☳
下☳上重雷轟烈則蓄極于內而奮發于外也故曰震

其亨震以下諸辭則皆諸爻在震者也震與艮變以艮
變雜卦曰震起也震以艮上九剛來初變剛為初九成
震下九三剛往四變剛為九四成震上剛本上行之物
今在地下遏于柔日久蓄極一發勢從而上不能已所
謂起也初九一剛奮發于下自下而起至上程子曰雷
從何處起此也上承鼎序卦曰主器者莫若長子故受
之以震鼎貳革後程傳曰鼎者器也震為長子故取主
器之義而繼鼎之後長子傳國家繼位號者也故為初
九主震為長子六五尊位有天下大器也革變之後鼎
取乎新初九長子將進始居乎九四近君之位將為宗
廟社稷之主主乎六五之大器鼎之所以新也此鼎受
震相因固濟為序次乎革也○震在初為長子在四諸
儒謂世子即後世太子之位近君者五立初長子進上
九四為世子即謂太子者故曰出震以此震蓄極奮發

之意震字上從☰下從辰辰天行之次天行起于角亢
故十二次以天行起處角亢東方之次曰辰是為星紀
于月為二月月令二月雷始發聲三月則蓄極于地下
奮發于地上為震以其為蓄極奮發則轉注為義此卦
主之辭本取此義至亨以下皆取震而有聲驚懼笑言
乃聲次第之象蓋因震聲次第而有非謂震即聲亦非
謂驚懼即震也又周易繫辭于震獨取䷲本象又取聲
象為辭以初九主卦以雷從地下發則以震明卦主震
者奮發之謂也字書☳在地下則象形為☳尸恢切精
蘊曰象其亘重圜繞形不如是无以當其全剛也在地
上則象形為☳亦尸恢切精蘊曰陽發聲也方其遏于
陰也一混沌也蓄極大泄若爆烈又一開闢也此二體
象至于重䷲會為切精蘊曰象伏于九地而奮于九天
又曰雷行其中氣大通也故文王明䷲卦主曰震以發

而上行氣大通者為象也此三字本畫而製即此盡雷
之義然重䷲為震震奮發不已也而其德則動謂陽動
也一陽動凡三位乃所經歷之次第以一體☳亦言震
亦陽動也一陽動凡三位乃所經歷之次第此卦全體
為震九四上雷即初九下雷所之先儒曰重雷之勢上
行不已所謂聲聞于天威振于上或謂初為嚴威四為
餘威亦是也○震艮兩卦辭震以聲就耳聞故取雷
本象艮以見就目見故取艮為象亦取耳目對待也

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯 今文震來八字本初九爻辭誤入依諸儒改正于左

䷲震亨震驚百里不喪匕鬯 ☳下震靜體主初九☳上震動體主九四初九為全

卦爻彖辭自下而上

位成卦之主初靜體動九剛本在上者今在下體則上
居陽而起二三柔本在下者今在下體不上則迅于不
上者而上四動體動九剛本在上者不下今在上體下
則上則泥下則下者而下初九主全體一剛動于二柔
之下得位六二柔得位乘初三柔居陽與初同陽位乘
二以二乘初初起以柔乘不能泥遂迅于上象雷起于
地下出于地之上象潛蓄于内至于四四剛居陰以應
動雷之氣者直達于五五柔居陽與初同陽位乘四上
柔居陰乘五以五乘四振四振以柔之乘不能起遂泥
于下象雷出于地下而還于天之下象奮激于外潛畜
于内而生必奮激于外而成也有震象此以二體爲震
言震所以成者初主動九剛居陽處微本上者則上而
起兩柔在下者不上二居陰則下三居陽在下體上亦
下行而泥二泥初三泥二亦以二泥初初起而迅者不
泥則迅二二迅三三上比四動泥四比五五比上皆所
迅者有亨驚象四主動九剛居陰本上者不下在上體
下亦上行而振兩柔本下者則下五居陽不即下上居
陰處極則下四迅五五迅上四亦以五迅上四振而泥
皆不迅則以上泥五五泥四四下比三三比二二比初
動起皆所泥者有百里不喪匕象此以諸爻在震言震
所以濟者震主初成之四當任承五處諸爻三爲間上
亨指二三驚指四百里指五上不喪指五匕鬯指四蓋
凡卦辭取本象者惟此卦取雷聲故卦爻辭震字皆就
雷之聲聞而言在初始發至二柔在地上乃有聲也先
儒曰百里共雷聲蔡氏曰諸侯地方百里以雷聲所及
象其政令所及之遠蓋震體本坤一索于乾爲震長子
蔡言曰乾陽君也坤地國邑分乾之一陽以主坤之國
邑者在國之君也君本天子諸侯之通稱九五尊位在

國中上六在國外故以上體象百里而六五尊位主百
里四震長子出承家象家引曰百里樞雷鳴所及之遠
蓋雷之震迅處是也喪失去也六柔有失象四以剛主
之象不喪虞翻曰坤爲喪二三五肖坎體坎爲棘又爲
酒又四三二肖艮體艮手執象趙氏曰以棘木爲之取
赤心之義未必然長三尺刊柄于承祭之先烹羊之鑊
實諸鼎而加冪將薦乃舉鼎以匕出之升于俎上故匕
者所以載鼎實者也鬯者鄭玄以謂秬黍之酒其氣調
暢所以灌地而降神也又曰人君于祭之禮親匕牲薦
鬯而已其余不親爲也蓋以初九震動至于九四比五
九五之君以之主祭四能不以初震而喪四所執之匕
鬯此四在全體中有主象朱子曰只是戒懼不失其常
未說到誠敬上甚善諸儒以震驚象烈風雷雨不喪匕
鬯似不迷亦通[illegible]下體主初九上體主九四全體主
初九一剛藏蓄于内而奮發于外象震初九主震一剛
居陽在下處微剛本在上者今在下則上六二柔居陰
得位乘初之動以柔順之而進三以柔居陽不得位與
初同陽位來其比二進應上在其上滯之三遇于四上
不能爲滯象亨上體九四剛居陰位應初元以二遇三
不滯于上者直遂其勢而進又象震其所發見于聲者
奮而及遠在九五居尊位之國中上六國外象百里者
象震驚百里五柔居尊出初震比四震主乎祭祀當初
迅四振之際不失其手所執承祭之匕初灌地降神之
鬯内有主矣象不喪匕鬯斯震德成矣如是而震濟也

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震
驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主

入有震來虩虩以下十六字諸儒以爲初九彖傳出集言删去當從之舊本脫不喪匕鬯王弼晁景迂徐氏之說出上脫此四字傳義以謂然又曰出卽鬯字誤今依文釋之改正于古易

彖曰震亨震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也以卦體釋卦亨至鬯九字首提震亨二句而以驚遠釋震驚百里懼邇釋震亨驚指九四剛爻應初九剛象驚遠兪氏謂卦之外體指五上懼釋亨通謂卦之內體指二三驚懼二象釋見後係自內體初九出而至五尊位之謂出蓋雷發于初之陽位上行至五陽位居尊位而止故曰出出對處言卽帝出乎震之出震爲長子處之時則世子也出于五則自守宗廟社稷以主其祭則六五天子也是也或以古者君巡狩征討長子居守未遍張子則以謂此卦純以君出外長子在內言亦未然卦四三二肖艮在中有艮爲執守之象先儒曰艮爲廟二坤土爲社稷卦本坤初九九四二剛畫來居于坤土成震主一卦則上下四柔爲坤土象社稷蓋以九四承五命而主乎祭也或以震多取祭祀之象則以五中虛感于初四之剛五爲尊位之主故曰祭主者未然主卽主器莫若長子之主■震亨震驚百里者驚于上體自五至上故爲驚百里之遠懼自下體二三之近故亨不喪匕鬯者六五以初九主動出至于四由四而居于五尊位可以之守宗廟社稷以爲祭主也傳曰不以驚懼自失其所執匕鬯故可以爲承世祀守國家也

象曰洊雷震君子以恐懼脩省夫子繫䷲卦辭彖辭初九主䷲卦象震此卽下☳上☳二體明初九所以象震六五象君子治震者言洊自內至外水重流之象應四三肖坎體有洊象☳本雷字雷在虛空之中連聲而動曰洊實自初九始之故曰洊雷震九五心位有心象恐懼修省皆心也恐懼與驚異先儒以驚指目前驟聞雷聲言恐懼皆自內起以已聞雷聲言由雷聲驚于外而內勃然以與之謂恐懼然以惕之謂懼修者治其所偏省者察其所缺指四柔言初震動五上三二皆有恐懼第恐懼而不修省柔之過也恐而又懼修而又省皆洊雷重震象呂涇野曰洊雷震而羣陰解君子恐懼修省而衆欲退皆以震自治也■卦全體雷下雷上象雷自下而達于上又自上而及于下象洊是爲蓄藏于內而奮發于外象震故曰洊雷震六五君子以震主初九成之者九四也初以二恐以三懼象恐懼至四又以五修以上省象修省恐懼于內又修其偏缺省其所未至于外欲其无柔靡不振也斯震治也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉震靜體初主動九剛居陽處微剛本在上者今在下體下則上而起二三柔本下者不上二柔居陰則下乘初泥初三柔居陽不卽下在下體上亦下行乘二泥二亦以二泥初初起則迅二不得泥初三亦不得以二泥初則承二迅二以二承三迅三三上比四動振四比五五比上皆迅者有虩虩吉象四動振比五五比上自上比五五比四四下比三三比二二比初動起皆泥者有來後笑言啞啞彖震來虩虩本指雷聲來指上體自上直至于初下之處爲來全氏曰虩蠅虎也蠅虎入居于隙亦如隙中風竊其聲如雷故雷之聲隱隱而起不過激烈取象發于二爲一虩二以初虩不過激烈也

發于三爲又虩三以初虩不過激烈也或以不過激烈即安靜亦通後震指四震爲鳴五聲音徵于色象笑上出于口象言即婚媾有言之言啞啞和適之貌五柔中象啞五以初一和適也上柔極象又啞上以初又和適也故曰啞啞此本上下二體象震對笑言來對後虩虩對啞啞皆雷聲次第如此或以震爲雷聲虩虩以下專就人故虩虩以顧慮不寧釋之未然象傳恐致福亦指雷聲爲象者當以雷之震人心恐懼皆亦自雷聲時有[illegible]九九四兩爻所以爲震者動也二三五上四爻乃爲震所動者驚與懼也然又當依彖傳下體二柔爲懼上體二柔爲驚分言乃善■初九剛居陽在下體下則上處微主下體又主全體所以爲震者也初剛生于下二乘初三以二乘初四剛以初應又生于上上柔乘五以五乘四四剛下于三二至初象來初剛以其來蓄藏之久則奮發不過以其聲隱然不激烈發于二一虩發于三又虩象虩虩故曰震來虩虩乃三進至于四上應三據上滯之四應位初剛由三進後四剛亦上行比五柔居陰則下與四比初安之徵于色象笑上柔居陰處極則下與五比初見于口象言初于五一啞初于上再啞象啞啞故曰笑言啞啞至是初與四相得象吉則下震得上震以爲之機進五至上不滯此始主震之象

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也恐釋震字震雷有聲即爲恐致釋來字自上而至于下象致謂上五兩柔泥四剛四泥三二兩柔至初也福釋虩虩震雷聲自初動起迅上必過于疾烈乃爲上柔之來則發于二三皆隱然不疾烈爲虩虩凡柔受剛庇剛受柔庇爲福初虩虩即二三之柔受初之福也諸儒謂初剛得位不悍疾即爲三二兩柔之福是也此推究之象則等則二三遇初五上遠初爲則雷聲虩虩于二三則恐啞啞于五上則有則以四在初雷聲之後其聲漸和適故五上爲啞啞見上下之等則[illegible]震來虩虩者初震始發二三爲恐以上五柔泥四剛比三二柔五之虩虩此三二不爲恐所以受初剛之福也後笑言啞啞者四在初後自下體二三而上又自上體比五上而下者以有自然之等則也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得二靜體動六柔本下者今在下體中不上居陰則下乘初泥初三柔本下者則下居陽不即下在下體上亦下行乘二泥二亦以二泥初初動起而迅二二不得泥初三亦不得以二泥初故二乘初起以初承二迅二二承三迅三三上比四動振四比五五比上皆迅者有厲喪貝躋于勿逐得象四動振比五五比上自上比五五比四四下比三三比二二比初動起皆泥者有來億九陵七日象此震來與初九同指自外體而內自上體而下二在初上即以初之震來爲辭以其處于初剛之上億數之多至今比人言雷數多者皆曰億謂雷聲之虩虩不計其數震以上體五上柔泥四來下比三二遇抑之久則初之奮發必盛發于二三後又達于四五皆虩虩所至故于二五二爻皆曰億喪失去也有所驚而失去也指五柔象失業言震有喪象貝者水中介蟲也象旨謂初二三四肖離體離爲蚌貝也志有大貝壯貝文貝小貝之辨謂蚌遇大風則貝出故曰颶風又曰以其驚風巨浪展破其蚌中所有之貝自上而出若有似于喪者故取震象爲貝蓋六二所執者因雷聲之虩虩多六二柔[illegible]陰不能執而失

之曰億喪貝象引曰喪貝與不喪七鬯相似蓋六五執七鬯以主祭六二執貝以日用供事皆手持之重物也二柔居陰喪五柔居剛不喪此二爻之變也此說最得象意張横渠曰動而之上曰躋震爲足能升于陵之上者象躋陵指四言三二肖艮體艮爲山陵乃山之半土之高在于六五之下者象陵九以位言卦位以正體數自二而初爲二位以反體數自初而二而三而四而五凡五位又以正體數自五而四凡二位正反往來數之自二至四共九位象九陵躋則升于四象九陵之上謂五五與二應位故取此象此即迅上爲象勿指初九逐前而追也皆二躋于五得應故逐初剛象勿七日亦以卦位言以反卦數自五而四而三而二而初凡五位以正體數自初而二凡二位共七位象七日得者初剛與二柔相得初爲陽陽爲日故曰日此泥下之象蓋二因初喪貝故躋于四九陵上而之五故九陵取象自二數上初因止三爲勿逐故五以二應位欲二復與初故七日取象自五數下各以所主者見二五相應之中也胡氏曰震驚則多喪失故喪七鬯喪貝每每言之蓋象辭不喪七鬯者剛也六二之喪貝者柔也纂言震有喪象是也而以中正故勿逐七日得纂言曰二居中得正茍有沉劍弗顧之達當有隋珠復還之喜爻无此義蘇氏曰喪貝以明初之威勿逐七日得明初不以威窮物■六二柔居陰在下體中則下初主震剛居陽在下則上初承上上柔又乘五五乘四四剛居陰比三二兩柔泥初象來初震剛則上以上三上來者過之久象震來初震以柔來即迅于上即發之盛二不自安處于下者象厲故曰震來厲初震將自二由三應上過愈迅數多象億二柔在下體又居陰不能勝初將因億失其所執中

正之貝象喪故曰億喪貝于是二以喪由四之來也以五應位同德可安者也從而躋于五以四比于五上象躋于九陵二躋于九陵三以二之躋也與之偕躋象逐初九剛止以三不必逐也逐中止之象勿逐則五以二柔正與初剛正本相得者特一時之億有所喪而久之五乘四以四乘三三乘二以二乘初二還于初之下得柔剛相比矣象七日得此在震之象

象曰震來厲乘剛也

胡氏曰屯六二豫六五噬嗑六二困六三震六二皆乘剛惟困六三乘坎中九二其餘皆乘震之初不以吉稱■震來厲者二乘初之剛初震以上體五上之柔比四四泥三三比初象來初剛以其來益向上而進二乘初剛之進故爲厲也

六三震蘇蘇震行无眚

三靜體動六柔本下者今在下體上不上居陽不即下在下體上亦下行乘二泥二二柔居陰本下者則下乘初泥初三亦以二泥初動起而迅二不得泥初三亦不得以二泥初故三乘初起自初承二迅二二承三迅三三上比四動振四比五五比上皆迅者有蘇蘇行象四動振比五五比上自上比五五比四四下比三三比二二比初動起皆泥者三介上泥趣始有无眚象下體初主動二比初動起三柔居陽位不得正不往上纂言曰蘇作穌甦而復生也震指初剛居陽言一蘇指二柔息而以三陽位復生再蘇指三柔息而五陽位復生故象蘇蘇此主動起迅上之象行指三剛陽位能行于四之上陰柔爲眚指上此動振泥下之象象旨曰坎爲多眚三四五肖坎體上居震極下震不及于上六故有此象■六三柔居陽在下不即下以下體上下行介上體初震比二以二比三至三三以柔震將息矣而以陽位息者復生

象蘇既比四重震遂上至五是又息六而以五居陽位亦復生象又蘇故曰蘇蘇自初起而上行至三重震五陽位之蘇則初之行于五也上不得以三滯之象震行極于上之應則上六柔在上者也五由四皆三三无上陰柔之眚象无眚故曰震行无眚此蘇蘇之象

象曰震蘇蘇位不當也 震剛以陽位而生三以柔居陽五亦以柔居陽位不當故震息于柔者懷以陽位而生此本指六三位不當言之震至上宜息不宜生三以陽位而生惟位不當故也李氏曰陽爻震物陰爻被震不敢輕犯其鋒必須逃避而後獲免故二則躋于九陵三則行无眚皆以陰相比處震初之象皆未然■震至眚者以三位不當故蘇蘇而无上之眚

九四震遂泥 遂讀泥讀○震動體四主動九剛本上者今在上體不下居陰不即上在上體下亦上行而振兩柔本下者則下五柔居陽不即下承上迅上上柔居陰處極則下四承五迅五亦以五迅上四振則四不得迅五亦不得以五迅上則自上乘五泥五五乘四泥四四下比三三比二二比初動起皆泥者有泥象初動起比二二比三三上比四動振四比五五比上皆迅者四介下迅之始有遂象遂直遂之遂向上進也此動起迅上之象纂言曰竟而不還是也九四剛陷陰中又陰位泥滯反下之意此即所謂泥乎下象三四五肖坎體亦爲泥諸儒以遂爲繼事之辭曰遂泥象旨據荀氏本作隊泥又以泥爲平聲皆非■九四剛居陰在上不即上以上體下上行介下體震由之成者也四居陰位與初同德上比五以初九之震起直遂其進于五象遂承五以下承上上柔在上則下乘五五乘四四乘三柔不正比二乘初迅泥而反下者象泥故曰震遂泥此成震之象

象曰震遂泥未光也 肖艮有光象傳曰陽者剛物震者動義遂動之遠有光以居陰兩柔泥之未光■震遂泥者四居陰又五上兩柔下泥之沉于初九之剛未遂發爲光也

六五震往來厲億无喪有事 五動體動尊位六柔本下者今在上體中則下居陽不即下四承五迅五上柔居陰處極本下者則下五承上迅上四亦以五迅上四[illegible]而振五不得迅上四亦不得以五迅上故五乘四振以上乘五泥五五乘四泥四四下比三三比二二比初動起皆泥者有來億厲无喪有事象初動起比二二比三三上比四動振四比五五比上皆迅者有往象來與九二同指初往則自初九之內往五外加于初震上象屬此迅上之象億與前同謂雷聲之上往者至此尤多亦以初震于二以二比三三比四四比五至上之象五于初无喪五陽位且處四震泥之上故无喪變通爲事二以中正故曰貝六五居中不正故不言貝八純卦皆敵應而此以二五相對實取應言皆曰億曰喪者二遇初剛而有喪居陰也五遇四剛而无喪居陽也又初在下而四在上不同九之爲德同五柔居陽位又居尊位變通爲事即恐懼修省此九五在中陰位泥下之象■六五柔居陽在上體中尊位不即下初主震自下體內往于上體之外象震往以上體五上兩柔乘四四乘三三乘二二乘初來下象來初剛往以上來遇之乃愈遇愈盛必迅而上以應位三在下不能安處于其上象厲故曰往來厲于是震自初承二以二承三三承四應上柔滯不能上初健迅于益多象億五以陽位比上四震泥之上不爲泥无所喪象无喪故曰億无喪然以柔在中惟[illegible]爲[illegible]位二懼爲事斯

有所主雖厲得安也象有事此在震尊位之象　**象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也**　危釋厲行釋往指五陽位言■往來厲者初陽位往五陽位以危行也億无喪有事者五柔居陽主恐懼之事又在上體之中五陽位爲大故億无喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言　上動體動六柔居陰處極本下者今在上體上則下四承五迅五五柔本下者則下居陽不即下五承上迅上四亦以五迅上四動振而泥五不得迅上四亦不得以五迅上故上乘四振乘五泥五五乘四泥四四下比三三比二二比初動起皆泥者有索索視矍矍征凶不于其躬无咎有言象初動起比二二比三三上比四動振四比五五比上皆迅者有索于其鄰婚媾象震指初索索指四五視指上矍矍指上于四五征指四凶指上躬指三鄰指四婚媾有言指初二至上索索雷聲未盡復存所謂餘威不疾相續不斷者非消散也初震至上極以上泥下宜其消散而盡乃以四復振初震于二之後者至三不疾一索震于三之後者至上尚疾又索自上視下曰視四三二初肖離爲目上居肖離上自上見之象矍矍驚駭不定之貌諸儒謂雷聲所聞非目所見索索則聽者猶有餘聞不能自安故更爲驚駭顧視未定上乘五陽位一矍五乘四陰位又矍所謂前聲將盡而上猶未盡愈難自安者也征上以柔居陰處極故以其正而征四之不正三爲躬當人身俯而下之處鄰在下體以上體爲鄰无咎上不咎四婚媾初剛二柔相與之象有言即初笑言之言震善鳴也■上

六柔居陰在上體上則下處極初主震逐于四者由五而上上乘初初震比二至三餘威爲之尚疾一索躋四至五尚以三所滯者餘威爲之尚疾又索象索索上比五目視不定一瞿踰四應位三目視不定又瞿象瞿瞿五以索瞿由上五乃以柔居尊位正以瞿由上比四以其動正乎上柔居陰之爲滯者象征上比五即征不能正之有失也象凶故曰征凶上以其凶始知初之震不于三俯向下躬而止象不于其躬直上至四上體鄰象于其鄰初震四鄰上不能爲之滯上以處極在其上有咎今不滯亦无之象无咎惟以于初遠初剛與二柔本婚媾者五與二應位二以初之言由三躬至四鄰漸次至五上從五爲主比四震鄰而爲之恐懼修省焉即可安也不復因索索而矍矍矣象婚媾有言此終震爲間之象　**象曰震索索中未得也**

雖凶无咎畏鄰戒也　中未得釋震索索雖凶釋征凶无咎釋无咎畏釋視矍矍句鄰釋震不于躬于其鄰二句戒釋婚媾有言句五在上體之中上在上與五未得與即矍矍即驚遠戒即懼遁婚媾有言即笑言戒有戒心之戒指上于二初傳獨言五中未得五爲尊位之主上與五未得故內无主致矍矍■震索索者五在上體之中上比之與五居陽位者未相得也征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言者雖四征上凶既无咎始知初九不震三躬而震四鄰四以初震比五上故有是索索視矍矍之畏令以初震四之鄰不咎上惟以五與二應位二比初婚媾之言上比五爲主以四爲戒戒即免于索索視矍矍可自安也○虩虩啞啞蘇蘇索索皆雷本音音韻不傳今混讀當于閩雷聲時求音虩啞指初雷及四五蘇索指四雷及三二言■

聖人序卦先震動次艮止蓋自伏羲畫圖先震次艮爲然□是所謂愼動惟動不應取此自近世則惟言止不言□知此义也朱子曰不向動時動猛省更于何處本□腴得震先艮之义矣震動一也下體一剛動于二柔之下上體又一剛動于二柔之下二剛四柔然二剛不能以並動動則不已不已則相勝勝則必爲柔所制是故動貴有所主以剛爲主在此卦分二體各有所主要之下動則上必以不勝而靡蓋剛性上行故下者勝也是以二體卦以二剛爲主全體則以下體初剛爲成卦之主凡曰震者指初曰震曰懼上體曰驚百里又指四不喪七鬯者亦以重雷之勢初震下懼上驚如是不以驚懼爲威乃初剛在下而四柔在上得主之善也其在六爻初九曰震來虩虩笑言啞啞蓋謂初動之和裕也九四曰震遂泥者蓋謂動而不已不已而勝爲震所制而泥震重二剛可見也故曰震曰動曰懼曰驚者皆以二剛九四不及初剛可見也其在四柔則被初之震者故曰懼曰驚曰與曰戒者皆以四柔言之先儒謂震有二有震動之震又有懼驚之震分二剛四柔爲义也又合六爻觀之則初九之震一上即爲九四之震遇震乎二三遠震乎五上爲震者二三即懼也四上即驚也故二乘初不可憐曰震來厲億喪貝而三遠之則曰震蘇蘇五乘四剛以四之泥无所喪故但曰震往來厲億无喪而上亦以四之泥與鄰无咎婚媾有言故曰震索索視矍矍征凶又曰震不于其躬于其鄰无咎此動與懼驚之辨也至析二剛而言則六二喪貝而五无喪夫三震行无眚而上六雖凶无咎九四之動不及初九之盛此又二剛之辨也又合諸爻言之皆初四二剛始于震既以虩虩啞啞爲笑言爲泥二三五上四柔則始于

懼驚終于不懼不驚其始于懼者則以柔或柔居陽皆以震剛欲奮故也其終于无懼者以柔或柔居陰皆以震剛遇與遠遂與泥又以柔比故也此又六爻位之辨也又以六爻次第言之初九剛居陽主卦爲震其曰震來虩虩笑言啞啞者初發雷動以上五柔比四剛泥三二柔來皆蓄藏之乃隱隱不悍疾爲虩虩後至四爲笑言啞啞此在初主卦得正如此此上諸爻皆以初之震爲震者則亦隨其位而之處于震者或厲或无眚或有事或與或言各異爾六二震來厲即卦辭亨虩虩者此二也比二即上六所謂婚媾而象傳所謂乘剛持以其乘柔在其閒卦辭亨爻辭虩虩者此又一也雷本剛上行初勢之上行乃然而非謂初之作威不可犯也六三以者遇陰位則息遇陽位則生生則行初九以剛居陽爲先則六三六五皆雷之息以柔居陽而復生者也三近初當始息復生之閒故象震蘇蘇惟蘇蘇與初同位故以初震近上行四陽位不得阻撓之而與上六至柔爲眚振而上行者可以无之象傳特以位不當明三五居陽不正即此象則知震之威上行宜于靜而息不可以動而生動而生則威不已不已必至驚乎尊位之主所謂震主之威不可有者也三猶然以行无眚者則猶以柔勝故爾上爲閒以三无眚此初威不至于太過而六五之億无喪有事者則藉乎是也九四主上體象謂存雷彖辭謂震驚者迅之謂也故象遂喪者泥之謂也故象泥象言未光蓋初威進上四與之應位又與五尊位一于遂而不泥則亦挾震主之威不可有者故于遂見四應初之威于泥見四之不過于威未光者四剛在諸陰中位柔非大故未光者歟之亦未善者也六五尊位卦辭所謂百里主國中者也比四爲振初之震由之來

由四之遂往于上象往來厲以其泥雷聲之億于陽位无喪則以柔中與二進二以初爲事五則有二之事二之事卽初之恐懼修省之事也惟有事雖厲而亦安也億无喪與不喪七鬯義同象以危行其事在中大无喪明之惟其事在中此一陽位之大所以不爲初震之億喪也善處震者六五得之不吉而无喪得免于厲卽吉巳彖辭所謂不喪七鬯彖傳謂出可以守宗廟社稷以爲祭主卽此象之意也上六位之百里此在國外者也初震之威于此而極聲巳盡无復存矣象震索索視矍矍震不于其躬于其鄰君子征凶无咎象傳曰中未得也鄰戒則知上六柔爲鬧未善而不釋婚媾有言可以例知婚媾之言在初二爲是在上六遠二以初雖有乘承之義以遏柔處外其不與亦未爲失也此又象外之意此六爻之義乃所以治全體之震在六五尊位君子以之也六五惟先自治則曰洊雷震恐懼修省而巳蓋卦體二三承震以其虩虩則恐懼五上二柔以其蘇蘇索索則修省先儒曰恐懼者暫聞雷聲之所同修省者事天以誠之所獨又曰恐懼所以辨修省之幾修省所以踐恐懼之實皆心也洹詞亦曰周王遇灾而懼側自修行天下喜于王化復行故恐懼而不修省見于聲音顏色之間而巳又曰恐懼而修省則始于恐懼終于无恐懼矣是之謂善處震者也

䷳ 艮上
艮下

羲易⚊太極生⚊陰儀生⚋太陰象生⚊卦成☶因而重之生⚋陰儀生⚋太陰象生⚊卦成☶下☶上成䷳圖位艮宮第七卦重卦第五十五卦周易以變設卦下經第二十二卦羲易畫䷳成象其形卽象其聲而名

䷳製字者觀其文卽象其形聲而爲䷳故䷳卽卦名卽字韻書⚋切䷳象☶下☶下⚊剛中立于⚏兩柔之上上⚊剛特起于⚏兩柔之上兩☶疊峙各止其所其中之氣相連上☶其體靜下☶其體動精蘊曰此靜中函動也一氣相爲貫通生生不窮者也又有謂上九至高爲靜九三一剛在下體之中有動象故曰動者此也論文變體作屾小篆作山俗體如之又作[illegible]字又作出後人誤認兩山爲出類出入之出于是音義存象形失巳自有此數字古䷳名字皆不傳矣周易觀變設䷳卦以☶上主上九☶下主九三以上九主成卦象艮故彖之辭曰艮☶下止而行通乎上☶上止而巳斂乎下上九剛止于五四兩柔又止乎下體一剛下體一剛以上之止止乎二初兩柔九三將通以上之止巳斂之不得通是爲收斂于外而向于內約言之收斂向內也自有艮辭遂以艮爲卦名不以䷳爲名蓋由䷳字失傳卦名不明今正䷳字以復卦名之舊艮爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷳爲☶下☶上重立疊峙之象艮爲收斂向內之象總其象☶下☶上重立疊峙則收斂于外而向于內也故曰艮其背以下諸辭則皆諸爻在艮者也艮與震對以艮變雜卦曰艮止也艮以震九四剛來三變剛爲九三成艮下初九剛往上變剛爲上九成艮上上剛在上處極二柔不得以並之三剛在下中通二柔不得以進之故曰止彖辭以上九爲主謂諸爻所由以止也故曰止上承震序卦曰震者動也物不可以終動止之故受之以艮門因震後以震一剛動于上六五以其動卽以之而進至上是爲終動程傳曰動靜相因靜則有動動則有靜物无終動之理曰物不可終動則靜而止焉故受之以艮上九主艮艮者止也

止則靜所以止乎六五而俾其主靜以居正位以立人
極自是三下比初二兩柔皆由此行從其所止斯震之
動者由其止者亦靜也此震受艮相貳而濟爲序次乎
門也〇[illegible]本重山指全體艮以收歛于外而向乎內爲
義指上九止以止其在內而不去卽止乎諸爻諸爻從
其止爲義故艮德曰止非以止釋艮如詮疏所謂艮之
義止也〇艮上從目下從乀字書反見爲艮精蘊曰目
乃漏泄之總人心緣感出入非目則感不成欲求放心
者必自其目收攝之庶乎外不見物而心存此指事轉
事注爲歛目无所見曰艮以歛視无所見曰艮以不見
轉爲收歛于外而向乎內曰艮收歛向內則內外斷絕
曰艮此卦重山收歛其氣藏畜于中故取象收歛向內

䷳艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

☶下艮動體主九三

卦爻象辭自上而下

☶上艮靜體主上九上九爲全體成卦之主下動體止
九剛本在上者今在下體則上居陽而行二初柔本在
下者今在下體不上三則通于其則上者而上上靜體
止九剛本上者今在上體不下居陰處極而巳五四柔
本在下者今在上體則下上則歛于其則下而下上九
主全體一剛在上歛于五四柔象收歛于內以九三一
剛在下通于二三柔而上者卽止之而不行象反向于
內反向于內而生者必收歛于外而成也合言之爲收
歛于外而反向于內有艮象此以二體爲艮言艮所以
成者上主止九剛居陰處極不下而巳兩柔則下五柔
居陽不卽下四柔居陰則下五通上四通五亦以五通
上上巳而歛皆不通則歛五以五歛四四下比三止行
三比二二比初皆所歛者有其背不獲无咎象三主止
九剛居陽則上而行兩柔不上四居陰則下初居陽處

微不卽上三歛二二歛初三亦以二歛初三行而通皆
不歛則以初通二二通三三上比四四比五五比上止
巳皆所通者有行其庭不見其人无咎象此以諸爻在
艮言艮所以濟者及主上成之三當任承五處驕[illegible]
背指五不獲指[illegible]身指三行亦指三卽三身之行庭指
二不見指二人指五卽背後所立之人无咎指初細句
体先儒謂卦二體陰三四中分似兩人相背而立之象
外體上九一人向前面而立背在上之後以上比五言
則上爲艮而五在上之背後故曰其背其卽指五爲上
之其以五比四言則五爲背而四在五之後象獲四艮
爲手象曰不獲以四比三言三又在四之後故曰身卽
人身四不獲三身其卽指三爲四之其此指上體與下
體不相與爲上體之艮內體九三一人向後面而行象
行亦卽三之身能行象行三爲四所不獲之身以四之

不獲不能行于外乃行于二之內庭者故以三比二而
言則三爲行而二在三之後曰其庭其卽指二爲三之
其以二比初言則二爲庭二剛在三之後故亦曰不見
人字指五之在外言卽所謂在五背後之人也凡四其
字皆指相比言獨二言人者指外體五爲人泣以二從
上艮不得見五故指二爲不見外之人先儒謂背爲北
堂對庭而言身爲巳對人而言又曰背在堂之後居北
詩曰言樹之背古居室向南北堂在北卽艮之所故象
傳以止之所明之明背非人身背脊之背若以爲背脊
安可稱所哉所卽北辰居其所之所人之北堂天之北
辰皆不動之所艮其北堂故堂身庭人皆不獲不見爲
辭限夤躬背指背脊爲言卽以背爲背脊亦善今合觀
之背以北堂言亦卽背脊之後其象亦同但觀對庭而
言則指北堂尤明又觀象傳以所字明之尤明爻辭艮

其身一句即艮其背不獲其身二句約之為一似類爻
傳止諸躬則不獲指五身指四三二體間背身艮為手
為獲謂以手取物而得之也五不獲乎四者以上九之
艮也艮為闕庭指三為内庭六三比四四比五承上九
之艮故行于内庭亦所謂得止者也艮字本反見為艮
故有不見之象或以自離為目未然卦辭未有止字彖
傳言之故此只言艮无咎指初九咎非就他爻咎之也
䷳下體主九三上體主上九全體主上九一剛在五
四兩柔之上又在下九三剛與二初兩柔之上收斂于
外而藏畜于内象艮上九剛居陰處極不下此上主艮
也上比五五柔居陽在上之後象其背此上于五為艮
也五比四柔居陰在五之後象獲五以上之艮艮乎四
則不獲四所比三之身象不獲其身此五于四以上艮
也四比三三剛居陽在下體下則上行今在四之後以

五不獲四比三之身三不行于外反行于内體之庭象
行其庭此四于三以三承四從五以上艮也三比二二
又在三之後柔居陰在内本有見者亦為三之行向内
入于二内二不見柔居陰人位之人此三于二以二承
三三承四從五以上艮也初以柔居陽在下體遠于上
不即承上艮本有咎今以三不見二之人初亦以與二
比惟在于下不出无不從上艮之咎此二于初以
初承二二承三三承四從五以上艮也斯艮濟也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道
光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲
其身行其庭不見其人无咎也 今文漢儒疑當有錯簡
義曰晁氏云艮其止當

依卦辭作艮其背篆言據此更定今改
止于古易今文依此以艮其背為釋

彖曰艮止也艮其止止其所也上下敵應不相與也是
以不獲其身行其庭不見其人无咎也 以卦體卦德釋
艮至无咎十六
字卦德艮止卦體上下敵應艮卦卦辭止以德言諸儒
遂謂艮即是止未然程傳謂艮非止一義可盡是也大
抵上主艮艮下體諸爻皆以之而止背即其止之所凡
八純卦二體各三爻皆非正應皆以同德應位而惟艮
卦取艮義以二體各三爻皆敵應不相與上體主艮艮
其五背五比四不獲三身則敵應不與下之故三身為
上艮不獲行于二之庭二比初不見外之人則敵應不
與上之故傳曰聖人所以能使天下順治者非能物物

而作則也惟使之各止其所而已朱子曰此意最好蓋
物各有當止之地也■艮者上九主艮而三承之以之
而止也其背在五乃上止之所也上下二體各三爻皆
斂應不相與也是以上九比五艮五之背五比四四不
獲三之身此上之艮也九三比二行于二之庭二比初
初不見外四之人此下之艮也上止五比四不獲三身
乃四僅能止三不能下止乎二初初應四在其下本有
咎乃由三之身行于二内庭二不見五人則初四扯上
下无咎皆從上九
主艮者以六止也
時止則止時行則行動靜不失其時
其道光明 文言以卦體申釋艮字艮德止上體固止也
下體亦以上之止而行之于下亦行而止也
時謂艮之時止指上九在上體之上位極當止則止行
指九三在下體之下三位在中當行則行動即謂行九

三在下體剛居陽位剛爲動不失其居陽之時靜即謂止上九在上體剛居陰位柔爲靜不失其居陰之時諸儒謂當止當行即時不失其時即得其所止蓋夫子恐人泥于以止爲止而謂行非止也將徧于止爲言故以時止則止時行則行皆爲止言之動而止不失其時內卦之止靜而止不失其時外卦之止外止固止內行亦止道上九所由下行之道其指三胡雙湖曰艮一剛見于二柔之上陽剛者見曰明陰柔不得而掩蔽之象光明傳曰艮體篤實有光明之象義曰大畜于艮亦以煇光言之▣上九上艮在上時當止則止九三下艮在下時當行則行九三下體處動而行之時則下動而行不失其時故行于二庭二止乎初初不見四之人下艮成上九處上九靜而止之時則上靜而止不失其時故上主艮止于五之背五止乎四四不獲三之身上艮成上

九主艮由三道下行者光而明也此全體之艮也

象曰兼山艮君子以思不出其位 夫子繫☶卦辭彖辭上九主☶象艮比即上☶下☶二體明上九所以象艮六五象君子治艮者言☶古山字傳曰此而併彼爲兼亦重復之意上一山包併下一山爲兼山彖引曰非爲東西兩山也出自下出上指九三欲出而行于上者之象五爲心位象思心之官以思爲職上九止之處即位也項氏曰兩雷兩風兩澤皆有相往來之理獨兩山並立各止其所爲不相往來未然蓋上下之山其氣在中相通往來惟以上九艮止止而通乃所謂得止者也▣卦全體山上山下上體一山兼併下體之山象兼山自外收斂而向于內象艮故曰兼山艮六五君子以艮主上九成之者九三也

以五在中心位象思五以上艮止乎四四止下體三三止二二止初皆不出其所居之位如出其位是即爲五不能承上艮爲之也象思不出其位斯艮治也○洹詞曰山而兩山並艮之道也故體各有定用象事各有定理後之言心者多援艮大艮以思爲止非觀心爲槁木而寂之也至言矣

初六艮其趾无咎利永貞 初動體止六柔本在下者今在下體下不上居陽處微不即下三乘二二柔本下者不上居陰則下乘初斂初三亦以二斂初三止行而通二二不得斂初三亦不得以二斂初故初承三行承二通二二承三通三三上比四四比五五比上止已皆通者有其趾无咎承象上止已比五五比四四下比三止行三比二二比初皆斂者有无咎利貞象初二爻其字皆指九三上九主艮其義

則收斂向下爲主心位在五上九收斂五之心故五爲心有所主故无所見爻辭中凡言艮者皆主上九而九三則承上九之艮爲艮者故九三不言艮但言止行通上承上之艮爲止艮上九主艮艮主五之心故初趾二腓三限四夤躬五輔皆從心而止之也彖辭全體爲背後取象趾腓限夤躬輔皆在背者也鄭氏言輔不言口言身不言股言夤不言腹有背面而立之象以上下二體分下體九三爲下體之主曰限其腓趾皆附于限者故初其趾二其腓三其限皆指三上體上九爲上體之主曰敦輔頰晦身皆因于上者故四其躬五其晦上其輔皆指上蓋艮背以背後取象則趾腓限夤躬晦輔皆在背後故凡其字皆以背後言卦體以下艮爲足三爲足股二爲足腓初下以二拇二處爲足趾趾欲動附三之股而行者又以三四五肖震體震爲足初在二足之趾无

八純卦皆非正應以同德相應故能從上
初以敵應不相與爻辭以利言者則卽相與者蓋彖不
卽其以止而不行爻辭亦相與者以從其所止亦行于
下卽相與也三于二五利永指初比二二比三三
主五彖永亦以二三四肖坎體水流出之泉貞指
上專固之象蓋三與四利故從上專固之貞所謂相與
也■初六柔居陽在下體下不卽下處微上主艮初在
下以去五遠卽自下比二以二比三附三以二比初初
卽止下行彖艮其趾初以趾不行乃初柔居陽不卽下
承同體三艮而行本有咎今初承上艮應四而止初應
无不從上艮之咎彖无咎然猶暫止于下卒之五柔居
陽非位下比三剛居陽則上者宜上比上剛居陰處極
不卽下者宜彖利初以五于三上之利由二而三應位
四彖永由四從五以承從乎上九專固之貞彖貞貞則

終能從上艮之止矣故曰利永貞此始艮爲閒之象

象曰艮其趾未失正也

艮其趾包下二句在內○正釋利永貞句未失卽利正卽貞從上九專固爲正初爲閒有失今未失卽不爲閒■艮其趾无咎利永貞者初居陽在下行爲三以上艮所止卒以五于三上之利初由二比三以三比四四比五止于下承上專固主艮者是爲未失乎上九之正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

二動體比六柔本在下者今在下體中不上居陰則下三乘二斂二初柔本下者不上居陰處微不卽下二乘初斂初三亦以二斂初三行而通二不得斂初三亦不得以二斂初故二承三行以初承二通二二承三通三三上比四四比五五比上止已皆通者有其腓不極其隨象上止已比三五比四四下比[illegible]三比二二比初皆斂者有其心不快[illegible]二體之中象腓腓足肚在股之下隨足而動者三當股位二在其下曰腓此亦家自震取象三其字皆指三拯舉之也艮爲手有拯象自三舉二之謂隨者二下體之主二隨之者也與咸九三志在隨人同快猶言樂從二五敵應不相與今不快于二卽不相得之謂或以二四三五肖坎坎爲加憂亦通○傳曰士之處高位則有拯而无隨在下位則有當拯有當隨者有拯之不得而後隨語特特非彖意■六二柔居陰在下體中則下比三二在中彖腓本隨三股而動者也二乃合三遠從上九艮艮乎二二腓逐止于三股之下不動而止焉彖艮其腓三[illegible]不舉二之所隨上者彖不拯其隨五于二位應不相與尚藉三拯之廣二隨三比四至五[illegible]

謂二德體三所拯不能承五從上之艮五居心位不得二應中正之止不以三比行爲快象其心不快此在艮之象

象曰不拯其隨未退聽也

艮其腓釋本句未退釋不拯其隨句聽釋其心不快句象旨二三肖坎體坎爲耳象聽二下三上故三與二曰退五上三下故三與五曰聽■不拯其隨者未退于二而聽于五故不拯二止以二比初者隨二比四行于五心有不快者也

九三艮其限列其夤厲薰心

薰或改作閽心未然○艮動體三主止九剛居陽本上者今在下體上則上而行兩柔本下者不上二柔居陰則下乘初斂初初柔居陽處微不卽下三乘二斂二亦以二斂初三行而通二二不得斂初三亦不得以二斂初則自初承二通二二承三通三三上比四四比五五

比上止已皆通者有其限列其貪象上止已比五五比四四下比三止行三比二二比初皆歛者三介上歛之始有其厲薰心象初象趾二象腓三象股乃不曰股而曰限貪者卦以背後取象故也若股則在前盖既曰限則股亦在其中限則在二體之中相通者也限止三言纂言曰限上下之際三之上身之下就下一邊者也蒙引曰限即腰胯也腔在腰下胯口故反韻府云胯兩股之間馬虞謂腰束帶處即此列孟喜作裂纂言曰分裂是也貪背脊肉屬上體在限之上指四言脊即吕也謂之脊力人之有力由于此心指五薰虞翻作閽李鼎祚改薰作閽盖限爲閽乃拘束之義謂三之危拘束乎心不能舒暢以收攝乎諸柔之意又曰古閽作薰字馬因言薰灼其心未聞易以坎水灼人者也荀氏以薰爲薰或誤作動非至謂古閽薰通用亦未然盖偶筆畫之差

象肯以三下體之上貴時行而以危拘束于五故象歎之■九三剛居陽在下體上則上介上體艮由之成者也三應位上以上九之艮止乎三三當下體介上體之閽乃限處限上下之際能轉動上伸乃三爲上所止象艮其限尚以隔初柔居陽不正在其下初比二二比三行三行以四比遂裂四之貪通于四象裂其貪既裂貪則三行于四不承上艮三不自安處于中象厲三本當從五以上艮三三限裂四貪不能自止其裂象厲將有拘束于五之心不得安舒于上體之中以承上之艮象薰心此在艮之象〇二心不快三危薰心皆以三因[illegible]上九艮止之過故不得行亦見三貴時行承五從上止也此皆戒象 **象曰艮其限危薰心也** 三本下體之介爲五以上艮而止三乃有過剛之危薰于五曰薰心見三行而爲五止五心爲限之主五

心過止乃致其薰亦見五不可過也■艮其限列其貪厲薰心者三爲上艮處危甚及于五之心也

六四艮其身无咎 四靜體止六柔本在下者今在上則下居陰則下承五通五五柔居陽本在下者今在上則下居陽不即下承上通上四亦以五通上上已而歛五不得通上四亦不得以五通上故四承上巳則自上乘五歛五五承四歛四四下比三止行三比二二比初皆歛者有艮其无咎象三止行比二二比初自初比二二比三三上比四四比五五比上止已皆通者四介下通之始有身象此即艮其皆七字約言爲此三字三四二體之間皆言身言躬乃身欲動者限指三在腰下胯口言貪指四以上背脊肉言身之欲伸就前而言也躬欲屈或俯而向下或仰而向上之謂就後而言也二象皆同處稍分之則腰胯之上即身處爾

雅曰身伸也總括百骸止諸身限之轉動屈而能伸者即身也禮曰平身爻辭曰艮其限指身而言卦辭三曰身者指此腰膂之間所謂貪即躬處王伯厚曰傴身爲躬見躬而不見面說文躬從吕從身吕即脊膂也伸而能屈者即躬也故禮曰鞠躬爻辭曰裂其貪則不能屈正指躬言攟象傳止躬則以四于三言大都限自三而伸于四曰身故于三之限曰身貪自四而屈于三故三于四之貪曰躬其象最明■六四柔居陰在上體下則下介下體比三三欲比四而行于五者也四乃以比五以五比上之艮止乎四四亦以艮乎三三以四艮不行象艮其身初柔居陽處微在下體下不即下四與之正應當徑止初在于其下獨上艮止乎近比三而不止所應初有咎今能艮三身三止二以二止初四亦无不止初于始之咎象无咎此在艮當任之象 **象曰艮**

其身止諸躬也 諸之于也卦體三爲身身之仰而上則向上身之俯而下則向下曰躬三仰而上在四處俯而下在二處此指三當俯而向下之處故曰諸躬■艮其身者三身本欲伸以四承上艮乃止乎三正比俯而向下爲躬故四止之于三躬初柔居陽不即下止三躬不止二初有咎能以三止二二止初无咎

六五艮其輔言有序悔亡 五靜體止尊位六柔本在下者今在上體中則下居陽不即下承上通上四柔本下者則下居陰即下承五通五亦以五通上上止已而斂五不得通上四亦不得以五通上故五承上已以上乘五斂五五乘四斂四四下比三止行三三比二二比初皆斂者有其輔序言有悔亡象三止行比二二比初自初比二二比三三上比四四比五五比上止已皆通者同象上九斂下于此爲中故取斂下之象爲多爻以背後取象輔在口旁如車之輔咸輔頰之輔同雖在前而實在于背後見之五爲心位二三兩爻皆曰心此曰言者言爲心之聲義曰五當輔之處言爲心聲故取言象象旨曰三四五肖震體震爲鳴有言象亦通序者上九爲全體艮主五爲尊位之主三爲下體之主五比上以上止之于心又以下二應從五心之所止是爲內有所養外有所制秩然有先後之序者○胡氏曰輔頰之兩傍骨背後可得而見者咸言其面故併見頰舌艮言其背故止言輔初艮趾止其行五艮輔止其言■六五柔居陽在上體中尊位不即下上主艮比五五以上止下五口之旁有所制于外象艮其輔五應二繇爲言得以制外若發乎中心秩然有次第矣象言有序五遠即在其下有遠取悔五以有序之言由三比四止三下行于二初皆從上艮于初悔亡象悔亡此在艮尊位之象

象曰艮其輔以中正也 艮其輔者六五在上體之中應二得正也

上九敦艮吉 艮靜體上于止九剛本在上者今在上體上不下居陰處極不即上兩柔本下者不上五居陽不即下承上通上四柔居陰則下承五通五亦以五通上上已則斂五不得通上四亦不得以五通上則乘五斂五以五乘四斂四四下比三止行三比二二比初皆斂者有敦艮象三止行比二二比初自初比二二比三三上比四四比五五比上止已皆通者同象敦與敦臨敦復同取增高爲象上九主艮益增其高爲敦蓋艮主上九收斂向內所以收斂者以五之心五心爲主故有不見象艮主上九而所以爲艮者實六五也觀敦艮可見諸儒以卦辭艮其背本指此爻而爻不言乃以敦艮爲言正發明以上九止五之象蓋互見也程傳曰艮山有安重堅實之象未然朱子曰艮在外卦者八而皆吉蒙卦亦利蓋以上九止六五之象剛柔相得而成艮所以爲吉此艮主善■上九剛居陰在上體上不即上處極主一體又主全體所以爲艮者也上主艮向下比五隆重增益乎五以五止四柔居陰在下者以四止下體敵應三以三止二二止初成乎上艮象敦艮上與五相得吉故曰敦艮吉此終上艮之象

象曰敦艮之吉以厚終也 厚即厚重不遷之意釋敦敦義見前與厚字異所謂敦乎厚也終指上爲卦終震初即艮上震主初故震陽在初者吉艮主上故艮陽在上者吉艮初來虩虩笑言啞啞即艮其背震之三震遂泥即艮之三列其限其取義同也■敦艮吉者上九處極于五厚之處全體之終也卦主在上體貴以五爲主上艮敦五故五得以上艮止諸爻也

先儒謂自虞庭以來皆以安止欽止敬止爲言觀八卦以艮釋䷳卦艮者止也則言止自伏羲始誠然矣然言之而不知其義也辭乃曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎此數語者盡艮之義矣彖傳以時止時行動靜不失其時言又以上下敵應不相與言其象既明盡矣六爻則上下體以其敵應不相與而亦以同德相與爲象上體之主以上九下體之主以九三全體成卦之主以上九在上故取彖辭艮其背爻曰敦艮皆以止得其所得上九之艮也諸爻不得上九之艮則有異于彖辭者故下體九三在下體之上有因上之止已而不得行故爲艮其限列其夤厲薰心象曰危薰心則三之止不得其止可知已初二在艮下止之下初微遠上故爲閒艮其趾而未失正二中近比從三故艮其腓而未退聽此初遠三二比三故未能承上九之艮也四五在艮上止之下四當任近從上故艮其身无咎而止諸躬六五柔中能從上故艮其輔言有序悔亡而以中正此四遠上五比上故能承上九之艮得艮下也要之在下體九三本當止而行故初二皆无吝辭上九當止而止故四本无咎五猶悔亡之吝辭是上九之艮主止者也四五止于上九者也九三比四五從上九之止者也初二從三以三比四五從上九之止者也故三上二爻以上爲主九三又以上九爲主爲艮彖辭所謂艮其背者也故曰艮其止止其所也爻辭敦艮者也六五艮其輔言有序悔亡言取心聲五心位也言自此發五得上止即所謂背也故曰艮其止止其所者指五也六四艮其身即所謂不獲也九三即身也行其庭之行者亦即其限夤者也二即三庭初即所謂不見外四之人也兩體四初无咎艮成此六爻艮止之義乃所以治全體之艮

則在六五尊位君子其曰兼山思不出其位位者即當止之地思者心之幾動之用所以求得乎止者也五居尊位象心心之思一止所思皆得其止皆无俟于外求是爲一身皆止矣一心得止一身皆止由此而爲一家一國天下其止者皆如此傳曰聖人能使天下順治者非在物物而爲之所惟在使人各得其止而已此義也心學道統所傳係于此漢儒以後惟言象數亦不知其義艮止之學鮮有聞者獨周程朱子得之故程子曰內欲不萌外誘不入如是而止乃得止之道又曰止之道惟其時不失其時則順理而合義在物爲理處物爲義動靜合理不失其時乃其道之光明也張子曰定後有光明程子曰定性者靜亦定動亦定朱子曰艮其背不獲其身只是見道理不見自家行其庭不見其人只是見道理不見個人也皆得此意因象生象者也至于近儒石潭汪子曰艮傳安其止就事而言乃乎天下之道動靜皆事也知事即理則无事矣外不見物也知理即心則无心矣內不見事也故曰如是而止乃得止之道言舜禹有天下而不與即此意斯言可謂闡周程朱未發之旨而直契乎文周孔彖象之精意者矣何此學失傳而今世之號爲儒者借釋氏慧定之旨而文之以艮止之說謂此心即理不必又言心事即心不必別言事是介心理事而歧之爲二爲三者也是于易艮止之義操戈而反鬪者也朱子曰周茂叔謂一部華嚴經不如看一艮卦下注曰各止其所也他這裏却看止字好要之華嚴經曰定艮卦曰止彼所謂定乃慧而強定者也非艮之止而有定者也字同而義與學者亦當辨之而考于程子定性之書則周子所謂止也明以華嚴不如之說盖周子闢佛論定似定之非定而強取以爲止恐

後儒錯誤以定爲止故婉辭辨之是乃周子之旨也

䷴ 艮下 巽上

羲易⚊太極生⚊陰儀生⚊太陰象生⚊卦成☶因而重之生⚊陰儀生⚊爲少陽象生⚊卦成☴☶下☴上成䷴圖位艮宮第五卦重卦第五十三卦周易以變設卦上經第二十三卦羲易畫䷴成象其形即象其聲而名䷴製字者觀其文即象其形聲而爲䷴故䷴即卦名即字韻書䷴切䷴象☶定下☴出上☴安定于下以☴出于上有順而逐達之之形所謂風氣順達也後人改☴作風左旁改☶作出右旁爲颱于是音義存象形失巳自有颱字古䷴名字皆不傳矣周易觀變設䷴卦以☶下主九三☴上主六四以九三主成卦象漸故彖之辭曰漸☶下止而行通乎上☴上入而著旋乎下九三止行通上以六四入著旋下則其行有序而不急遽約言之行不遽也自有漸辭遂以漸爲卦名不以䷴爲名蓋由䷴字失傳卦名不明今正䷴字以復卦名之舊漸爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷴爲☶定下☴出上有順而達之之象漸爲行有序而不急遽之象總其象☶定☴出順而達之則行有序而不急遽也故曰漸其女歸以下諸辭則皆諸爻在漸者也漸與歸妹對以歸妹變雜卦曰漸女歸待男行也漸以歸妹九四剛來三變剛爲九三成艮下六三柔往四變柔爲六四成巽上艮少男也巽長女也艮得男位之正而往迎女巽得女位之正待其禮備而後行以歸男故曰女歸待男行也上承艮序卦曰艮者止也物不可以終止故受之以漸震貳艮後震動而靜則爲艮止然物止于所者則必行而進故曰物不可以終止九三主漸艮止在下不能終止必行自此而行則順六四之巽入者以爲進則進得其序而无有急遽之者于是乎得安止而不變也故曰動靜相因理所必致也此艮受漸相因而濟爲序次乎艮也○䷴以順達爲義指全體漸以有序不急遽爲義指九四進以駸駸而行爲義指諸爻處漸者毛氏曰易未有一義明兩卦者晉漸以進何也蓋漸非進進以漸也晉指卦體坤體三柔上進漸以九三艮體上進明兩卦皆本諸爻之象言非以進字釋漸義又釋晉義也惟不釋義即兩卦不妨〇漸從氵從木從入水入木有浸漬不驟乃得入指事以其浸漬舒入假事借爲凡有事而不急遽者曰漸漸則沾濡相染借凡漸染字又轉借字劒切以漸有次第之義俗作斬取戰而斬首又諧聲誤非

䷴漸女歸吉利貞 ☶下艮動體主九三☴上巽動體主六四九三爲全體成卦之主三動體止九剛本上者則上居陽而行二初柔本下者不上通于不上者而上四動體入六柔本下者則下居陰而著五上剛本上者不下旋于其不下者而下九三主全體通于兩柔不上者而上則通乎四之在其上者以六四旋于不下者而下則旋于三之在其下者三男先自內止而行通乎四女之在外者四女自外入而著旋乎三男之在內者是爲進有次而不急遽也此以二體爲漸言漸所以成者三主止九剛居陽則上而行兩柔不上二居陰則下初居陽處微不即下三歛二二歛初三亦以二歛初三行而通皆不歛則以初通二二通三三上比四入着四比五五比上皆所通者有歸吉象四主入六柔則下而着兩剛不下五居陽則上上居陰處極不

即下四究五五究上四亦以五究上四者而旋皆不究
則以上旋五五旋四四下比三止行三比二二比初皆
所旋者有女利貞象此以諸爻在漸言漸所以濟者漸
[illegible]二戒之者四在尊位主漸者五當任承五處諸爻上
[illegible]吉指三四利指五于初三貞指上吉者三比而
[illegible]內順九五迎四之女爲婦四巽女在外入內承五
命來歸三爲三之婦爲歸以漸之象纂言曰聘則爲妻
奔則爲妾自納采問名納吉納徵請期親迎六禮而後
成婚女歸之以漸如此漸歩歸妹對此先曰漸後曰女
歸女在上歸在下歸妹歸在上妹在下皆以卦體上下
爲象漸男自內下之先求女故女歸吉利貞歸妹自外
上之後來歸男故征凶无攸利凡歸者皆當自外而歸
于內爲善漸自外來歸內故吉利貞歸妹自內而歸外
故凶无攸利即一歸字見卦之善否也■☶下體主九

三上體主六四全體主九三入內止外進漸不急處而
行也象漸九三主漸三剛居陽得正象男六四柔居陰
得正象女女以得正處于外體待三男之行乃歸也象
女歸三以漸得四女之歸三剛與四柔相得象吉五柔
居陽尊位中正下于二柔居陰不上者宜下于初柔居
陽不上者宜上以五于二初之利初不係二二比三三
得四歸由五承從上尊固貞故曰利貞三男漸四
歸吉五于二初利上貞一家正矣如是而漸濟也

彖曰漸之進也女歸吉也以卦體釋漸女歸吉四字漸
之進也四字爲句古文如此
舊註以之字爲衍又曰或是漸字皆未然盖漸之進本
指九三言非以進字釋漸字盖漸字義在止而巽二句
乃釋漸字進乃艮在下體止而行逼上之象即往字之
意纂言曰進謂進而求女非以女歸爲進也卦以內體

爲夫家男漸進而迎女以歸于夫家則三四相與爲得
故曰女歸如是則吉也彖于逮下加也字此聖人釋經
隨文變化之妙■漸者九三主漸往而進迎六四巽之
女歸于三之男則四得外順三得內助一家皆正所以
吉也

**進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中
也**以卦體卦變釋利貞二字以釋利指五于二初正釋
貞指上九尊固于上爲正九三進于五求四之女來
歸五以剛居陽得位曰進得位三進于五得位三往五
求四以五主之故三求而得之曰往有功進者三進于
五求四之女四以之而歸五五以于二初宜象利上尊
固而主之象貞故曰以正惟以正故可以正邦卦體三
四象邦之臣在外者五當位而二三四亦當位爲正初
六雖不當位而在下體下故皆曰正邦又曰其位者卦

內二三四皆當位恐人一槩指此爲得位故又曰其位
謂九五得位以剛在上體之中故曰剛得中此以卦體
釋利貞二字■利貞者三主漸進求四柔居陰得位之
女卦體六三自下往六四主巽上得位故曰三以四女
求五五以四歸于三三五同功故曰有功三進以五剛
居陽得正可以正乎二初上邦也五其位剛居陽得中
故三求四于五
五以四歸三也

止而巽動不窮也以卦德卦體釋漸字諸卦皆釋卦主字于
首此獨後者或錯簡今隨今文釋之卦體艮在下爲動
體巽在上體爲動體合爲全體故曰動非變動之動語
在論例不窮即漸字艮巽下上皆動故曰不窮也所謂
漸也諸儒以動不窮釋止而巽于卦體未合■漸者卦
德艮止巽巽卦體艮在下體者爲下動體巽在上體
者爲上動體二體皆動相與故不窮不窮即漸也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗 夫子繫[卦]卦辭象辭九三主[卦]象漸此即上☴下☶二體明九三所以象漸九五君子治漸者言☴木風字亦象木今取象于木不曰風者以其可見者為象義謂賢德旋行德字或善下有脫字信然今如舊釋之居指三艮為居同處之意賢指四以柔居陰得正為賢德指五心位指三剛五柔相得善俗指二初上皆從其等即並邦之謂■卦全體木上山下山在下者其氣上行故凡枯燥絲生為難其上有木山氣上行木即順山氣之淺絲長茂條達于上下惟見木之高于山乃因山而高實則其進有序非凌節急遽之所生也象漸故曰山上有木漸九五君子以漸主九三成之者六四也則九三艮體在下象居與六四賢者比象賢所以薰蒸漸染乎五之心德日有進象德故曰居賢德五以三居四賢者成德自是德成善及于上九之民上順之二初之民下從之善乎俗也象善俗斯漸治也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎 初動體止六柔不上居陽處微不即下三斂二二斂初三亦以二斂初初以三行而通皆不斂通二以二通三三上比四入者四比五五比上皆通者有于干小子厲无咎象四入皆比五五比上自上比五五比四四下比三止行三比二二比初皆旋者有言象巽為鴻指四鴻為水鳥又為隨陽之鳥傳曰鴻水落南翔水泮北徂其往來有時其先後有次又曰不輕配偶皆漸象也又曰禮納采用鴈鴻鴈之大者即彖辭巽女彖辭以六四巽女九三艮男止于下而巽入于上三止而行迎之爻辭以六四之鴻九三止下下而巽入比之為漸詞鴻漸二字即女歸二字凡諸爻言鴻漸皆指九三

主全體漸進求六四之鴻言非指六爻皆為鴻漸也但以于盤陸取諸爻為象稍異乃見其所以為漸爾三主成卦比于四為四鴻三漸初則于磐鴻是水鳥非是集于山石凌陸之鳥而爻辭以此言鴻漸者盖漸之義漸也漸進于高故取于磐石陵陸以應漸高之義不復係水鳥又云水鳥乘風而見于木干柯于陵于陸之上亦通此初六當九三漸進比六四鴻之時而處于干之地爾今註皆曰鴻漸之時省文他爻同歸妹亦然鴻或曰鴻水鳥乘風而飛未然又以二三四肖坎坎為禽三四五肖離為飛曰飛鳥而居坎水未然干者水岸以竹木杆水石稱為江干是也廣翻以水從山流下之稱艮為山為小徑亦通艮為少男曰小子指九三言或謂鴻之小者曰小子即初之象未然厲指初肖兌言无咎指上乘初比初柔為間三不與進至四又非正應故有厲有言而在二則為征為冠為五之所能勝皆此象■初六柔居陽在下體下不即下處微當四鴻三漸初居于下體之下象鴻漸于干不進于五三剛居陽象小子比四則行初與二同體以三止之于其下不與之而俱行不能自安處于其下象厲故曰小子厲初以其厲比二遂踰二徑往四有言于五象有言符離間三五命三歸四上即乘初止之于下无復為言初可以无遽言于進之咎象无咎此臨漸之象 **象曰小子之厲義无咎也** 小子之厲釋小子厲義指上九當任乘初者言■鴻漸于干小子厲有言无咎者初以處微小子在下屬以上九當任義止其有言于五故无遽言于五之咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉 二動體止六柔不上居陰則下三斂二二斂初三亦

以二歛初二以三行而通皆不歛以初通二二通三三上比四入着四比五五比上皆通者有于盤飲吉衎象四入者比五五比上自上比五五比四四下比三止行三比二二比初皆通者有食又衎象漸以漸進爲義自干之盤則進矣盤從𣪊邪祀志作磐孟康曰磐水中堆艮爲石二之象在下艮山九三之下在初之上象水流之所或水旁或水中之堆石墩高突處是也或以與屯磐同坎爲飲三四五肖坎體六二兌爲食又四五上反體兌兌爲食衎衎行而出外无所扞格之謂初欲扞格二乃二上行于三衎又于四衎初不能扞格之蓋三艮爲止三主止而行于五上應故于三四爲衎應五吉舊註和樂自適之貌未然吉指五二■六二柔居陰在下體中則下當四鴻三漸二比三而行止乎二于磐磐曹止者象鴻漸于磐則以三之飲四之食飲足于中自適

于下不爲初所扞格必行于五二比三行一衎又以三比四行又衎初不能扞格之也象飲食衎衎爲五所與于是三不得止將必與之偕行比四皆進行于五與五相得象吉此在漸之象

象曰飲食衎衎不素飽也　不素飽釋吉素猶空也白也艮爲絲亦曰素地詩云不素餐是也■飲食衎衎者二以三之飲四之食飽之將以比三以三比四衎衎進于正應之五不比見在三之飽也故爲吉

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇　三艮動體三主止九剛居陽則上二初柔不上三歛二二歛初三亦以二歛初三行而通皆不歛以初通二二通三三上比四入着四比五五比上皆通者有于陸夫征不復象四入着比五五比上自上比五五比四四下比三止行三比二二比初皆旋者三介上旋之始有婦孕不育利禦寇象自盤而陸則又進矣[illegible]言曰地之高平曰陸三肖坎中畫水中也三得陽位爲平地在下體之上是水中有平地而高故曰陸鴻水宿之鳥于者水之涯地雖窮歷而切近于水盤在水旁高于干雖離水而安于此暫棲息焉得其所矣九三高平之陸雖在水中然謂之陸則有人耕治非如盤石之上人跡不到而可安之也詩言鴻飛遵陸毛傳亦謂陸非鴻所止水中變爲平地非其常也水鳥止于平陸非所安也六二柔而靜故因三而止九三剛而正自得其正凡艮止必行故有不急遽之象三陽畫爲男艮爲少男象夫三以剛居陽得正正乎初柔居陽不正者象征復即復卦之復剛本在上之物今而在下必上復九三艮在下體當上行爲復乃以上九不得應故不復此三夫自正其家之象四陰畫爲妾

巽爲長女象婦孕合而字也柔合剛有許而字之意字胥亦以女懷子爲孕象育三四五肖離象孕象通育柔比剛也四柔女與二剛夫相聚而生育三四夫婦即婚媾即彖辭男女之謂此四婦欲自正其室之象艮爲止有禦象冦者二三四肖坎爲冦初以不正直其下與四不應爲四之冦故五于二上利以三止其冦也此夫婦各得其家室之象■九三剛居陽在下體上則上介上體主一體又主全體所以爲漸者也四鴻比三三漸進于九五求之乃五下與之則四與三在于安平適中之地是鴻得止之所象鴻漸于陸乃三之夫爲下體二與之比偕進則以初居陽不正止于其下三遂以其剛正正乎初之不正者象征正初則不能復行而上比四象不復故曰夫征不復四比五五以四之婦比三象孕三之夫象夫孕四孕三而以四柔來下與初非正應初以

不正間乎三三不復四亦不下比三與之成生育象不育故曰婦孕不育四與三相失象凶五剛居陽尊位中正下于二柔居陰中正者宜上于上剛居陰處極則下者宜象利五以初之不正三皆征之而未止猶爲四之冠也乃以于上二之利以二比初上乘初禦止乎初冠象利禦冠初得五以上二之禦則初不正之冠者去三乃得上復比四四孕三成生育三與四終相比自是以正得合也象利禦冠此主漸之象

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦冠順相保也

離羣醜釋夫征不復婦孕不育釋本句失其道釋凶句順相保釋利禦冠但加一用字見初之變動順從也其願釋利字相保釋禦冠易中剛柔各自爲羣醜比類而合之也三剛四柔各自居一體之象類合曰醜非醜惡也離者即附而麗之謂非離去也三比二以征初之故遂不上復是以三麗二以二比初之羣與四爲醜者故曰離羣醜四婦所由適三之道在于五四婦比五五以之孕三三爲初不正之間以征之不復進而求五四遂不與三合四雖孕三而不育與三相失以柔從五之道四主巽上體有入而順之象四柔與三剛相保即三夫四婦相失之象加一用字指初柔居陽不正變動言初爲冠變動不爲冠即順也故加一順字惟初變動乎冠以五于上二禦而止故能使四三相保也三四夫婦各得其正女待男行男迎女婦以漸而成乎室家所謂相保者也始離醜失道而終以初三之順相保然則初在下始妄奔求進者自知无益故從其禦而反卦以三艮爲男四巽爲女男即爲夫女即爲婦諸儒以三四爲男女五二爲夫婦原无此象■天征不復者三麗二

初爲羣初與三相匹對三夫求四婦而不與初故初爲冠婦至育者四由三之以初失其道故于五孕不能育利禦冠者乃初柔居陽不正變動象用初爲冠五于二上利比上應二禦初四由三道得相保于二體之間也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

巽動體四主入六柔居陰則下而著五上剛不下四究五五究上四亦以五究上四着而旋皆不究自上旋五五旋四四下比三止行三比二二比初皆旋者有于木或桷无咎象三止行比二三比初自初比二二比三三上比四入著四比五五比上皆通者四介通上之始有得象自陸而進于木則離下而上矣巽爲木四巽之下貫爲木之幹傳曰鴻趾連不能握技故不木棲纂言曰漸于木者非止集于木飛而過其上如鳥鵲南飛繞樹三匝是也或指三與五非應比隔二位不期然而然象或得指三進而得之桷屋椽之方木幹中橫平之柯可以爲椽者盖象鴻之飛過木幹或曰橫平之柯有似于桷荷可以暫棲即棲止之意此九三剛得正之象巽爲進退不果漸之時以不遽進九三在下體主漸而猶待于五乃得六四之桷而止此止而巽動而不窮者所以爲漸也■六四柔居陰在上體下則下介下體主一體所以爲鴻以三漸而進以求之者也巽爲木四當木身正三之進而止之處象鴻漸于木三與五非應比不期于五中正與三之剛正者相與即令其于六四爲木之柯者棲而止焉三得四柯其中平靜何如也象或得其桷如是雖以初嘗爲間于三不進而四止比三三進求五五乃以三擇四之桷而止初不能係无離間之咎象无咎此成漸之象

象曰或得其桷順以巽也

或指五木指四桷亦指四得者

三承五命得之也順卽六四入而順之順巽乃柔巽之
巽四在上體與五比則順乎五下體與三比則巽乎三
■或得其桷者順五
之命以巽于三也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉 五動體入尊位九剛不下
居陽則上四究五五究上四亦以五究上上以四著而
旋皆不究以上旋五五旋四四下比三止行三比二二
比初皆旋者有于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象三止
行比二二比初自初比二二比三三上比四入著四比
五五比上皆通者有孕象自木而進于陵則進于上體
之至高矣爾雅大陸曰阜大阜高阜曰陵陵出于艮山
木之上又巽爲高故以五象陵巽爲婦指四言三歲自
九五至九三隔三爻曰三陰曰歲肖離爲孕與字字小

與三乃四婦所孕者四至上隔于五凡三爻故不孕象
三歲不孕終指上九處翮曰莫无有也有強制之意初
在下而微以同體之三所止又與四非正應故嘗欲勝
乎三四而令其不合者上九居上終又當任以與初乘
承故能制乎初上又比五與之五居中得正故也■九
五剛居陽在上體中尊位四鴻三漸而五處于上三乃
就五求四之鴻歸之象鴻漸于陵五與三同德與四比
乃卽六四之婦孕乎三者也四以應初爲閒乃自初而
二而三凡隔三位故象三歲之久不得孕象不孕然四
之孕三乃以正之合理也初在下而微者欲有以強制
乎三不得行而比四上九剛乘初初遂以上九之故莫
能勝四得孕乎三象終莫之勝則五以四孕三三漸四
鴻得合實五以上制初成之三四
與五相得象吉比在漸尊位之象 **象曰終莫之勝吉得**

深本與三陸作逵者韻亦善

所願也 願指四心指五五心位四比之居陰位居下爲
願所亦指四卽有所之所何新本願孕三待五
命四故四始未得令得其願〇終莫之勝吉者今以
上處卦終比五勝初乃孕三故得四遂孕三所願也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉 按陸字與九三陸字
同自范諤昌澄陸爲
疑陸字誤胡程二 逵作逵然地路曰陸天路亦曰陸
所謂南北陸 爲逵叶韻亦善楊氏不知象謂上
九之應在一 爻體巽之極故降而出陸退巽
如此未然〇 九剛不下居陰處極卽上四究
五五究上四亦 九上上以四著而旋皆不究旋五
以五旋四四下比三止行三比二二比初皆旋者有于
陸其羽用爲儀吉象三止行比二二比初自初比二二
比三三上比四入著四比五五比上皆通者有可象乘

言曰自陸至上上已極矣則其羽可用爲儀上當任三
王成卦故也與豐其蔀同羽者張翼而飛蓋自三之陸
張翼而飛于上極之處此飛上行之象其指上應三羽
亦指四鴻羽也六四陰偶象羽小過飛鳥以柔爲翼又
柔來下象羽之向下者可見也胡氏經曰羽毛可用者
惟雀雉鸞鵬諸禽鴻羽不與又鴻飛于陸安得其羽卦
體三取可象三四五肖坎坎爲可用指初三與初同體
故能止初變動爲用儀卽儀刑之儀以之爲法式也指
初爲三變動自下去式乎上不終爲閒象■上九剛居
陰在上體上不卽上處極當四鴻三漸上當任三與上
應位始則三自下進五求四之鴻四鴻自三而漸進于
五自五而行于上背于上天陸之地亦象鴻漸于陸三
與上應位既進而至于四則四鴻自展其羽飛而向上
象其羽上乃以四之羽巽順于三三可以四止初令其

變動以爲初表儀刑庶乎初從三而止不以其應四而間之也衆可用爲儀故曰其羽可用爲儀上居高比五上如是則與五相得象吉漸至上爲成此終漸當任之象

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

不可亂也爲句不指初可指三初爲冠于三漸求四之鴻欲以混之欲其不成象亂諸儒曰亂乂混亂之謂惟不可混亂故可用爲儀或以陽爲治陰爲亂鴻鳥人以比之夫婦之別故不可亂詩云其儀不忒此推本之象○其羽可用爲儀吉者上當任止乎乎初之在下不可于三四正比者亂之所以爲儀也。易之道陰陽其大分也陰陽之道男女其大分也乾坤莫其位咸恒著其感漸正其禮禮成而後感正感正而後位定此陰陽之分明分明而後天地之大義立也漸在乾坤咸恒之後獨以女歸爲象先儒曰易以象告漸以艮下止巽上巽爲卦而彖以女歸吉利貞爲辭彖以女歸則女嫁爲象婚姻之道也爻以鴻漸則士進爲象出處之道也婚姻者夫婦之始出處者君臣之始而取于止巽之象焉巽爲進退艮爲止于進退之間合而言之巽順而知止者乃其所以爲漸也然而女歸士進皆以正焉故彖傳以正釋利貞而象傳亦每以正言之何者漸不以正不正則改節犯義凶咎隨之矣是乃漸之所以進也六爻多言鴻象則以出處言下三爻艮爲山以九三爲正故初曰于二曰磐三曰陸皆以山下水際鴻之進而止者言之以三爲止之主故也上三爻巽爲風爲木以六四爲主故四曰木五曰陵六曰陸皆以木上風中鴻之進而巽者言之以四爲巽之主故曰此皆言鴻之進也然有漸而不急遽之義焉初言于進之始也過此而磐又過此而陸又過此而木又過此而陵又

極而陸此之謂次序不急遽也仕進者如是則能知止于進退之間君臣之義明矣象傳曰止而巽動不窮也然而分二體言之初六于四鴻三漸于初于又小于于三屬于五有言于上无咎象言義无咎以上當任初爲間于下者即從其止也自于進則磐矣六二于四鴻三漸二于磐于三衎又于四衎于三飲于四食于五吉象言不素能將以行應五有爲此中正不爲三所止而與三皆進也自磐而進則陸矣九三于四之鴻三爲漸于陸于三夫征初于四不復于四婦于三孕不育于五以二上利于初禦寇象言離羣醜失其道順相保明已此九三艮止以剛居陽上行比四巽入者有遠近之殊以初閒下速進而終進者是爲漸之在下者也六四主一體爲鴻而三漸進于五而求之者也于四于木于五或于四桷于初无咎象以順以巽順三而巽五也諸爻在下體者皆不進非不進不遽進也五以四與三二得之則終進矣九五尊位于四鴻三漸于五于陵于四婦于初三三歲不孕于上終莫之勝于五吉象言得所願四願歸二以上九止之爲五斯四得所願由五與之故吉也此所謂女歸吉利貞進得位進以正者此也上九于四鴻三漸當任于上于陸于上羽于三可于初變動爲用于上儀象言不可亂即不窮之謂也處漸而至于終不可亂先儒曰人心爲進退得失所亂貪進不能退此能止而又巽乃不爲所亂如此是漸道之成也諸爻不言吉而上獨以爲儀吉又曰不可亂詩云其儀不忒正是四國此即正身能正家之夫婦正邦之君臣者是上九之正不可亂者爲之故曰漸道之成也然六爻則就其漸進言之而未進之先當必有養之于正而後進止之際乃能爲漸也此六爻之義乃所以治全體之漸得

袪正之道是在六五尊位君子自治又以之治人獨其曰山上有木以居賢德善俗夫俗非一日之所能善惟在九三六四之賢者居以漸染薰陶成五之德五德成然後諸柔之民風二體之俗以善此其居積而後能之是漸之義也如是而後人知進止之義不爲進退得失所亂而漸得其時不然則不能居賢德善俗于平日而欲一旦責之漸進以正焉是爲无因而索治不積而求化未能治且化也故王者必世而後仁善人爲邦百年而後可以勝殘去殺是王道亦天道也漸道得而後感應正感應正而後天地正位故曰陰陽之分明而天地之大義立也爻辭或言士進而彖傳或言女歸中四爻言夫婦此蓋以士進女歸同義故錯舉倫隙以爲象凡事皆來象之者也要其實則天下之人合者莫大于夫婦君臣二者在目前易見而漸卦盡其義也

䷵ 兌下 震上

羲易|太極生一陽儀生一太陽象生一卦成☰因而重之生一陽儀生一少陰象生一卦成☱☰下☰上成䷵圖位兌宮第四卦重卦第十二卦周易以變設卦下經第二十四卦羲易書䷵成象其形即象其聲而名䷵製字者觀其文即象其形聲而爲䷵故䷵即卦名即字韻書■切䷵象☳壅下☳泥上☳泥而☳壅之則上☳毀而落于☳有摧貳不一之形先儒所謂毀落非其所處者也後人改☳左旁作兇改☳作虫右旁爲黿于是音義存象形失已自有黿字古䷵名字皆不傳矣周易觀變設䷵卦以☱下主六三☳上主九四以九四主成卦象歸妹故彖之辭曰歸妹妹者少女之稱兌爲少女歸者自此而歸彼之辭此本取男女爲象其義則合

不以正之意☱下說而係附乎上☳上動而振泥乎下六三少女主兌說係附上而九四☳長男主震動女說乎男男乃以女歸之于其家女歸則男先女後乃爲以正之合今女說先男男乃動而歸之是爲兩者合之以不正也約言之合不以正也自有歸妹辭遂以歸妹爲卦名不以䷵爲名豈由䷵字失傳卦名不明今正䷵字以復卦名之舊歸妹爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故䷵爲☳壅下☳泥上上毀而落下有不相爲十之象歸妹爲合之不以正之象總其象☳壅☳泥毀落有不相爲一則合之不以正也故曰歸妹其征凶以下諸辭則皆諸爻在歸妹者也歸妹與漸對以漸變雜卦曰歸妹女之終也漸以六四柔來三變柔爲六三成兌下九二剛往四變剛爲九四成震上震長男兌少女爲歸妹自少女而入嫁歸于男家少女歸于男則女之事終也故曰女之終也上承漸序卦曰漸者進也進必有所歸故受之以歸妹艮因漸後止而後進其進也有序然以序進者必有所歸宿之地而後得所止故曰進必有所歸九四主歸妹則以兌下體九三少女歸于震上體九四震長男少女歸于長男不得正則爲不以禮歸是爲不得所歸故必待九五之命三女歸于四乃爲以正而合是爲歸之得所而漸者于是得正也此漸受歸妹相貳而齊爲序次乎艮也○䷵以毀落爲義指全體歸妹以合不以正爲義指三于四成卦者○歸從止從𠂤謂𠂤而得所止也妹者未女女稱妹者取少女未過期之意卦以長男歸少女曰歸妹此本好辭以卦體女在外先說男後動在內歸之故有征凶无攸利之象朱子曰歸妹未有不好的是說以動累他是也蔡言以父亡長兄嫁少女特一節未然

歸妹征凶无攸利 ☱下兌動體主六三☳上震動體主九四九四爲全體成卦之主三動體說六柔本下者不上居陽不即下在下體上亦下行而係二初剛本上者則上三附于其則上者而上四動體動九剛本上者不下居陰不即上在上體下亦上行而振五于上柔在上者則下泥于則下者而下九四主全體四以剛居陽象男動振泥下泥乎三之在其下者三以柔居陰象女女說係附上附乎四之在其上者三女先說係附四男之在外者四男後動振泥三女之在內者是以苟合不以正有歸妹象此以二體爲歸妹言歸妹所以成者三主說六柔不上居陽不即下亦下行而係兩剛則上二居陰不即上初居陽處微則上三趨二二趨初三亦以二趨初三係而附皆不趨則以初附二二附三三上比四動振四比五五比上皆所附者

有征凶象四主動九剛不下居陰不即上在上體下亦上行而振兩柔則下五居陽不即下上居陰處極則下四迅五五迅上四亦以五迅上四振而泥皆不迅則以上泥五五泥四四下比五說係三比二二比初皆所泥者有无攸利象此以諸爻在歸妹言歸妹所以濟者歸主四成之者三之妹在尊位主歸妹者五當任承五處諸爻者初爲閒上征指五于初凶指四于三利指四于二上无攸指三于四婦人謂嫁曰歸妹爲少女即末女古者謙稱女曰妹故妹爲女通稱正義曰女人生有外來之義以夫爲家易傳曰歸妹者自此歸彼之辭三爲妹四爲歸彖言曰內卦夫家也婦人內夫家故以入于夫家爲歸震長男也而居外卦外卦女家也男自女家而以兌女歸于夫家故曰歸妹其言獨以妹爲少女震爲長子父没而長子承家以兄而嫁其妹此以解字義

耳若以事言之世亦有兄嫁妹者但彖爻辭取象未有此義即或以此取象可以旁通必欲强以卦辭爲言未然故以爲歸妹指男女者是也征凶以初三五皆陽位言二與四上利者攸三三說比二成卦故二不能攸三與四上利以二四上皆陰位言☱下體主六三上體主九四全體主九四三柔女說于內以四剛男動于外合之不以正象歸妹歸妹之先以三妹主說初以剛居陽得正二剛居陰得中則上五柔居陽尊位則下五應二以初正正乎三柔居位不正者三以四動之泥不能從五說二比之正三則于初二皆相失象凶故曰征凶歸妹之後以四歸主動四剛居陰不即下于初剛居陽處微則上者下于二剛居陰不即上宜象利五以四于初利以四有尊向于二初之利從五命四男先動歸三說妹以上乘无之象无攸利如是而歸妹濟也此必

四不爲妄動止三從五就初之征三不爲苟說以二專向于四至上之利故曰濟

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也 今文古易說以動十九字乃彖傳歸妹以下二十六字乃文言依古文正于左

彖曰說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也 以卦德卦體釋卦辭征凶无攸利五字卦德兌下說震上動六三之女說于內九四之男動于外六三柔居陰位在內體九四剛居陽位在外體皆不當二剛中五柔中不言不當此以三四成卦故獨言三四歸妹栢

爻在三四兩爻漸六三自三之四爲進得位歸妹六四自四之三爲位不當漸自三至五皆得位之正歸妹自二至五皆不得位漸止而巽其動也不窮歸妹說以動其征也凶漸以九五爲剛得中歸妹六五亦柔得中不言抑陰也漸剛乘柔不言歸妹柔乘剛則言抑陰也漸之女歸亦天地之大義人之終始亦不言者止而巽其常也說以動非常也彖傳之意蓋以歸妹天地之大義人之終始也本非凶本无所謂不利惟柔說于剛之動焉所以征凶无攸利故抑之如此是也■歸妹者三女說于先以四男動于後之所歸妹也征凶者初比二承五命正之以三女之在先爲說者三以柔居陽不即上其位不當故不能從五以二初之正自失凶也无攸利者四于二初皆剛此五本利者乃以上柔乘五初二**歸**不得有尊向五行于四止乎其動故曰柔乘剛也

妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也文言以卦體釋歸妹二字天地之大義一句以天地中明歸妹之義天地不交至終始又申明歸字之義■歸妹者四剛爲天三柔爲地剛象男柔象女男女交合以四動而先之乃三說而從之爲義言當歸也四剛上行不交于三象天不交于地三柔下行不交于四象地不交于天與猶生也其二柔二剛象萬物天地不交柔剛二氣相爲違行則萬物在于其中者亦不與矣此言女之必歸也女既歸則歸妹者爲人女之終爲人婦之始婦有生育之道焉此言歸之得所也此所以爲天地之大義也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝夫子繫■卦辭象辭九四主■

象歸妹此即上☳下☱二體明九四所以象歸妹六五象君子治歸妹者言澤空地衍長象永雷暫時即過則不永俞氏曰歸妹女之中兌毀折象敝三四五肖離體爲明象知■卦全體雷上澤下雷震于上澤承之動于下象澤上有雷柔說而從剛女之從男者也女從男始合必以正乃能有終始之不正終未有善所謂從始而終者也象歸妹故曰澤上有雷歸妹六五君子以歸妹主歸者四成歸者三之妹也四歸三妹欲永于其終乃以女說于下男即動于上以歸之始比其敝已早見矣是以知之早故圖之早而終之可永也斯歸妹治也

初九歸妹以娣跛能履征吉初動體說九剛居陽處微則上三趨二二趨初三亦以二趨初初以三係而附皆不趨附二以二附三三上比四動振四比五五比上皆附者有以跛能取征吉象四動振比五五比上自上比五五比四四下比三說係三比二二比初皆旋者有娣象舊註以六爻皆主女言而曰泛論歸妹之理于象未合歸妹謂歸女也諸儒謂爻內剛畫皆指男柔畫皆指女不知女稱妹從嫁之女稱娣叅義曰古者天子諸侯大夫之娶其嫡必以姪娣從則娣者從嫡以適人者也三柔爻六三下卦之主即卦所謂妹九四歸之者也六五柔居尊位即主婚者象帝乙而娣即兌女爲之皆指六三兌女得正則爲正嫡不得正則爲娣皆比一妹爲嫡爲娣與女何常哉惟在歸之正與不正而已能待五命得四則以四爲女君即五命之爲女君女君即嫡不能待五則爲四之娣此所謂聘則爲妻奔則爲妾者也以即妾以其子之以故此句四字即四娣妹以娣反歸以娣八字在初全言四則以此八字約言之以初當任故也復下卦兌體有跛能

履眇能視二象婦妹下體一兌則分初曰跛能履二曰
眇能視在履卦亦本如此其跛眇皆指六三言三兌體
說係柔居陰不正不上而在下體之上者亦下行附乎
二初兩剛而上又上體動振泥下說乎三之在下故三
以柔下係而附乎二初兩剛故有跛能履眇能視兩象
足曰跛偏廢也履者有所藉而復進也跛不能行進于
五乃以柔下行比二以二比初之在地下者係而附乎
上則藉初剛正而復進于上則亦能履上者也故能以
初之征而履乎五則吉諸儒以震爲足兌體隔于二之
剛得震足之半體象一足又兌上體缺跛象六三一爻
本取妹歸四三能須五命就四爲嫡反歸以初欲速就
四爲娣諸儒以人置身于可賤而失其自貴之道故如
是也或又指六或指二爲娣者皆非■初九剛居陽在
下體下則上處微當歸妹任四歸三妹乃四爲上所乘
不得五命三反行于初初以四所歸三妹之不正也則
不以嫡待三而以女之從嫁適人爲娣者待三象歸妹
以娣六三與初同體者則以兌體說係柔下者不上在
下體上亦下行本兌體柔虛象兩足而跛其一象跛跛
不能行乃以二比初初剛正居陽得正在下則上者以
初之行進乎上爲能履象跛能履三以初爲娣待之也
履乎初者正欲求免于爲娣也初因其履而就之乃以
其剛居陽得正正乎三象征三以初之征即去其不正
之說上從五庶從五歸四兌爲娣止不乘之四柔象曰
與三剛相得象吉故曰征吉此始歸妹當任之象

歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也 以恒釋歸妹履吉包征字在內象傳
多四字爲句○相承即釋本句以即以娣之以柔剛相
與謂恒■歸妹以娣者四歸三妹初得正乃以三不正

爲妹以三柔與四剛相與專一不變動爲恒故不以三
爲女君而以爲娣也跛能履者三跛能履初初以剛正
正乎三柔不正三即改其不正而從正求四之妹乃以
五命四與三斯初承三三承四進五吉故曰相承也

九二眇能視利幽人之貞 二動體說九剛則上居陰不即上三趨二二趨初三亦以
二趨初二以三係而附皆不趨以初附二二附三三上
比四動振四比五五比上皆附者有眇能視幽人之象
四動振比五五比上自上比五五比四四下比三說係
三比二二比初皆泥者有利貞象眇者目少明也眇能
近視下視不能遠視上視令三本眇不能遠視以一柔
係下行附二亦能近而下視也以三之視而能視乎上
故三能視繫言曰三四肖離體爲目能視六三離目之
中叢偏而不正取象亦通幽人與履九二同此以三居
陰爲幽居下體陽位又三本人位象人三曰幽人者柔
在下不可躁急速進即所謂幽者也利指四于二五貞
指五三與五非應比乃以四于二五之利即比三之幽
人以之承從乎五歸妹不善之卦而得二初助之故四
歸三妹成家道■九二剛居陰在下體中不即上三妹
說乎四四乃歸之三比二二三兌內係柔虛象一目向下
者象眇本不能視乎五者乃比二以二應五之視爲視
則亦能視象眇能視二剛居陰不即上下于初剛居陰
則上者宜上于五柔居尊則下者宜象利二于初五利
遂比三之能視以三柔象幽居陽位象人爲幽人者欲
初以三承從乎五斯得五命歸四象貞故曰
利幽人之貞四乃得所歸也此在歸妹之象 **象曰利幽
人之貞未變常也** 柔剛相與專一爲恒柔從剛剛從柔乃常道恒常二字義稍異歸妹以四

三柔剛相從爲常■利幽人之貞者二以初五之利乃比初以三之幽人從五之貞乃五命三歸于四是爲未變于以三柔四剛之常也

六三歸妹以須反歸以娣 兌下動體三主說六柔不上居陽不卽下在下體上亦下係二初剛本下者不上三趨二二趨初三亦以二三係而附皆不趨自初附二二附三三上比四動振四比五五比上皆附者有以以象四動振比五五比上自上比五五比四四下比三說係三比二二比初皆泥者三介上泥之始有反歸須娣象須必然俟之也卽需卦之須虞翻曰自初至五象需卦體亦通諸儒謂賤女以天文須女四星明之非三本不正四欲歸之三本俟五命故三爲須也以須爲上六亦非反卽上反下之反與蹇來反同反歸以娣卽指初言如三不待必欲速四之動而合則反而至初初將以三爲娣矣此皆取兌附上四震體泥下之象■六三柔居陽在下不卽下以下體上下行介上體主一體象妹四所以歸之者也三妹比四歸之象歸妹四比五五居尊位主乎歸妹者也則當以其在下靜而待乎五之命象以須故曰歸妹以須如三以應上爲上所乘速比四動不俟乎五命則四泥下自四反而至初象反歸初以三不正不與之將以之爲娣是三之自賤也象以娣故曰反歸以娣此戒歸妹之象蓋須則貴而爲嫡反嫡賤而爲娣女之自貴自賤如是也象引曰此

象曰歸妹以須未當也 未當釋反歸以娣句則六三自棄者也四未當故諸爻皆因其未當未善也□歸妹以須反歸以娣者以柔居剛未當也

九四歸妹愆期遲歸有時 震動體四主動九剛不下居陰不卽上亦上行而振五上乘則下迅五五迅上四亦以五迅上四動而振皆不迅自上泥五五泥四四下比三說係三比二二比初皆泥者有愆期遲歸象三說係比二二比初自初比二二比三三上比四動振四比五五比上皆附者四介下附之始有有時象愆期卽須也但須則須五之命惟須五故愆期愆期雖遲必得五命歸之時卽五命之時四震男歸三妹得歸故發歸妹之象如此虞翻曰愆過也不如也又三四五肖坎二三四肖離坎月離日爲期坎爲曳震爲行故遲亦通但期以二體之間爲期四動在上而先三說在下而後不相一象愆震動兌說相二象■九四剛居陰在上不卽上以上體下上行介下體主一體又主全體所以歸乎三之妹者也象歸妹四歸三妹三在下體不爲苟說俟四與五非應比爲上乘不卽有五命乃在下而愆乎歸四之期象愆期四乃以三之愆期四在三上不爲妄動亦從容以待五之命亦遲其歸象遲歸乃三說比乎二二比初以初剛正進比二以二比三三比四四比五五以四正比在三乃命四歸三有五之時上不能間象有時故曰遲歸有時此主歸妹之象○此其待時自得五命三不苟說四不妄動婚姻之得正者也先儒曰三四之合時宜卽歸非謂處其時宜乃歸亦非久處其愆而不歸者也蓋初以不正不相得故卦爲征凶而爻以三須四待于不相得之中三主下體雖在于內而于初二同體未嘗有私邪之說四主上體雖動于外而于五上同體未嘗有私近之動又得五以爲之主則不正者位而所合者時也時合可合則合亦正○薛氏曰婦以合爲道者豈惟不以禮乃爲失道苟

不俟其意誠之應徒以其分定之故而苟從之皆失道
也是故賢女有待時賢臣有俟命非故爲是相要也旣
有比偶相配之爻又有剛柔相須之理則其早晚遲速
終歸于遇豈以欲速之故而危己哉此天地之大義聖
人發之于歸妹爲戒深矣繫言
曰雖不言吉亦无凶之時故也**象曰愆期之志有待而**
行也愆期之志釋歸妹四字有待而行釋遲歸四字有
待卽遲字而行卽有時志以初居陽位言三當歸
四四以未得五命故愆期然三雖不求初而以居陽之
志行于四欲其待五命故遲得命于五卽歸故曰行也
蓋四待五命則不爲三說而動先儒曰非六三果于不
歸四而忘時也又曰三四位皆不正故三須四待皆須
待于五其義一也三四本正配以五爲主婚此四五相
得而四三得合故曰歸妹是爲歸妹天地之義也人之

始終者也■歸妹愆期遲歸有時者三居
陽必行爲志將有待于五命而從行也
六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉
良字句其辭本曰其君之袂不如娣之袂者以君之袂
良也諸儒直以君袂不如娣袂之良未然○五動體動
尊位六柔則下居陽不卽下四迅五五迅上四亦以五
迅上五以四扳而泥皆不迅以上泥五五泥四四下比
三說係三比二二比初皆迅者有帝乙其君之袂不如
其娣之妹良象三說係比二二比初自初比二二比三
三上比四動震四比五五比上皆附者有月幾望象諸
儒以五柔行于四又同陰位之三又與二應故以正比
之剛上行者而以三妹歸于四所謂五命之者也五命
四歸三妹則三爲主君其袂向上如不從五而又與初

卽必欲就近歸之則其袂向下是爲娣袂月望亦四承
五之象帝乙指祖乙乃商六世之主制爲歸妹之禮者
亦通帝乙歸妹與泰六五同故帝乙指五五以四歸三
之妹此卽三之須四之有待于五者也五命四歸三之
妹四從五歸三之妹故曰歸妹其指二體之間言主君
本指三所謂女君亦室內之爲主君者所以別于外妹
此二字實一爻共象或以君指五不知旣以五爲帝乙
又安得謂之君乎觀一君二民則三主下體亦稱君也
袂衣袖所以爲禮容者也篆言曰乾爲衣二衣而二袂
以其拂于兩旁者言三爲女君所服之衣以比二應上
向上爲袂三服之上交于五所謂隨之以上進于五五
命之以爲君故曰其君之袂四與初應象其故曰其娣
三爲娣所服之衣亦以比二應上向下爲袂三服之下
反于初所謂反之以下退于初初以之爲娣故曰其娣

之袂不如者不似也猶言不似他也三服五君賜之袂
不似服初反歸之袂謂三承五君之命其袂良乾健爲
良美好也凡以卑承尊少從長爲良此三在卑承尊所
謂三受五命爲君之袂不似反歸初爲娣之袂以三處
卑下承五尊貴之良此三之所謂寧遲遲須五得正命
于五以歸四爲妹爲婦不欲反初初以三爲之娣也月
陰象先天圖兌爲月幾將近也月至望凡則月滿幾望
者言月滿在邇也六三比四將進五之望卽月滿可待
言必歸不待于速也或謂謙不敢當尊又未至盈滿者
非吉指五■六五柔居陽在上體中尊位不卽下六五主
四歸三妹三之妹須于五之命而後歸之四者也五乃
以三須四卽以三歸乎四象帝乙歸妹三所以須乎五
之命而後歸四者以五命三歸四三爲四室內女君象
君女君所拂于二上兩旁向五之袂者不如三不承五

命反歸初初乃以三爲四娣之袂所拂于上二兩旁向初之袂以君袂出于五命得卑下從尊貴之良也是以三窜比二從期待五命歸四爲不欲進反初以之爲娣也六三遲歸俟乎六五尊位之主六三柔在下體則上幾于四上體之下近于五命四之際象月將近于望員滿在遇象月幾望至是五以四歸三妹三娣爲四之娣四歸三爲三之夫三四得合則三四與五相得**象曰帝**象吉五主婚者之道成也此在歸妹尊位之象

乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也上兩句象

爻辭歸妹下不如上包有其君之袂四字在內○其即其君之其五位在上體之中居尊位爲貴行即有待而行之行五在上體之中以貴乃以四歸三妹所以三順四待之行也■帝乙歸妹其君之袂不如娣之袂娣之

袂所以不如君者以君之袂出于五命之良也五位在上體之中又居尊位以貴行于三得歸四者也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利上動體動六柔居陰處極則下四迅五五迅上四亦以五迅上上以四振而泥皆不迅泥五五泥四四下比三三比二說係二比初皆泥者有承筐无實士无攸利象三說係比二二比初自初比二二比三三上比四動振四比五五比上皆附者有以女刲羊无血象卦以四歸三妹主歸者九五居尊位也約歸者則上六在五上者也本義所謂約婚而不成者也即孟子媒妁之言之象女即指兌三女士即四震男歸女當言夫四震動在外不得位則不以禮娶故不言夫而曰士女爲男婦當言婦兌說在內不得位則不以禮嫁故不言婦而曰女故士女者未嫁未娶之稱三于四

曰承震竹爲筐震下畫九四象筐之下五中虛象筐中上在上象筐之上上六陰虛象无實猶言不信實上陰位比五五亦柔不與不得五命即不實三有筐象四筐三承此未嫁時以聘禮取象謂不成聘也禮宗廟女承筐亦通刲者横而刺之之謂象旨以肖離體爲戈曰刲亦通下兌體爲羊六三之象九四刲之以享祀五象刲羊陰爲血上六在上亦不能比五成終三獨陰无與象无血以祭祀取象即禮所謂不能承祭祀者也傳曰諸侯之祭親割牲卿大夫亦然割取牲以祭士之刲羊亦如此此言得旨而諸儒乃以供賓客宴禮爲言于象未合且以士无田者薦而不祭安得有刲羊之理殊不知爻辭取象何皆拘于士无羊也似太拘非也无攸利與卦辭同特卦辭指三柔乘二剛故二于四上不利此爻指五于二初利以上六无之此不可強同者■上六柔

居陰在上體上則下處極上與三應位三兌女未嫁上六欲爲議三歸四上與四隔比五五亦不與之三自下以上之議承四之筐上六不能以五之命入于四之筐即上之柔處極无實也■士承筐无實斯聘禮不成上與四同體四震士未娶上六欲議四配三上與三非正應比五五亦不與之四以上之議刲三羊與之享祀于五以三比二二比初皆不與上刲三羊三以初二皆陽无陰血象刲羊无血斯祭禮不成三不加聘則四不以之爲婦四不共祀則三不得之爲夫上處三四之娶嫁者如此四剛居陰不即上行下于二剛則上居陰不即上者宜下于初剛居陽處微則上者宜象利五欲初二剛上行正乎三妹四歸從五之命者今以上在上五以四于二初之利以上无之象无攸利斯歸妹不終也此終[illegible]之象○歸妹至上爲成如此不成以不得正也

象曰上六无實承虛筐也歸妹以上六爲成上陰虛五
陽位爲實上不以五命實乎
四之筐蓋五主婚上比五所以繼歸三妹于四者上虛
不以實故四三之歸妹无成上六不能成終故也或謂
虛極必變上變則四三之婚成亦通■上六女承筐无
實者三女承四筐上比五不能以五之命實于四之筐
故三承虛筐此三妹之不得
歸四皆上六不以五之故也
男女夫婦父母一也少則男女長則夫婦老則父母父
母之正始于夫婦夫婦之正始于男女乾坤父母之道
也咸恒夫婦之道也漸歸妹男女之道也咸恒漸歸妹
之爲夫婦男女者以漸者男方歸女之時歸妹者女將
歸男之時以未成夫婦言也咸者夫婦始初求合之情
恒者夫婦終久相與之情以已成夫婦言也漸下曰女
歸吉利貞歸妹下曰征凶无攸利皆以男女言也故漸
曰吉曰利貞歸妹曰征凶曰无攸利以歸妹三之女說
四之男動此其與漸反是男女之不正于始也自是而
爲夫婦爲父母不能正可知已初主始上成終初二承
五征三三凶四下二初攸利以上无歸妹天地之大義
如此則天地不交異乎乾坤歸妹人道之終始如此則
萬物不興異乎咸恒歸妹一失異乎乾坤咸恒是不能
正于天地之際夫婦之間也故極戒之文言以男女歸
之正不正五命之得不得備詳凶利之故特其取卦體
之象與耳初九當歸妹任三妹四歸于初以娣于三跛
能履于初征三吉象言以恒又言吉相承初以三當須
五命以四妹歸三乃由上六不須五下行于初初以之
爲娣所謂奔則爲妾聘則爲妻即娣也恒則專一
從五不變者爲恒相承者初承三以三承四以四承五

所謂吉相承也九二于三眇能視于二于五初利于三
柔幽人于五貞象言未變三柔與四剛相從不變乎其
常也六三主一體爲妹而四歸之者也四歸三妹于五
以須于初反歸于四以娣象言未當此三不正而爲苟
說之女于其間所謂說以動之所歸妹卒以初二之剛
正之歸五者此也九四主全體三歸四妹于上愆期于
四遲歸于五有時象言愆期之志有待而行三即愆期
陽位爲志則必行以歸四四惟有待于五之命而後行
爲四之歸此非三果于愆而不行于四亦非竟于不得
三之妹爲四歸也此四不正而爲妄動之男于其間所
謂動說之歸妹以上柔乘于初二不俟五之命得歸之
時者此也六五尊位爲四歸三妹之主所謂主婚姻者
也于五命爲四君之娣不于五命則反初爲不如其娣
之袂于三月至四幾滿則四有歸三之期吉象曰帝乙
歸妹不如其娣之袂良以五命之良也其位在中以貴
行者五尊位在上體以貴行四而後始歸三之妹也上
六于三女承四筐于五无實于四刲三羊二初无血又
五于二初利以上无象言上六无實承虛筐上乘居陰
不以五實則四三不正上六處三說不得應又與四同
動體處極乃乘動極如此上六處極爲媒妁于終乃不
能使歸妹之正于終者此也然此六爻之義乃所以治
全體歸妹者在六五君子其曰澤上有雷永終知敝者
凡婚姻之道貴于永終也欲求其終者在于慎始惟三
說四動之始合之正斯可以永乎終竊謂柔從剛動婦
以夫婦二人合而成家而五居尊位二正應爲主以禮
正家于內外初正家上約婚者能正于內外始終无令
三女苟說四男妄動又使女无過于愆期男因時而得
娶將俾內无怨女外无曠夫各得其正是爲始之无敝

終之可永者也涯詞曰女不及歸男不受室周禮仲春會男女之无夫家者郤風殆及公子同歸聖人亶人道之原謹婚禮之始也是爲永終知敝所以行于歸妹之初之道也是在聖人在天子之位者制禮以定酌時以行之

爲爾

周易全書今文卷之七終